

فیوض الرحمن

پارہ نمبر ۲۱ اردو ترجمہ

روح البیان

— مفسر و مؤلف —

سراج العلماء، زبدۃ الفضل حضرت علامہ مولانا شیخ اسماعیل حقی البرسوی
قدس سرہ

— مترجم —

شیخ تفسیر الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیض احمد
اولیسی رضوی

— ناشر —

مکتبہ اویسیہ رضویہ ○ ملتان روڈ ○ بہاولپور

نام کتاب — فیوض الرحمن اردو ترجمہ تفسیر روح البیان

پارہ — ۲۱ — اُنْزِلْ مَا اَوْحٰی

مؤلف — حضرت علامہ اسماعیل حنفی قدس سرہ

مترجم — حضرت مولانا الحاج محمد فیض احمد الہیسی

خطاط — محمد شریف گل، کریانہ کلاں براہ شیخوپورہ

مصحح — چودھری مشتاق محمد خاں، لاہور

سن طباعت — اپریل ۱۹۸۸ء

ناشر — مکتبہ اویسیہ رضویہ، ملتان روڈ، بہاولپور

باہتمام — صاحبزادہ عطا الرسول اویسی رضوی

۲۵۵	حسن صوت کے مسائل	۲۰۲	قطرات میں بارش کا آغاز کرے	محمد علی صاحبہم السلام کے فرقوں کی تعداد ۱۵۵
۲۵۶	سماع کے شرائط		بنی اسرائیل کے سوالات	۱۵۷
۲۵۸	سماع کے اقسام	۲۰۳	وموسیٰ علیہ السلام کے جوابات	۱۵۸
۲۵۹	سماع صولیات اور اس کا تعارف	۲۰۵	مومن کا دل گویا بلبل کا گل ہے	حاشیہ پر عقائد صحابہ کی تفصیل و تصور رسول ۱۵۹
۲۶۰	سماع کا شرعی فیصلہ	۲۰۶	حکایات عجیبہ	۱۶۰
۲۶۱	بتدگانِ خدا کی شان	۲۰۸	تفسیر و لہجہ اور سلطانہ کا قرادار	۱۶۱
۲۶۳	تفسیر بذ خلق اللہ	۲۱۰	سماع موتی کا انکار و بائید اور اس کی تردید	۱۶۲
۲۶۶	اعمالِ حسنہ کا مقام	۲۱۳	ولی کی تعریف اور کرامت فاروقی	۱۶۳
۲۶۷	رکوع عربی مع ترجمہ و لفظ اللہ تعالیٰ	۲۱۴	کرامت نجاشی بعد وفات	۱۶۵
۲۶۸	تفسیر و لفظ اللہ تعالیٰ	۲۱۵	کرامت امام حسین رضی اللہ عنہ	۱۶۶
۲۶۹	لقمان کا تعارف اور اس کی حکمت	۲۱۹	رکوع عربی مع ترجمہ اللہ الذی خلقکم	۱۶۹
۲۶۹	لقمان سبب نہیں تھے	۲۲۰	تفسیر اللہ الذی خلقکم	تعارف صفہ و در سگاہ
۲۷۲	حکمت کی قسمیں	۲۲۳	جوانی نعمت ہے اور خطابِ سیاہ کی ممانعت	۱۷۰
۲۷۵	تفسیر ان اشکر اللہ		حضرت عمر بن خطاب پورے کو فوجوان	۱۷۱
۲۷۶	بیت الخلاء کے آداب	۲۲۴	بنادیا (حاشیہ)	۱۷۳
۲۷۷	لقمان کی عمر	۲۲۶	تفسیر و یوم تقوم الساعة	۱۷۵
۲۷۸	قبر لقمان	۲۲۸	تفسیر و قال الذین اوتوا العلم	۱۷۶
۲۸۱	تفسیر و وصنا الانسان	۲۳۰	قیام قیامت کی خبر از حضور	۱۷۷
۲۸۵	والدین کی قبروں کی زیارت اور قرآن	۲۳۲	تفسیر و لفظ من ربنا للناس	۱۷۸
۲۸۵	خوانی کا ثبوت	۲۳۳	طبع کی تحقیق	۱۸۰
۲۸۸	اں کے گستاخ کی سزا	۲۳۴	کفار کی ایذا رسانی صحابہ کو	۱۸۳
۲۸۹	نوح علیہ السلام کا بے ادب بیٹا	۲۳۸	سورہ لقمان و رکوع اول عربی مع ترجمہ	۱۸۴
۲۹۰	بیمار قلب کا علاج	۲۳۹	تفسیر الم آیت اولیٰ	۱۸۵
۲۹۳	تفسیر یعنی اقم الصلوٰۃ	۲۴۵	تفسیر اولک علی حد من ربهم	۱۸۶
۲۹۵	لقمان کی ایک عجیب کہانی	۲۴۶	فلاح کے معانی	۱۸۷
۲۹۷	ولا تصعخک للناس	۲۴۷	تفسیر ومن الناس	۱۸۸
۲۹۹	تفسیر و اقصیٰ من شیک	۲۴۸	تفسیر ان الذین آمنوا و عملوا	۱۹۰
۳۰۱	ذکر یا بلہر الخفاء کی	۲۵۱	آٹھ ہشتوں کے نام	۱۹۰
۳۰۳	اللہ والوں کی شان (دعا مستجاب)	۲۵۲	سرود غنائی تحقیق	۱۹۲
۳۰۸	رکوع الم تر ان اللہ عز وجل کرم ترجمہ	۲۵۳	مزا میر کی موت از احادیث	۱۹۴
۳۰۹	تفسیر الم تر ان اللہ	۲۵۴	مجوزین غنا کے جوابات	۱۹۹
				۲۰۱

محمد علی صاحبہم السلام کے فرقوں کی تعداد ۱۵۵
بنیایان کی حکایت
اختلاف مذاہب اور عقائد صحابہ
حاشیہ پر عقائد صحابہ کی تفصیل و تصور رسول ۱۵۹
اہل سنت و ائمہ اہل سنت کا تعارف
صوفیہ کرام کے گروہ
تصوف و سلوک کے گر
تفسیر و اذا من الناس
تفسیر ام ازنا علیہم سلطان
تفسیر و اذا من الناس
تفسیر قاتل الذی قتل
تعارف صفہ و در سگاہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اصحابہ صفہ کا تعارف (حاشیہ)
تفسیر ذالک الذین یرون وجہ اللہ
روزے کی فرضیت کا آغاز
سو کی تعریف اور ایک حلیہ شرعیہ
تفسیر و ہم من رکوع
تفسیر اللہ الذی خلقکم
عربی رکوع مع ترجمہ ظہر الفساد
تفسیر ظہر الفساد
موتیوں کی تحقیق
بہتر اور ردی موتی اور نکلنے کا موسم
جنگل کے موتی
گندم کا دانہ اجدا خسر مرغ کے
انڈے کے برابر
بعض جرائم کی سزا کا بیان
تفسیر قل سیروا فی الارض
تفسیر ومن ایت یہ سل الرباح
مجربان خدا کی خدمت کا صلہ
تفسیر اللہ الذی یسل الرباح

صفحہ	تفسیر	صفحہ	تفسیر
۱۰۵	تفسیر فہم اللہ اللہ اللہ تحقیق بجان	۵۰	تفسیر فہم اللہ اللہ اللہ تحقیق بجان
۱۰۵	اوقات کے اسماء	۵۳	شرح حزب البحر شریف
۱۰۷	کلمہ بجان اللہ کے فضائل	۵۴	تفسیر اولم یروا انا بجلطان
۱۰۸	پرویزی ٹولے کا رد	۵۵	تفسیر ومن الظلم
۱۰۹	نماز باجماعت کے فضائل و مسائل	۵۷	حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ کا سفر
۱۱۱	ترجمہ تفسیر ومن آیاتہ مع عربی رکوع	۵۹	تفسیر والذین جاهدوا
۱۱۳	بشر کا معنی و قاعدہ	۶۳	تفسیر وان اللہ مع المحسنین
۱۱۵	تفسیر ومن آیاتہ ان خلق	۶۷	سورۃ الروم رکوع عربی
۱۱۷	تفسیر ومن آیاتہ خلق السموات	۶۸	ترجمہ مع تفسیر غلبۃ الروم
۱۲۰	جابل صوفیوں کا رد	۶۹	وجدی بادشہ کا قصہ
۱۲۱	علوم کے اٹھ اقسام	۷۰	عقیدہ اہلسنت مقطعات و مشاہدات
۱۲۲	تفسیر ومن آیاتہ مناکول	۷۱	فرش اور شاہ فارس کا تعارف
۱۲۳	حدیث کنت کنزاً مخفیاناً	۷۲	والانامہ بنام قیس روم
۱۲۵	باوضو سونے کی فضیلت و مسائل	۷۳	تحقیق البعج
۱۲۶	نہد کی اجراء اور چلنے کی دعا	۷۴	عقیدہ صدیق در علم غیب
۱۲۶	صوفی کی نیند اور بیداری کی کیفیت	۷۴	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۲۷	حرکات ستہ اور مومن کامل کی شان	۷۵	رد وہابی و دہلوی بندی در انکار علم غیب
۱۲۸	تفسیر ومن آیاتہ یریکم البرق	۸۰	دلائل علم غیب کی پر حاشیہ ۷۵ تا
۱۲۹	انگوری کیا ہے اور امیر معاویہ کا	۸۴	آخر میں اہل دنیا کا حال
۱۳۲	تفسیر ومن آیاتہ ان تقوم السماء	۸۵	حدیث اعظم بامور دنیا کے جوابات مع حاشیہ
۱۳۳	تفسیر ولہ یبدؤ خلق من السموات	۸۷	تفسیر اولم یفکر
۱۳۵	تفسیر و هو الذی سمع الحق	۹۰	قاعدہ عاقبہ
۱۳۶	تفسیر ولہ المثل الاعلیٰ	۹۲	منطق و فلسفہ دیگر علوم غیر نافعہ
۱۳۷	حکایت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ	۹۳	بذہاب کی تصانیف پڑھنے سے رکاوٹ
۱۳۹	عربی رکوع ضرب لکم مظامن انفسکم	۹۵	رکوع عربی مع ترجمہ تفسیر اللہ بیداء الخلق
۱۴۱	تفسیر ضرب لکم	۹۸	تفسیر فاللذین آمنوا عملوا الصالحات
۱۴۳	تفسیر کذلک نفصل الایات	۹۹	ہجرون کی تفاسیر اور ہشتی سماع
۱۴۶	تفسیر فاقم وجہک للذین	۱۰۰	اسم فضل علیہ السلام کی آواز
۱۵۰	انسان کے عین بذہاب	۱۰۳	تفسیر والذین کفروا
۱۵۲	تفسیر ذلک الذین الیقین	۱۰۳	خداوندی چٹان
	امت ابراہیمی و امت موسوی و عیسیٰ و	۱۰۴	جابل صوفیوں کا رد

المضمون

عربی رکوع اول

ترجمہ اور تفسیر اعلیٰ مادہ

فضائل آداب تلاوت از احادیث حاشیہ

مسائل تلاوت قرآن پاک (حاشیہ)

نماز صوفیانہ

تفسیر ولا تجادلوا اہل الکتاب

وہابی عقیدہ خوار و بالا عقیدہ ہے

تفسیر و ما کنت من قبلہ

نور انبیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

اور سایہ کی نفی

ای ہونا مجرب ہے

دنیا کا پہلا کتاب

بذخا الشیطان اہل کا جواب

تفسیر بل ہو آیات بنیات

حافظ قرآن کے فضائل

شہادت عیسیٰ علیہ السلام برائے علم غیب

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

تفسیر وقالوا انزل علیہ

عربی رکوع قل کفی باللہ

تفسیر قل کفی باللہ

تفسیر لیستجلبونک بالعذاب

تفسیر لبعادی الذین

تفسیر کل نفس ذائقہ الموت

تفسیر والذین آمنوا عملوا الصالحات

تفسیر و کان من وادع

عین جانور و غیرہ اندوز

ولکن سالتهم من خلق

عربی رکوع مع ترجمہ و ما هذا الخیوة

تفسیر و ما هذا الخیوة

تفسیر وان الدار الاخرہ

- ۴۶۳ تفسیر ولقد کانوا عاحدا للہ الخ
 ۴۶۴ تفسیر قل لن یضلکم الفراعنہ الخ
 ۴۶۶ تفسیر قل من فوالذی یصلکم الخ
 ۴۶۸ جنگ سے فرار کی سزا
 ۴۶۹ تفسیر قد یعلم اللہ الموقنین الخ
 ۴۸۲ تفسیر یحبون الاحزاب الخ
 عربی رکوع لہد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ
 ۴۸۳ مع ترجمہ
 ۴۸۴ تفسیر لہد کان لکم الخ
 ۴۹۰ عشق انس بن اصر
 ۴۹۱ حضرت حنظلہؓ کے فضائل
 ۴۹۳ کرامت ابن ادریس
 ۴۹۴ تفسیر وانزل الذین ظاہروہم الخ
 ۴۹۵ جانوروں کی کشتیوں کی تفصیل
 ۴۹۷ جانوروں کی فریاد
 ۴۹۸ تفسیر وادبرکم ارمہم الخ

- ۴۹۹ غزوہ بنی فریضہ
 ۵۰۳ عیسائی و دیگر دشمنان اسلام کے اعتراضات
 ۵۰۷ ملائکہ کی مدد (حاشیہ)
 تقسیم شہیت پر اعتراض اور بنی فزیر
 کے کوائف
 ۵۰۸ متعجب مورخین کے اعتراضات کے
 جوابات (حاشیہ)
 ۵۱۱ عربی رکوع مع ترجمہ تفسیر یا ایہا النبی قلب
 لازواجک الخ
 ۵۱۳ ازواج مطہرات کے اسماء گرامی
 ۵۱۴ ازواج مطہرات کے امتحان و ادب پر انعام
 ۵۲۰ تفسیر یا نساء القبی من یات
 حکایت میمونۃ السودار
 ۵۲۲ اختتام پارہ نمبر ۲

پاره نمبر ۲

اُتْلُ مَا أُوحِيَ

اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ قَالُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلُ أَمْتٍ بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهَمَّا وَالْهَكُمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ قَالُوا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِالَّذِي آتَيْنَاهُمُ إِلَّا الْكَافِرُونَ ۝ وَمَا كُنْتَ تَسْمَعُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ أَرْسَلْنَا بِالْبُطُلُونَ ۝ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِالَّذِي آتَيْنَاهُمُ إِلَّا الظَّالِمُونَ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

ترجمہ: اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم کرو بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بُری بات سے۔ اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور اسے مسلمانو! کتابوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقہ پر مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا اور کوسم ایمان لائے اس پر جو جاری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا اور ہمارا تمہارا ایک معبود ہے اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں اور اے محبوب! یونہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر۔ اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم۔ اور بولے کیوں نہ اتریں کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔

تفسیر عالمانہ اَسْلُ مَا اَوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ۔ التلاوة یعنی پلے درپلے پڑھنا۔ الایحاء السلام وادباً وکرام سے اتفاق ہوتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! وہ قرآن مجید جو آپ پر نازل ہوا آپ اسے تقرباً اس کے الفاظ کی حفاظت کرنے اور اس کے معانی وحقائق سمجھنے کے ارادے پر پڑھیے اس لیے کہ اس کے غور و فکر کی تلاوت سے وہ معانی وحقائق منکشف ہوتے ہیں جو اس سے پہلے معلوم نہیں ہوتے نیز اسے پڑھ کر لوگوں کو پڑھنے اور اس کے جملہ احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دیجئے اور انہیں اس کے محاسن، آداب و مکارم اخلاق کے سمجھائیے۔

حکایت مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک چور کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ اس نے عرض کی: "میرے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں؟" وہ اگرچہ قرآن مجید پڑھا ہوا تھا لیکن اس کے احکام سے بے خبر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں حکم فرمایا۔" اس نے عرض کیا: "وہ کہاں ہے؟" حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا:

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسامق والسامقة فاقطعوا یدیهما جزا بما کسبا

نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔

چور نے کہا: ”بھدائیں نے آج تک یہ حکم نہیں سنا تا اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں چوری نہ کرتا۔“

لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا عذر قبول نہ کیا اور ہاتھ کاٹ دیا۔

نکتہ: تراویح کی جماعت میں بھی یہی حکمت ہے تاکہ عوام پورا قرآن مجید سن کر اس کے احکام سے آگاہ ہوں۔
مسئلہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کو کھڑے ہو کر نماز میں پڑھتا ہے اسے ایک حرف کے بدلے سو نیکی کا ثواب نصیب ہوتا ہے اور جو نماز میں بیٹھ کر پڑھتا ہے اسے ہر حرف کے عوض پچاس نیکیوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور جو نماز سے باہر با وضو ہو کر قرآن مجید پڑھتا ہے تو اسے ہر حرف پر پچاس نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو نماز کے بغیر بلا وضو قرآن مجید پڑھتا ہے اسے ایک حرف کے بدلے دس نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔
 حضرت حسی بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نماز میں قرآن مختصر ہو اس سے بلا صلوٰۃ قرآن کی تلاوہ افضل ہے جیسے طویل قرآن والی نماز مختصر قرأت والی نماز سے افضل ہے۔

مسئلہ: فقہاکرام نے فرمایا، طویل قیام والی نماز کثرتِ سجد والی سے افضل ہے۔

حدیث شریف میں ہے:
 ”افضل نماز وہ ہے جو طویل قیام کے ساتھ ہو۔“

(القنوت یعنی القیام ہے) اس لیے کہ طویل سجد و رکوع میں تسبیحات کی کثرت ہوگی اور قیام میں قرأت کی کثرت ہوگی اور تسبیحات سے قرأت قرآن افضل ہے۔

لہ ہم یہاں پر چند فضائل و آداب تلاوت و مسائل عرض کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو مزید فائدہ ہو۔

کتاب مقدس تمام علوم کی جامع ہے اس کا ایک ایک صفحہ اور ایک ایک حرف بے نہایت برکات کا سرچشمہ ہے۔

حدیث شریف: سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”قرآن کریم کی قرأت کرو وہ روز قیامت اپنے رفیقوں کا شفیع ہوگا۔“ (مسلم)

حدیث شریف: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی ہے دس نیکیوں کے برابر۔“ (ترمذی)

حدیث شریف: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے:

”اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر ایسا مشغول کرے کہ وہ مجھ سے مانگنے اور سوال کرنے کی

(باقی بر صفحہ ۶)

فرصت بھی نہ پاتے میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔“

بہتر ہے کہ تلاوت با وضو ہو کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کی جائے۔ نہ پالقی لگائے نہ کسی چیز سے ٹیک لگا کر، نہ ہی منکبرانہ طور پر۔ بلکہ ایسے خشوع و خضوع سے ہو

آداب تلاوت

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵)

✓ حدیث شریف ۴ : جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کے لیے ایسی زینت ہوتا ہے جیسے ستارے

زمین والوں کے لیے " (بیہقی)

✓ حدیث شریف ۵ : اپنے مکان کو نماز سے اور قرآن کریم کی قرأت سے منور کرو۔

✓ حدیث شریف ۶ : میری امت کی بہترین عبادت قرآن کی قرأت ہے " (بیہقی)

✓ حدیث شریف ۷ : سنیہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

"تم میں بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔" (بخاری)

اتقان میں ہے کہ تمام قرآن کریم کا حفظ کرنا امت پر فرض کفایہ ہے تاکہ قرآن کریم کا تواثر باقی رہے اور تبدیل و تحریف کو اس میں راہ نہ ہوئے پائے۔ اگر اس فرض کی ادائیگی کے لیے اتنے لوگ قائم ہوں جن کی تعداد کثرت و تواثر کو پہنچتی ہے تو ان کے حفظ کر لینے سے باقی مسلمانوں کے ذمہ فرض نہیں رہے گا اور اگر حافظوں کی تعداد اس حد سے کم ہو تو سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ قرآن کریم کی تعلیم بھی فرض کفایہ اور افضل ترین قربات و طاعات ہے۔ جیسا کہ حدیث مسلم میں ارشاد ہوا جو اوپر ذکر ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کرنا مستحب ہے۔

✓ حدیث شریف ۸ : دو ہی چیزیں رشک کے قابل ہیں ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا وہ صبح و شام اس کی تلاوت کرتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

جس روز قرآن کریم ختم ہوا اس دن روزہ رکھنا سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے کہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو جمع کرے۔

✓ حدیث شریف ۹ : حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن ختم کرتے اپنے اہل کو جمع کرتے اور دعا کرتے۔ (بخاری)

حکم بن عیینہ سے مروی ہے کہ مجاہد نے انہیں بلایا اور ان کے پاس ابن ابی امامہ بھی تھے ان دونوں حضرات نے فرمایا ہم نے تمہیں اس لیے بلایا کہ ہمارا ارادہ قرآن ختم کرنے کا ہے اور ختم قرآن کے وقت دعا مستحب ہے۔

قرأت قرآن میں اسلاف کی عادتیں جدا گانہ تھیں بعض تواتنی کثرت کرتے تھے کرات دن میں آٹھ ختم کر لیتے تھے،

چار دن میں چار رات میں۔ بعض حضرات شب و روز میں چار ختم کرتے تھے بعض تین، بعض دو، بعض ایک، بعض

حضرات دو راتوں میں ایک ختم کرتے تھے، بعض تین ہیں بعض چار ہیں، بعض پانچ ہیں، بعض چھ ہیں (باقی بر صفحہ ۷)

گویا کہ وہ کسی بار عبث شخصیت کے سامنے بیٹھا ہے۔
سورۃ نمل میں ہم نے تلاوت و آداب اسرار بیان کر دیے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۶) بعض سات میں اذہر اکثر صحابہ کا معمول تھا۔ احوال اور ذوق مختلف ہیں۔ بعض حضرات اس پر قادر ہیں کہ قرآن کریم کو نہایت جلد پڑھنے میں بھی خروٹ کو ان کے غارج سے صحیح ادا کریں اور معانی کا بھی لحاظ کرتے جائیں۔ بعض کو اس مقصد کے لیے زیادہ وقت صرف کرنا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔

مسئلہ : قرآن کریم کی تلاوت اگر چہ وضو بھی جائز ہے لیکن اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے کیونکہ قرآن پاک کی قرأت افضل اذکار سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی کو با طہارت پسند فرماتے تھے۔

مسئلہ : جنب (وہ شخص جسے غسل کی حاجت ہو اور حیض و نفاس والی عورت) ان سب کے لیے قرآن کریم کی قرأت حرام ہے بغیر ہاتھ لگائے دیکھنا اور دل میں تصور کرنا جائز ہے۔

مسئلہ : جس کا منہ ناپاک ہو جیسے کہ شرابی۔ اس کو بھی قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں۔

مسئلہ : ناپاک شخص کو قرآن کریم کا چھونا جائز نہیں۔

مسئلہ : سنت ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پاک جگہ پر ہو، اور مسجد میں زیادہ بہتر ہے۔ مستحب ہے کہ تلاوت کرنے والا قبلہ رو ہو اور نہایت بجز و انکسار اور خشوع و حضور قلب سے سر جھکا کر یا طینان پڑھے۔ پڑھنے سے قبل مسواک سے منہ کو خوب صاف کر لے۔ تلاوت سے قبل اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور سوائے سورۃ برات کے ہر سورت کے اول میں بسم اللہ پڑھا کرے، شتے والا خاموشی سے دل لگا کر سنے۔

لے ہم بھی چند آداب و مسائل یہاں بیان کرتے ہیں :

قرأت میں ترتیل سنت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے کہ سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرأت فرماتے تھے کہ ایک ایک حرف صاف معلوم ہوتا تھا۔ (ابوداؤد)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا : قرآن شریف جب دل میں اترتا ہے اس میں جتنا ہے اور نفع دیتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

حدیث شریف میں ہے کہ روز قیامت قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ اور درجات میں ترقی کرتا چلا جا۔ جس سکون و اطمینان کے ساتھ دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتا تھا ویسا ہی پڑھ۔ پڑھتے پڑھتے جہاں تک پہنچے گا وہ سب ملک تجھے عطا کیا جائے گا۔

مسئلہ : قرآن کریم کو تدریجاً و غم کے ساتھ پڑھنا اور اس کے معنی پر نظر رکھنا مقصود اعظم ہے (باقی صفحہ ۸ پر)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ذِكْرًا لِمَا كُنْتُمْ تُخَالِفُونَ بِأَنفُسِكُمْ مَا جَاءَكُم بِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 باجماعت ادا کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب کر کے آپ کی امت کو اس کی اقامت کا حکم فرمایا گیا ہے
 اور اقامۃ الصلوٰۃ کی علت بتاتے ہوئے فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز جس کی ہدیت کذاً سب کو

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۷) اسی سے شرح صدر اور نورانیت قلب حاصل ہوتی ہے اور معنی پر نظر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو پڑھتا ہے
 اس کے معنی سمجھے اور امر و نہی میں خود کرے اور دل میں اس کے ماننے اور اطاعت کرنے کا اعتقاد جائے اور اگر دسے ہوئے نہ ملنے
 میں جو تقصیر ہوئی ہو اس سے استغفار کرے اور جب آیت رحمت آئے تو خوش ہو اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرے اور
 جب آیت عذاب آئے تو ڈرے اور اس سے پناہ مانگے۔

مسئلہ : قرآن کریم کی تلاوت کے وقت دل حاضر کرے اور شوق کے ساتھ پڑھے یہاں تک کہ رقت آئے، آنکھوں سے
 آنسو جاری ہوں۔

مسئلہ : قرآن مجید کو خوش آواز کی کے ساتھ پڑھے اگر خوش آواز نہ ہو تو کوشش کرے کہ خوبی سے ادا ہو، مگر یہ
 لحاظ رکھے کہ حروف اپنی حد سے متجاوز نہ ہو جائیں کہ ممنوع ہے۔

مسئلہ : خوش آوازوں سے قرآن شریف پڑھنا اور سُنا مستحب ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک جماعت قرأت
 کے لیے جمع ہو اور تھوڑا تھوڑا سب لوگ پڑھیں جیسا کہ بیچ آیت میں محمول ہے۔

مسئلہ : قرآن شریف پر دیکھ کر پڑھنا حفظ پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔
مسئلہ : قرآن کریم کی قرأت کو کسی سے بات کرنے کے لیے قطع کرنا مکروہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے: حضرت ابن عمر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی قرأت کے دوران میں کلام نہ فرماتے جب تک کہ فارغ نہ ہو جاتے۔

مسئلہ : قرأت کے درمیان ہنسا بے فائدہ بحث حرکات کرنا اور لہو کی طرف نظر کرنا مکروہ ہے۔
 قرآن کریم ختم کرنے کے بعد قاری کو چاہیے کہ دوسرا قرآن شروع کرے یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کر سورہ بقرہ ہم المفلحون
 تک پڑھے پھر دعا کرے۔ ایسا ہی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ (دارمی)

مسئلہ : ختم قرآن کے وقت معمول ہے کہ سورۃ اخلاص کو تین مرتبہ پڑھتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد
 ہوا ہے کہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے دس پادروں کا ثواب ملتا ہے (مخصوصاً مشکوٰۃ شریف)

مسئلہ : تجوید کی رعایت قرآن کریم میں بہت ضروری ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
 قرآن کریم کو تجوید سے ادا کرو۔ قرآن کا قول ہے کہ تجوید یعنی حروف کو ان کے صحیح مخارج سے جیسا چاہیے ویسا ادا کرنا
 قرآن مجید کی زینت ہے۔
 اویسی غفرلہ

معلوم ہے اگر اسے اپنے جملہ شرائط ظاہری و باطنی کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کی شان اور اس کی خصوصیت سے ہے کہ وہ روکتی ہے عَنِ الْفَحْشَاءِ اس فعل سے جو عقلاً بُرا ہے وَالْمُنْكَرِ اور اس فعل سے جو شرعاً منوع ہے۔

ف : الوسيط میں ہے کہ المنکوحہ عمل جو نہ شرع سے ثابت ہو اور نہ سنت سے ، فعلاً یا قولاً۔ اس کی نقیض المعروف آتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ نماز برائیوں سے اس لیے روکنے کا سبب ہے کہ اس میں انسان ذکر الہی پر مداومت کرتا ہے اور بحضور حق حاضری کی وجہ سے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے ایسے موجبات گناہوں سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان انصاری نماز پڑھتا تھا لیکن ہر بُرائی کا ارتکاب بھی کرتا تھا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس کی شکایت کی گئی تو فرمایا اے اس کی نماز عنقریب برائیوں سے روک دے گی۔ چنانچہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ اپنے گناہوں سے تائب ہوا اور قلیل مدت کے بعد اس کا معاملہ سنبھل گیا اور وہ اچھے لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ بلکہ اب زیادہ صحابہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔

ف : فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ یہ مسلم ہے کہ ہر عمل اچھا ہو یا بُرا اس کی کوئی خاصیت ہوتی ہے۔ نماز کا خاصہ یہ ہے کہ وہ خشیت الہی دل میں پیدا کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے ، جیسے کفر جو اسی نماز کا بالمقابل ہے کہ وہ معاصی پر ابھارتا ہے اور خشیت ایزدی دل سے خارج کرتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکِ صلوٰۃ کو کفر سے تعبیر فرمایا ، کما قال علیہ السلام ، من ترک الصلوٰۃ متعمداً فقد کفر۔

(جس نے عمداً نماز ترک کی وہ کافر ہو گیا)

اور ایسے کفر کا خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں سے توڑ دیتا ہے لیکن خوفِ خدا دل میں رہنے نہیں دیتا اسی لیے ایسا انسان منہیات کے ارتکاب میں جرأت اور دلیری رکھتا ہے۔ چنانچہ آیت سئل فی قلوب الذین کفروا الذی یعذب ہما اشد کو اب اللہ ما لہ ینزل بہ سلطاناً وہم عنقریب کافرون کے دل میں رعب ڈالیں گے بوجہ ان کے اس شرک کے کہ وہ ایسی اشیاء کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرتا ہے جس کی کوئی سند نہیں)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،

حدیث شریف ”جس شخص کو نماز برائیوں سے نہیں روکتی اُسے اللہ تعالیٰ کے بعد کے سوا اور کچھ نصیب

نہ ہوگا۔“

یعنی نماز انہما اس کے لیے وبال ہوگی اور جو شے اس کے لیے قرب الہی کا سبب بنتی وہی بعد کا سبب بن گئی۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا شخص نماز کی حقیقت سے غمزدہ ہو سکا جیسا کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ نماز حضور قلب سے ادا کی جائے اس لیے کہ ظاہری ذکر سے فکر پیدا ہوتی ہے اور بالخصوص نماز کے اندر کا ذکر غفلت کو دُور کرتا ہے اور غفلت کا دوسرا نام فحشا ہے اور فکر خواطر مذمومہ کو دفع کرتی ہے انہی خواطر مذمومہ کو صوفیاء کرام المنکر سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے یہ نماز نمازی کو مذکورہ خرابیوں سے روکتی ہے ایسے ہی اسے خارجی خرابیوں سے مثلاً اپنے اعمال کو بہتر سمجھنا یا ان اعمال کا بدلہ طلب کرنا۔ جسے ایسی نماز نصیب ہوتی ہے اسے عارفین فرماتے ہیں کہ اس خوش قسمت کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوئی اس لیے کہ نماز معائنہ و مشاہدہ سے تعبیر کی جاتی ہے اور اس کی نقیض مغایہ آتی ہے۔

مسئلہ : نماز فرضی ہو یا فعلی ہو وہ تمام عبادات بدنیہ سے افضل ہے اس لیے کہ نماز کو اصلاح نفس میں بہت بڑی تاثیر حاصل ہے اور نفس ہی تمام فحشا و منکر کی جڑ ہے۔

ف : حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض ادا کر کے مجھ سے نجات پاتا ہے اور نوافل سے اسے میرا قرب حاصل ہوتا ہے۔

نماز کئی قسم ہے،

نماز صوفیانہ بدن کی نماز ارکان معلوم ہیں،

(۱) نفس کی نماز شریعت اور خوف ورجا کے درمیان اطمینان سے،

(۲) اور قلب کی نماز حضور و مراقبہ سے،

(۳) اور ستر کی نماز مناجات و مکالمہ سے،

(۴) اور روح کی نماز مشاہدہ و معائنہ سے،

(۵) اور خفی کی مناجات و ملاحظت سے

اور ساتویں مقام میں نماز ہوتی ہی نہیں کیونکہ وہ مقام فنا ہے اور مجتہ خالصہ نصیب ہو تو انسان کو عین وحدت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ نماز کے ظاہر کی انتہا موت ہے جسے قرآن نے یقین سے تعبیر کیا۔ کما قال:

واعبد ربك حتى ياتيك اليقين۔

یہاں پر الیقین یعنی موت ہے اور نماز حقیقی کی انتہا فنا مطلق پر ہے۔ جسے اہل تصوف حق الیقین سے تعبیر کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ ہر نماز، ظاہری ہو یا باطنی مرتبہ ظاہر و باطن کے فحشا و منکر سے روکتی ہے۔ بدن کی نماز

معاصی و ملاحی سے اور نفس کی نمازِ رذائل و علالت و اخلاقِ رذیہ و مہذباتِ مظلمہ سے اور نمازِ دلِ فضول و وفورِ غفلت سے اور نمازِ سرالتفاتِ ماسوائے حضرت کو اور نمازِ روحِ استغفارِ بلا لحظہ اغیار سے اور نمازِ خفی شہودِ اثینیت و ظہور سے منع کرتی ہے۔

جزیکے نیست نعتِ ایں عالم
باز بین و بعالمش مفروش
ترجمہ : اس جہلہ عالم میں ایک کے سوا اور کوئی نہیں اسے اچھی طرح دیکھئے ایک کو تمام عالم کے ساتھ مت بیچ۔

اربابِ حقیقت فرماتے ہیں :
فائدہ صوفیانہ : نماز کے ظاہر کی رعایتِ صحتِ مطلقہ کا سبب ہے۔ اگر نمازیں ترک نہ ہوتیں تو کسی کو موت نہ آتی۔

شرح الفائدہ المذکورہ فقیر (اسماعیل حقی رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ مذکورہ بالا بیان کے دو معانی
ہو سکتے ہیں :
(۱) اگر بالفرض و التقدير دنیا میں باقی رہنے کا اگر کوئی سبب ہوتا تو یہ نماز ہی ہوتی۔ اسی وجہ سے ترک نماز گریا موت کا سبب ہوتی۔

جیسے حدیث شریف میں ہے :
حدیث شریف : صدقہ اور صلہ رحمی زندگی بڑھاتے ہیں۔
یہاں بھی یہی معنی ہے کہ اگر بالفرض و التقدير عمر کو کوئی شے بڑھاتی تو وہ بھی صدقہ و صلہ رحمی ہوتی۔ اس سے احکامِ شریعہ کے فضائل بیان کرنا مطلوب ہے بالخصوص نماز، صدقہ اور صلہ رحمی۔

(۲) ہر زندہ شے اور بے جان چیز، مثلاً پتھر، جماد وغیرہا کی ایک میعاد مقرر ہے۔ جن کی موت انقطاع من الذکر ہے اس لیے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے (کذا فی الخیوة الحیوان)۔
یہیں وجہ ہے کہ درخت اس وقت کاٹا جاتا ہے جب وہ ذکرِ الہی سے غفلت کر لے، ایسے ہی ہر انسان قتل کیا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے (یعنی ذکرِ الہی سے غفلت پر)۔

حدیث شریف : ہر شے کی میعاد مقرر ہے فلہذا تم اپنی لونڈیوں کو برتن توڑنے پر مت مارو۔
ف : خلاصہ یہ کہ جس نے نماز ترک کی گویا اس نے ذکر اور حضور مع اللہ سے توجہ ہٹائی کیونکہ انسان کا بہتر معاملہ کامل بیداری میں ہے۔ جب نفس غفلت میں پڑتا ہے تو اس سے حیات اور اس کے اسباب منقطع ہو جاتے ہیں

جیسے بیداری اور نیند کا فرق ظاہر ہے ایسے ہی غافل و ذاکر و شاغل کا حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ہر وقت نمازیں ہیں ان پر توفیق صرف ان کے ظاہر پر طاری ہوتی ہے۔ ان کے براطن دیسے ہی زندہ ہوتے ہیں اور وہ مرتے نہیں، بلکہ وہ ایک دار (فنا) سے منتقل ہو کر دوسرے دار (بقا) میں چلے جاتے ہیں (کہہ اور دنی الاثار) اور میرے نزدیک یہی توجیہ موزوں ہے (واللہ اعلم)

وَلَكِنْ كَرَّ اللَّهُ أَكْبَرُ طَرِيقُ يَعْنِي نَازِمَاتُ طَاعَاتِ اللَّهِ عَظِيمَةٌ هِيَ - اسے ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے -

جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا،

فَاسْغُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ -

وہ اس لیے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اس میں ذکر الہی ہے اور وہ تمام اذکار سے افضل و اعلیٰ بلکہ تمام طاعات و عبادات سے بہتر و بزرگ اور مجملہ برائیوں سے روکنے والا ہے۔ اسی معنی پر اسے افضل الطاعات والعبادات کہا گیا ہے۔ کیونکہ ذکر سے اسی کی یاد نصیب ہوتی ہے۔ کما قال تعالیٰ :

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرَ كَعَمَلٍ -

حضور علیہ السلام نے فرمایا : اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

حدیث قدسی "میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ

ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اکیلا یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ جماعت میں مجھے

یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے۔ بلکہ اس کی یاد سے کئی

گنا زیادہ یاد کرتا ہوں۔"

ہم جس سے خالص ذکر مراد ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ ہر نوع کی ریاء اور شہرت بلکہ دیگر طاعات ظاہرہ کی تلاوت سے

مبرا اور منور ہے۔ ایسا ذکر کفار کی گردن زدنی کی عبادت سے بہتر ہے بلکہ گردن آزاد کرنے اور احباب پر مال ٹٹانے سے

افضل ہے۔ ذکر کا پہلا مرتبہ توحید پھر تجرید پھر تفرید ہے۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف "المفردون سبقت لے گئے عرض کی گئی : المفردون کون ہیں؟ فرمایا : وہ مرد اور

عورتیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں"

حضرت شیخ عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : سہ

(۱) اصل تجریدیت و دواع شہوتست

بلکہ کلی القطار لذت ست

(۲) مگر تو بربدی ز موجودات امید

آنکہ از تفرید کردی مستفید

ترجمہ (۱) اصل تجرید شہوت سے دور رہنا بلکہ جملہ لذات سے کلی انقطاع کرنا (۲) اگر تم جملہ موجودات سے امیدیں ختم کر دو تو پھر تمہیں تفرید سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔

ف : ذکر تمام غفلتوں کو مار بھگاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام نے فرمایا کہ جنت میں ذکر نہیں اس لیے کہ وہاں غفلت ہے ہی نہیں۔ بلکہ اہل جنت دائم الحضور ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات پنجہ میں ہے کہ فشا و منکر قلب کے امراض میں سے ہیں اور قلب کے لیے سب سے بڑا مرض نسیان ہے اور اس کے ازالہ کے لیے سب سے بڑا علاج ذکر الہی ہے۔ اگرچہ تلاوت قرآن اور نماز اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ لیکن ذکر الہی اس سے فروں تر ہے۔ اس لیے اطباء کا قاعدہ ہے علاج بالضعف زیادہ مفید ہوتا ہے۔

سوال : ذکر اور تلاوت قرآن اور نماز سب کا صدور قلب سے ہونا ہے اور وہ خود بخود جاری ہے اور بیمار کا ہر فعل کمزور ہوتا ہے۔ پھر وہ قلب کے مرض کا ازالہ کس طرح کریں گے۔

جواب : ذکر الہی بہتر لہ اکیر ہے۔ کما قال تعالیٰ :
فاذکرونی اذکرکم۔

یعنی گویا اللہ تعالیٰ کا بندے کو یاد کرنا ایک اکیر ہے کہ جو نہی وہ (ذکر) کمزور قلب پر اثر انداز ہوا تو اس کی جملہ کمزوریاں دور ہو کر خالص سونابن گئیں۔ گویا اس کی یہ کمزوری ذات (مذکور) کی برکت سے دور ہوئی۔ غلامیہ کہ بندے کا ذکر ذکر حق میں فنا ہو گیا۔ اسی معنی پر ذکر اللہ اکبر ٹھہرا۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا : ذکر اللات مقام فنا محض میں اور صلاۃ الخی عند التکبیرین مقام بقا میں جمیع الاذکار سے اکبر اور جمیع صلوات میں افضل ہے۔

ف : حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا : اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا تمہاری یاد سے اکبر بایں معنی ہے کہ اس کا یاد کرنا محض اس کا فضل و کرم ہے اور تمہاری یاد میں آرزوئیں اور اسباب و علل و سوالات مضہر ہوں گے۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا : جب تم نے کہا کہ ذکر الہی بندے کے ذکر سے اکبر ہے تو تم نے حادث و قدیم کا مقابلہ کیا اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ مخلوق سے احسن ہے تو یہ غلط ہے اس لیے نہ قدیم کا موازنہ قدیم سے ہونا چاہیے اور اسی طرح اس کا ذکر ذکر الہی کا موازنہ کر سکے گا۔ پھر کون کا مکون کے ساتھ موازنہ کیسا !

ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ ذکر الہی دوسروں کے ذکر سے بہتر ہے اس لیے کہ ذکر الہی طاعت ہے اور غیروں کا

ذکر طاعت نہیں۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا، اس

اوقات خوش آن بڑھ کر بادوست بسر رفت

باقی ہمہ بے حاصل و بے خبری بود

ترجمہ: بہتر اوقات وہی ہیں جو دوست کے ساتھ بسر ہوں۔ ورنہ باقی جملہ اوقات بے سود اور بے خبری پر مبنی ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ○ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو تم ذکر الہی و دیگر طاعات و عبادات کرتے ہو۔ اس سے کوئی شے مخفی نہیں۔ اس پر وہ تمہیں بہتر جزا دے گا۔

تفسیر صوفیانہ بعض مشایخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احوال و مقامات کو جانتا ہے جو تم یقین رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ماضی و سیات سے بچنے والے اور طاعات و عبادات بالخصوص نماز کی طرف متوجہ اور عالم سر و خفیات کی طرف راغب ہونے والے کا علم ہے۔ اسی لیے سالک پر لازم ہے کہ دل کو تمام مشاغل سے فارغ رکھے۔ اسی لیے مشایخ نے فرمایا کہ حضور قلب کی نماز دیگر نمازوں سے ہزار درجہ بہتر ہے۔

ایک شخص رو رو کر بارگاہِ ایزدی میں عرض کرتا ہے کہ اسے کوئی ایک نماز مقبول نصیب ہو۔ ایک دن اس نے حکایت حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ کے ساتھ نماز پڑھی لیکن دل میں کہا کہ ان کی توفقات اچھی نہیں۔ اس کے بعد نماز میں مشغول ہوا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کنبہ والا کمرہ رہا ہے کہ تجھے ایک نماز مقبول نصیب ہوئی لیکن افسوس کہ تُو نے اس کی قدر نہ کی۔

سبق اصلاح باطن ایک اہم امر ہے اسی سے ہی لوگوں کے درجات، مراتب اور نیکیوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں اور فلاح حقیقی اپنے وجود کو جو واجب الوجود میں محو کرنے میں ہے۔ بندہ ارکانِ شریعت و

آدابِ طریقت کو بجا لاکر کمالاتِ جزا کا ادراک کر کے عالم حقیقی تک نہیں پہنچ سکتا ہے نہ ہی اسے اس کا ادراک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مضاعف شریعت و مضاعف طریقت کو تم کس طرح استعمال کرتے ہو کہ وجود مجازی کے ایوان کو کھولا جائے اور وجود حقیقی کے کمر مخفی کا وصال نصیب ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں فعلِ حسن اور وضعِ عیال کی توفیق بخشے اور ہمیں مقامِ ارفع اور اجرِ جزل عطا فرمائے۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ - المجادلہ والمجادل بمعنی ایک دوسرے سے سخت جنگ کرنا (کذا فی التاج)

امام راغب نے فرمایا: المجادل بمعنی المعاضضۃ علی سبیل المنازعۃ والمغالبة (ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے منازعہ و مقابلہ کے طور پر دکرنا) یہ جَدَلْتُ الْحَبْلَ سے ہے بمعنی آخَضْتُ قَتْلَهُ گویا کہ دو

لڑنے والے ایک دوسرے کو اپنی رائے پر مجبور کر کے جکڑنا چاہتا ہے۔

اب معنی یہ ہو کہ اہل کتاب کے ساتھ مت جھگڑو **وَالَا يَأْتِيَنَّكُمْ** اچھٹے مگر ساتھ ایسے طریقے کے جو سنجیدہ ہو۔ مثلاً سختی کے بجائے نرمی سے اور جوش اور غیظ و غضب کے بجائے حوصلہ سے اور شرانگیزی کے بجائے پسند و نصیحت سے اور عجلت کے بجائے تاخیر و احتیاط سے معاملات سلجھاؤ تاکہ درمیان میں الجھنیں نہ پیدا ہو جائیں اور نہ ہی ان کے ساتھ دینی امور کے بڑے بڑے اور اہم معاملات کا لین دین کرو **وَالَا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ** مگر ان میں سے وہ جو ظالم ہیں یعنی وہ جو عباد اور تجاویز میں زیادتی کرتے ہیں۔ کافر کو یہاں پر ظلم سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ کافر جب فسق و فجور کا ارتکاب کرے تو اس کو مبالغہ سے یاد کیا جاتا ہے اور کافر کا مبالغہ ظالم ہی ہے یا وہ ظالم بائیں معنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا اثبات کرتے تھے یا اس سے عہد شکن اور جزیہ نہ دینے والے وغیرہ مراد ہیں۔ ایسے ظالم کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے جس کے وہ اہل ہیں۔ مثلاً زبانی گفتگو سختی سے ہو یا تلوار سے یا تیروں سے **وَقُولُوا أَهْتًا** اور کہو کہ ہم صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لائے ہیں **يَا لَيْذَىٰ أُنْزِلَ إِلَيْنَا** ساتھ اس کے جو ہمارے ہاں نازل ہوا یعنی قرآن مجید پر **وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمُ** اور اس پر جو تمہارے ہاں نازل ہوا یعنی تورات و انجیل۔

شان نزول حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ اہل کتاب اپنی کتابیں اہل اسلام کو عربی میں پڑھ کر سُناتے اور اپنی رائے پر تفسیر پھیر کر سمجھاتے ہیں تو فرمایا، نہ اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ ہی تکذیب، بلکہ کہو کہ ہمارا اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان ہے اگر وہ اہل کتاب باطل قول پیش کریں تو اس کی تصدیق نہ کرو اگر وہ حق بات پیش کریں تو تکذیب نہ کرو۔

ف: ابن الملک نے فرمایا کہ ان کی تصدیق و تکذیب سے اس لیے روکا گیا ہے کہ انھوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر رکھی تھی اور ہر بات تحریف شدہ مضامین سے پڑھ کر سُناتے۔ اگر اہل اسلام ان کی تصدیق کرتے تو باطل کی تصدیق لازم آتی اگر وہ تکذیب کرتے تو ان کی بعض باتیں حق ہوتیں تو حق کی تکذیب لازم آتی۔

قاعدہ: اسی سے فقہاء کرام نے وہ قاعدہ ثابت کیا ہے کہ جس امر کا علم نہ ہو اس پر توقف لازم ہے نہ اس کے جواز کا فتویٰ دیا جائے نہ ہی اسے باطل ٹھہرایا جائے۔ یہی ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ کا دستور رہا۔

وَاللَّهُنَّ وَاللَّهُمُّكُمْ وَاحِدٌ اور ہمارا اہتمام ایک معبود ہے اس کی التوحید میں اس کا کوئی شریک نہیں **وَنَحْنُ لَكَ مُسْلِمُونَ** ○ اور ہم صرف اسی کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ اس میں اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کو تنبیہ ہے کہ انہوں نے اپنے اجار و رہبان کو معبود بنا رکھا تھا **وَكُنَّا لَكَ** یہ اشارہ اسی مصدر کی طرف ہے جو آنے والے فعل میں ہے یعنی مثل اسی انزال بدیل کے جو تمام کتب منزل من السماء کے موافق ہے **أَنْزَلْنَا**

۱۶
 اَلْكِتَابُ الْكِتَابُ ہم نے کتاب کو نازل کیا یعنی قرآن کر فَاَلَّذِينَ اٰتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ پس وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، اس سے یہود و نصاریٰ دونوں گروہ مراد ہیں یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِہِ اللّٰہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مراد ہیں کہ انہوں نے یہودیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کیا ان کے ماسوا کو کتاب عطا ہی نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اس پر عمل نہ کیا اور عمل نہ کرنے والے کو قرآن مجید جہاں سے تعبیر کرتا ہے یا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے پہلے گزے ہیں کیونکہ یہ لوگ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی تصدیق کرتے تھے جیسے قیس بن سعد و بجا و سطورا دورۃ وغیرہم۔ ان مذکورہ اور ان جیسے حضرات کو کتاب دینے کی خبر میں اشارہ ہے کہ اصلی کتاب توراۃ، انجیل ان کے ہاں تھی ورنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین سے تو اصلی کتاب منسوخ ہو چکی تھی اور اس کی بھی وہ لوگ تحریف کر چکے تھے۔ اس معنی پر حضور علیہ السلام کے معاصرین کو کتاب دی ہی نہیں گئی اور فادو بالبعد ماقبل کی ترتیب کے لیے ہے اس لیے کہ ایمان لانا قرآن مجید کے انزال کے بعد ہی مرتب ہوتا تھا وَمِنْ هٰۤاَنَّ هٰۤاَنَّ اور اہل عرب میں سے بعض مَنْ یُّؤْمِنُ بِہِ وہ ہیں جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں وَمَا یَجْحَدُ۔ حل لغات : الجحد یعنی قلبی نفی کا اثبات کرنا۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے۔ اس سے قرآن مجید مراد ہے۔ اس کی عظمت شان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب فرمایا اور اسے آیات سے تعبیر کرنے میں تنبیہ ہے کہ اس کے معانی کی دلیلیں واضح اور روشن ہیں اور ساتھ ہی بتانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہی آیا ہے۔ اِلَّا الْکٰفِرُوْنَ ۝ گروہ جو کفر میں بہت زیادہ منہمک اور اس کے دوام پر مصمم ارادہ رکھنے والے ہیں۔ یہی بات انھیں اس میں نہ غور و فکر کا موقعہ دیتی ہے اور نہ ہی اس رکاوٹ کی معرفت حقیقت کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں باب و اصحاب علوم باطنیہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے علوم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں اسی لیے ان پر لازم ہے کہ وہ ظاہری علوم سے گفت گوزماتیں کہ جس میں انتہی طریق کسب و راستہ کا نرمی اور حوصلہ اور سکون کا طریقہ ہوتا کہ فتنہ نہ اُٹھے اور نہ ہی انہیں انکار کی گنجائش ہو جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے وہ دلائل کشفیہ اور براہین حقیقہ کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی وہ منجانب اللہ ہیں اور اسی میں حق ہے اور اسی سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ محروم کرتا ہے وہ ایسے کشفیہ دلائل کا انکار کرتا ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچنے سے بعد ہوتا رہتا ہے۔ فتویٰ شریف میں ہے : ہ

۱ ہرکرا مشک نصیحت سود نیست لا جرم با بوسے بد خو کرد نیست

۲ مغز را خالی کن از انکار یار تاکہ ریحان باید از گلزار یار

۳ کاشکے چون طفل از جیل پاک آمدی تا چو طفلان چنگ در مادر زدی

توجہ : (۱) جسے نصیحت جیسی خوشبو سود مند نہیں اسے بد بوسے سے عادت بنانی ہے۔

(۲) مغز کو انکار یا ر سے خالی کرنا کیجئے گلزار کا ریحان (پھول) نصیب ہو۔

(۳) کاشکے تم بچوں کی طرح جیلوں سے پاک ہوتے تاکہ تم اپنے ہاتھ بچوں کی طرح ماں کے دامن میں ڈالتے۔

مسئلہ : مجاہد فی الدین ناجائز ہے بلکہ ایسا مجاہدہ اعمال جب تکرتا ہے جبکہ وہ فقہاً اور باطل کی ترویج کے لیے ہو اگر انہماق کے لیے ہو تو شرعاً مطہر ہے اس کا حکم دیا ہے۔

وہابی عقیدہ خارجی اصول والے ایک شخص نے کہا کہ غیر اللہ کسی شے کا مالک نہیں، یہاں تک کہ میں اپنے حاکمات و سکنات اور عورت کی طلاق اور لونڈی آزاد کرنے کا بھی مالک کے ساتھ حضرت علی شہید رضی اللہ عنہ کا مناظرہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا کہ کیا اپنی لونڈی کا مالک بحیثیت غیر مالک کے ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تو کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا غیر ہو کر اس کا مالک ہوں تب بھی تو نے غیر اللہ کی ملکیت ثابت کی اگر یہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ مالک ہوں تو تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک بنایا (اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا) (کذا فی شرح المواقف)

حکایت سعدی رحمہ اللہ ایک شخص رویش صفت کو مجلس میں دیکھا وہ دولت مندوں کی خدمت میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے کہا اسے دوست و لقمہ تو زائرین کا مقصد اور مسافروں کی جلتے پناہ ہے ان کی عبادت قبولیت کے قریب تر ہے کیونکہ ان کی خاطر جمع ہے اور بے فکر ہیں یہ لوگ پریشان خاطر نہیں ہیں حدیث شریف میں ہے : الفقر سواد الوجہ فی الدین (فقر سستی دونوں جہانوں میں سیاہ روئی کا موجب ہے) میں نے کہا چپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقر میں اس گروہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو مرد میدان رضا اور تیر قضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں اور تنگ دست فقیہ کا حال تو یہ ہے کہ ایسے لوگ تو پریشانی سے کفر کا انجام پاتے ہیں (کاد الفقہ ان یکنوا کفر یعنی فقیہ کو قریب ہے کہ وہ کفر کا موجب بنے) سے

باگر سنگی قوت و پرہیز نماںد افلاکس عنان از کف تقویٰ بستاند

توجہ : جبکہ میں قوت و پرہیز گاری نہیں رہتی تنگ دستی تقویٰ کے ہاتھ سے ہاگ چھین لیتی ہے۔

کہا کہ دولت مندوں کا گروہ مغرور ہے کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو کراہت کی نگاہ سے، جو بات کہتے ہیں تو یقینی سے، اور علی کرام کو گدہ اگر کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور فقراء عظام پر بے سرو سامانی کا عیب لگاتے ہیں۔ میں نے کہا دولت مندوں کو بڑا نہ کہ لکڑی نہ کہ یہ لوگ صاحب کرم ہیں۔ کہا غلط کہہ رہے ہو یہ لوگ تو پیسے کے غلام ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچوں گا بادل ہیں لکڑی سے نہیں۔ میں نے کہا آپ بھی غلّی والے فقیروں سے بے خبر ہیں در نہ جسے طے کا مرض نہ ہو اس کے لیے غلّی و کریم

یکساں ہیں۔ اس نے کہا میں تجربے سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ دروازے پر فوکر کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ صاحب تیز کے بیٹے پر ہاتھ دھک کر کہیں کہ صاحب یہاں نہیں ہیں۔ اور وہ بھی سچے ہیں اس لیے کہ سب

آزاد عقل و ہمت و تدبیر و راستے نیست غولش گفت پردہ دار کہ کس در سر لے نیست توجہ، جسے عقل و ہمت و تدبیر و راستے نہ ہو، صبح کہا اس پردہ دار نے کہ سراسے میں کوئی نہیں۔

تفسیر عالمانہ وَمَا كُنْتَ تَسْأَلُ مِنْ قَبْلِهِ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل یعنی انزال قرآن سے پہلے آپ کی عادت نہ تھی کہ آپ پڑھتے مِّنْ كِتَابِ آسَمَانِ سے نازل شدہ کتابوں میں سے کسی کتاب کو وَلَا يَخْطُ اور کتابوں میں سے کسی شے کو لکھتے۔

حل لغات : الخط یعنی درازی جسے کسی حیثیت سے درازی حاصل ہو اس پر لفظ خط بولتے ہیں۔ یہاں پر کتابت (لکھا) مراد ہے۔

بَيِّنَاتٌ سیدھے ہاتھ سے جیسا کہ عادت ہے کہ عموماً سیدھے ہاتھ سے لکھا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اُلٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں اس لیے کہ اُلٹے ہاتھ سے لکھنا بھی زائد میں سے ہے، بلکہ یہاں مطلقاً لکھنے کی نفی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی سے پہلے لکھنا جانتے تھے لیکن نزول وحی کے بعد آپ کو لکھنے سے منع کیا گیا اور دلیل میں کہتے ہیں کہ ولا تخطہ نہی کا صیغہ ہے اور صیغہ نہی سے لکھنے کا ثبوت ملتا ہے ورنہ نہی کا کیا معنی !

چنانچہ کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ طاء کو مفتوح پڑھا گیا ہے۔ یہ روایت شاذہ ہے۔ اور اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی سے پہلے لکھنا نہیں جانتے تھے۔

الاسئلۃ المتعمہ میں ہے کہ شیعہ کا قول مردود ہے اس لیے کہ اگر لا تخطہ نہی کا صیغہ ہوتا تو طاء کو مفتوح یا کسور یا لنگ الادغام یا اسے بصیغہ تفعیل پڑھا جاتا۔

وَإِذْ أَيْمَنُكَ بِالنِّبْتِ بِمَا كُنْتَ تَعْلَمُ لَوْلَا فَتَاكَ لَكُنْتَ مِنَ الْخٰسِرِينَ ○

حل لغات : الخدیں میں ہے کہ الريب یعنی الشك۔

امام راعب نے لکھا کہ الريب بمعنی کسی شے کے بارے میں وہم کرنا کہ اسی کے وہم کے مطابق منکشف ہو جائے گی۔ اور الاسراۃ بمعنی وہم کرنا کہ اس کے وہم کے مطابق شے منکشف نہ ہوگی اور ارباب، اربابۃ کا قائم مقام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ارباب سے نفی کی ہے۔ کما قال تعالیٰ :

وَلَا يَرْثِي الَّذِينَ آمَنُوا وَالْكَثْبَانُ (اہل کتاب اور مومن شکیب نہیں کرتے)

المبطل ہر وہ شخص جو باطل کو لئے اس کی نفیض المدحی آتی ہے اور الحق ہر وہ شخص جو حق لائے، اس لیے کہ باطل کی نفیض حق آتی ہے۔ المفردات میں ہے کہ البطل بمعنی شے کو فساد اور زائل کرنا وہ شے حق ہو یا باطل۔

قال تعالیٰ الحق الحق ویبطل الباطل -

اور المبطل ہر اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو ایسی بات کہے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔

اب مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ بظاہر کلمے پڑھے ہوتے تو کافر و مشرک کہتے کہ نبی علیہ السلام نے یہ قرآن مجید کسی سے سیکھا ہو گا یا پُرانی کتابوں میں سے مضامین تیار کر لیے ہوں گے۔ جب ہم نے آپ کو اُمّی بنا کر بھیجا تو اب باطل پرستوں کو آپ کے حق میں چہ میگوئی کی گنجائش ہی نہیں اور نہ ہی انہیں ایسے باطل گوئی کے شک و شبہ کا موقعہ دیا گیا ہے۔

ف : کاشفی صاحب نے لکھا کہ تباہ کار اور کجرو یعنی مشرکین عرب شک میں پڑ جاتے اور کہتے ہیں جب یہ نبی پڑھا لکھا ہے تو اس نے پُرانی کتابوں سے قرآن مجید کے مضامین تیار کر لیے ہیں اور وہی مضامین پڑھ کر نہیں سناتے ہیں یا پھر یہودیوں کو شک گزرتا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھا تھا کہ آپ اُمّی ہوں گے اور یہاں معاملہ برعکس ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں فلہذا وہ آپ کی نبوت کا انکار کر دیتے اب انہیں بھی انکار کی گنجائش نہیں اور نہ ہی شک و شبہ کا موقعہ ملا۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو المبطل کیوں کہا، اگر آپ اُمّی نہ ہوتے تو یہود اپنے دعوے میں سچے ہوتے کہ ہم نے تو انہیں تورات میں اُمّی پڑھا تھا لیکن یہ تو پڑھے لکھے ہیں۔ اب یہودیوں کو بھی المبطلوں میں شامل کیا گیا اور کفار کہہ کر بھی کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو کہتے ہیں کہ کسی سے پڑھ کر یا کہیں مضمون دیکھ کر تیار کر لیا ہے، ایسا نہیں ہوا۔ اس طرح سے کفار کہہ کر بھی المبطل کہا گیا۔ وجہ کیا ہے؟

جواب : دراصل انہیں کافر و مبطل وغیرہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر و تکذیب کی وجہ سے کہا گیا ہے کافروں کے جب یقین تھا کہ آپ پڑھے لکھے ہوئے نہیں اور نہ ہی کسی سے پڑھ کر، کس کس قرآن مجید تیار کیا اور ان کے جلد توہمات کے دروازے بند کر دئے گئے لیکن اس کے باوجود آپ کی مخالفت پر ڈبے ہوئے تھے فلہذا انہیں مبطل کہنا حق تھا اسی طرح یہودیوں نے جب اپنی تورات کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمّی پایا تب بھی انکار کیا تو مبطل ٹھہرے۔

سوال : الاسئلۃ المتعجمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمّی کہہ کر احسان جتلیا ہے حالانکہ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا تو وہی کمال تھا نہ کہ نقص و عیب۔

جواب : (۱) آپ کو اُمّی کہنے میں ایک وجہ تو وہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو تورات میں بتا دیا تھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اُمّی بن کر تشریف لائیں گے۔ اسی طرح نصاریٰ کو انجیل میں بتا دیا تھا۔ یہاں اسی وعدہ کو محقق کرنے کے لیے فرمایا کہ اسے اہل کتاب! یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے متعلق میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ اُمّی ہوں گے فلہذا پورے

طور غور و فکر کرو اگر ان کا انکار کر دو گے تو مارے جاؤ گے۔

(۲) یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ لکھنا پڑھنا ایک صنعت ہے اور صنعت ایک دینی امر ہے جسے مدح و ذم سے کوئی

تعلق نہیں۔

(۳) لکھنے پڑھنے کی غرض و غایت یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے امور کو لکھ پڑھ لے تاکہ بعد کو غفلت کی وجہ سے فراموشی کا شکار نہ ہو جائے اور حضور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسی غفلت و فراموشی سے منزہ اور مبرا تھے اسی لیے آپ کو لکھنے پڑھنے سے کیا مرض، جیسے ایک شخص کی آنکھ تندرست ہو تو اسے کسی سہارے یا ہاتھ پکڑ کر لے جانے والے کی کیا ضرورت!

سوال: الاسئلۃ المقمہ میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہوئی عبارات کو جانتے اور بسا اوقات اس کی خبر بھی دیتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ سے لکھنا ثابت نہیں اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: وہی بات جو پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ یہود و نصاریٰ کہتے کہ یہ وہ نبی علیہ السلام نہیں جن کے اوصاف تورات و انجیل میں لکھے گئے تھے اور کافر و مشرک بھی کہہ دیتے کہ انہوں نے قرآن پرانی کتابوں سے تیار کر لیا ہے۔

(ہم اہلسنت اسی مضمون یعنی یہود و نصاریٰ کے لیے علامت کے اظہار کو ایک قاعدہ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں جب وہ ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک اور تصرف و اختیار پر حسد کرتے ہیں۔ تفصیل تصانیف اہلسنت یا فقیر کی تفسیر اویسی میں دیکھئے)

سایہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: نیا پوری نے لکھا کہ آپ نے لکھنا اس لیے اختیار نہیں فرمایا کہ جس وقت آپ لکھتے تو قلم اور ہاتھ کا سایہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی پر پڑتا آپ نے اللہ تعالیٰ کی نفی کا نکتہ اور جواب کے اسم مبارک کی بے ادبی کے باعث لکھنا اختیار ہی نہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! اگر آپ اپنے ہاتھ اور قلم کے سایہ کو میرے اسم پر پڑنے کو گوارا نہیں فرماتے تو میں بھی آپ کے لیے آپ کے غلاموں کو حکم فرماتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اونچا نہ بولیں اور آپ کا سایہ بھی زمین پر پڑنے نہیں دیتا تاکہ آپ کے سایہ پر کسی کے قدم نہ پڑیں تاکہ آپ کی بے ادبی نہ ہو۔

(یہ تھے اسلاف صالحین جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ ہونے کا یقین تھا اور یہ ہیں آج کے موحدمومن کھلانے والے و ہادی، نجدی، دیوبندی، مودودی جو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تاریک سایہ کے اثبات میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں)

(صاحب روح البیان قدس سرہ)

نور انیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نفی سایہ کا حوالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ

نہ ہونے کی دلیل میں لکھتے ہیں کہ)

وقيل انه نور محض وليس للنور ظل
وفيه اشارة الى انما افنى الوجود
الكوني الظلي وهو نور متجسد في
صورة البشر وكذلك الملك اذا
تجسد بصورة البشر لا يكون له
ظل وبذلك علم بعض العارفين
تجسد الارواح القدسية -
(روح البیان ج ۶ ص ۸۰ مطبوعہ مصر)

اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالص نور ہیں
اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ نے
وجود کوئی وظلی کو خانی بنا دیا اور وہ نورانی جسم میں بشری
صورت میں اور ایسے ہی فرشتہ جب بشری صورت
اختیار کرتا ہے تو اس کا سایہ نہیں ہوتا ایسے ہی
بعض عارفین کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ آپ کی
ارواح جن اجسام میں جلوہ گر تھیں ان کے بھی سایے
نہ تھے۔

(ف) : غور کیجئے کہ اسلاف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجسم نور بشکل بشر تھے۔
اسی لیے سایہ نہ تھا۔ اور آج کے موجد مومن کہلو اسنے والے وہابی کہیں کہ وہ ہم جیسے خاکی بشر تھے، ان میں اور ہم میں صرف
نبوت کا فرق ہے۔ فیصلہ ناظرین خود فرمائیں۔ صاحب روح البیان تو بعض ادلیا کے لیے بھی سایہ کی نفی کر گئے۔
جب ارواح خبیثہ جہانیت سے متعلق ہوتے ہیں تو ان کے سایہ کی ظلمت و
نحوست بھرے ارواح کثافت بہ نسبت دوسرے اظلال کو نیہ کے زیادہ ہوتی ہے۔ اس بحث کو خوب
یاد کر لو اور سمجھ لو۔

تیسیر میں لکھا ہے کہ لکھنا اور پڑھنا فضیلت و کمال کا موجب تھا لیکن دوسرے پیغمبر عظام
اقم ہونا محبذ تھا علیہم السلام کے لیے اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ لکھنا پڑھنا
معجزہ تھا اور جب معجزہ ظاہر ہو گیا تو آپ کے اقم ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہا۔ تو آخر عمر میں اللہ تعالیٰ
نے یہ فضیلت اور کمال بھی عطا فرمایا تاکہ آپ کا دوسرا معجزہ ظاہر ہو۔

ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں نقل کیا کہ حضرت عون بن
عبد اللہ سے مروی ہے کہ :

حدیث شریف اور دلیل اہلسنت

مامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم حتی کتب وقراء۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے
لکھا پڑھنا جانتے تھے۔

(روح البیان ج ۶ ص ۴۸۰ مطبوع مصر)

اور آپ کا لکھا پڑھا ہونا آیت قرآنی کے منافی نہیں اس لیے کہ آپ سے ان دونوں کی نفی کرنا مقید بہ قبل نزول ہے
اور اثبات بعد از نزول کے لیے ہے۔ لیکن صحیح اور قریب تر مذہب یہ ہے کہ آپ از اول تا آخر عمر اُمتی رہے۔ کذا قال
الکاشفی ۷

۱ بقلم گز سید انگشتش
بود لوح و قلم اندر مشتش

۲ از سواد خط اگر دیدہ بست
بکمالش نرسد بیچ شکست

۳ بود او نور خط تیرہ ظلم
نشود نور و ظلم جمع بہم

توجہ: (۱) قلم کو آپ کی انگلی نہ لگی لیکن لوح و قلم آپ کی مٹھی میں تھی۔

(۲) اگرچہ لکھنے پڑھنے سے تعلق نہ رکھا لیکن آپ کے کمال میں کوئی کمی نہ آئی۔

(۳) لکھنا تو تاریکی اور ظلمات ہے اور آپ تو نور مجسم تھے۔ نور و ظلمات یکجا کیسے اکٹھے ہو سکتے تھے!

بعض مشایخ نے فرمایا کہ جس خوات کی خادم
شان ارفع و اعلیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلم اعلیٰ ہوا اور جن کی نگاہ لوح پر ہوا انہیں
ظاہری لکھائی اور علوم کی یا ضرورت ہے جبکہ ان علوم اور کتابت کو آلات جسمانیہ کی محتاجی ہے اس لیے کہ صنعت و فہم
اور قوت طبعیہ آلات جسمانیہ سے صادر ہوتے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک فوج ان انصاری نے اپنے ضعف حافظہ
حدیث شریف کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا:
اِسْتَعِیْنِ بِیَسْمِیْنِکَ (اپنے ہاتھ سے مدد لیا کرو) یعنی لکھ لیا کرو۔

منقول ہے کہ سب سے پہلے عربی، فارسی، سریانی، عبرانی، حمیری، یونانی، رومی،
دُنیا کا پہلا کاتب قطبی، بربری، اندلسی، ہندی، چینی آدم علیہ السلام نے مٹی کے گارے پر
لکھ کر اسے آگ پر پکایا اور جوہنی اسے زمین پر رکھا تو ہر لُغت کا لکھا ہوا لکڑا اعلیٰ ہو کر کتابی شکل میں ہوا، جسے

د اپنی بولی کو) ہر قوم نے مکہ لیا۔ اور عربی بولی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حصے میں آئی۔

سوال: مشہور ہے کہ سب سے پہلے کاتبِ ادریس علیہ السلام ہیں۔

جواب: ادریس علیہ السلام دہل کے فن کے موجد تھے اور وہ اس فن کے لحاظ سے پہلے کاتب مشہور ہو گئے، ورنہ حقیقہً سب سے پہلے کاتبِ آدم علیہ السلام ہی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ النجیہ میں ہے کہ جب انسان کا قلب معلومات سے اور ستر مرقمات سے متجرد ہوتا ہے سقلیہ یعنی حیات و خیالات و توہمات میں مشغول نہیں ہوتے۔ پھر ان کی یہ حالت ہٹاتی ہے کہ مغیبات ربانی سے حصہ نصیب ہوتا ہے۔ ان میں پھر نہ طبع کی ملاوٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کسب کی مشارکت اور تکلفِ بشریہ کو کوئی دخل ہوتا ہے۔

ہذا حظ الشیطان منك
حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطہر کا ابتداء حال میں ہر عملِ حبیبِ ل علیہ السلام کی حاضری سے مشروط تھا۔ اسی لیے انہوں نے حضور علیہ السلام کے قلبِ اطہر سے کوئی شے نکالی اور عرض کی:

هَذَا حِظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ -

(یہ حصہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا جو میں نے باہر نکال دیا ہے)

لیکن جب قلب کا حال اتنا کمپنچا تو کچھ پڑھنے کے نقوشِ تعلیمیہ سے محفوظ ہو گیا بلکہ انزالِ قرآن کے قابل تھا۔ اسی لیے یہ صرف آپ کا خاصہ تھا کہ قرآن کا نزول قلبِ اطہر پر ہوتا۔ کما قال:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ -

(آپ کے قلب مبارک پر روح الامین نے نازل کیا)

اور یہ خصوصیت دوسرے انبیاء علیہم السلام کو نصیب نہ تھی۔

رابطہ: مذکورہ بالا کمال آپ کے طفیل آپ کے فرمانبرداروں کے لیے ثابت فرماتے ہوئے فرمایا:

تفسیر عالمانہ بَلِّغُوا الرِّسَالَاتِ وَتَبَيَّنَاتِ الْأُمَمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ
کہ وہ کتاب یعنی قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کے محتاج نہیں ہوتے کیونکہ وہ اسے حفظ کر لیتے ہیں اسی لیے کسی قرآن مجید کی تحریف کا امکان نہیں۔

ف: جنابِ کاشفی نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں کے سینے میں علوم ہیں ان سے مومن اہل کتاب یا

صحابہ کرام مراد ہیں۔ وہ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں تاکہ اس میں تحریف کا امکان نہ رہے۔

قرآن مجید کو یاد کر لینا اسی اُمتِ مصطفویہ علیٰ صاحبہا التیمہ والاثنیہ کا خاصہ ہے۔ پہلی امتیں اپنی فائدہ عجیبہ کتابوں کو یاد نہیں کرتی تھیں بلکہ انھیں دیکھ کر پڑھتی تھیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کا سینے میں محفوظ ہونا اسی کا خاصہ ہے کیونکہ پہلی اُم کے افراد اپنی کتب دیکھ کر پڑھتے سواتے انبیاء علیہم السلام کے کسی اور کو یاد نہ ہوتی تھیں۔

ازالہ وہم : قارون کے متعلق مشہور ہے کہ وہ حافظِ توراۃ تھا۔ یہ شہرت روایاتِ صحیحہ سے ثابت نہیں۔
ف : موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ حق میں دُعا کی :

اے اللہ العالمین ! میں نے تورات میں ایک ایسی اُمت کا نام پڑھا ہے جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہوگا اور وہ اسے دیکھ کر بھی پڑھیں گے الخ

(اس سے اُمتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا التیمہ والثناء مراد ہے)

اگر سابقہ اُمتوں بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کی اُمت کے ہاں لکھی ہوئی کتابیں نہ ہوتیں تو وہ اپنے انبیاء علیہم السلام کی شریعت کے احکام یاد کر لیتے کیونکہ ان کی استعداد بھی باکمال تھی اور توراتِ حافظہ بھی تیز تھی لیکن انہیں یہ دولت نصیب نہ ہوئی۔ اسی لیے جو نبی انبیاء علیہم السلام کا وصال ہوتا تو عرصہ کے بعد ان کی شریعتوں کے معاملات میں گڑبڑ ہو جاتی۔ ایسے ہی توراۃ و انجیل کا معاملہ ہوا۔

ف : یہود و نصاریٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت سے اسی حفظِ قرآن کی وجہ سے حسد ہے۔ (ایسے ہی شیعہ پارٹی حفظِ قرآن مجید کی دولت سے محروم ہے)

حافظِ قرآن مجید کے فضائل (۱) حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا : اللہ تعالیٰ اس جسم کو آگ سے محفوظ رکھے گا جس کے دل میں قرآن مجید محفوظ ہوگا۔

(۲) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : وہ قلب کہ جس میں قرآن مجید کی آیت نہ ہو ویران گھر کی طرح ہے۔

(۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : قرآن مجید کو یاد کرو قسم ہے اس ذات کی جس نے قبضہ قدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے وہ سینوں سے اونٹ بندھے ہوئے کے چھوٹنے سے بہت جلد نکلنے والا ہے یعنی جیسے ہی اونٹ کے پاؤں سے رسی کھول جاتی ہے تو وہ فوراً بھاگ جاتا ہے۔

اور حدیث شریف میں قہار و ادافع ہوا ہے۔ از قہد بمعنی تحفظ یعنی محافظت و تجدید الامر بہ۔ اس سے

تلاوتِ قرآن مجید کی محافظت اور اس کے نگہ رابر مداومت مراد ہے۔

مسئلہ: قرآن مجید کا کچھ حصہ رات اور دن میں پڑھ لینا چاہیے تاکہ بھول نہ جائے۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف: ”میری امت کے گناہ میرے سامنے پیش کیے گئے اس کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ مجھے ان کا قرآن مجید کی کوئی سورۃ یا آیہ بھولنا نظر آیا۔“

بھولنے کا یہ معنی ہے کہ پھر وہ قرآن مجید کو دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے۔ (کذا فی القنیہ)

ف: ابنِ عیینہ فرماتے ہیں: قرآن یا اس کی سورۃ یا آیہ کا بھولنے والا ملامت کا مستحق ہے، اسے گناہ کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس سے ترکِ عمل مراد ہے۔ چنانچہ لسان العرب میں ہے: ”نیبان بھنے ترکِ آلتہ ہے۔“

کما قال تعالیٰ:

فلما نسوا ما ذکرنا بہ۔

یہاں پر نسوا بھنے تو سکوا ہے۔ اور فرمایا:

نسوا اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت ترک کی فتسیہم تر اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرنا ترک

فرمائے گا۔

مسئلہ: شارح جزیرہ نے لکھا ہے: قرآن مجید زبانی پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے۔ یہی صلیحین سے مشہور ہے لیکن یہ علی الاطلاق نہیں ہے اس لیے کہ جس حافظِ قرآن کو زبانی پڑھنے سے تدبر و تفکر نصیب ہوتا ہے اور جمعیتِ قلبی اور بصیرت نصیب ہوتی ہے وہ اس دیکھ کر پڑھنے والے سے افضل ہے جو دیکھ کر تو پڑھتا ہے مگر آئے تدبر و تفکر نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے لیے دونوں طریقے ایک سے ہوں تو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے اس لیے کہ اس میں قرآن مجید کے دیکھنے اور پڑھنے کے دو ثواب ہیں۔ اور زبانی پڑھنے کا ایک ثواب۔

مسئلہ: دوسرے سے قرآن مجید سننا سنت ہے۔

دل از شنیدن قرآن بگیرد ہمہ وقت

چو باطلان ز کلام حق ملول چسبست

ترجمہ: ہر وقت قرآن مجید کے سننے میں دل لگائیں۔ باطلوں کی طرح حق کے سننے سے دل

تنگ نہ کیجئے۔

کشف الاسرار میں ہے کہ عرفاء کاملین کے قلوب غیبی خزانہ الہی ہیں ان میں حق کے براہین اور سرِّ الہی کے بتیات اور توحید کے دلائل و ربوبیت کے شواہد ہوتے ہیں۔ ان کے

تفسیر صوفیانہ

قلب حقانی کے قانون ہیں۔ اسی لیے ہر شے ان کے قلب سے طلب کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ چمکیلے موتی صدف سے اور آفتاب تاباں برج فلک سے اور شہد خالص شہد کی کھٹی اور نور معرفت و وصف ذات احدیت عارفین کا ملین کے قلب سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ عارفین کے قلب معرفت الہی کے قانون اور تجلی صفات کا مرکز ہیں۔ بلکہ خود ذات حق کو خواص عباد کے قلب سے طلب کیا جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا،
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُتِیْتُكَ بِقَلْبٍ مِّمَّنْ اَتٰیكَ مِنْ اَوْلَادِ اٰدَمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ لَعَلَّیْ تَقْبَلُوْهُ
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”میں اُن قلب میں ہوتا ہوں جو محض میری وجہ سے منکسر و خاشع ہیں۔“
 شہنوی شریف میں ہے: ہ

۱ از درون و اہل دل آب حیات

چند نوشیدی و داشتہ چشمہات

۲ پس غذائے سکر و وجد و بخودی

از در اہل دلاں بر جان زدی

ترجمہ: (۱) اہل دل سے ہی آب حیات کا پیالہ پی لے، پھر دیکھ تیری آنکھیں کیسی کھلتی ہیں۔
 (۲) غذائے سکر و وجد و بخودی کے لیے اہل دل پر جان قربان کر دے۔

عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

نکتہ عرفان عجز از خاطر آلودگان

گو ہر مقصود را دلہائے پاک آمد صد

ترجمہ: گناہ سے ملوث قلب سے عرفان مت تلاش کرو اگر ہر مقصود پاک صاف دل سے نصیب ہوگا۔

تفسیر عالمانہ وَمَا یَجْعَلُ بَایْتِنَا باوجودیکہ آیات واضح اور روشن ہیں لیکن ان کا انکار نہیں کرتے اِلَّا الظَّالِمُوْنَ ○ مگر وہ جو شر و مکارہ و فساد کی حد میں تجاوز کرنے والے ہیں۔
 شان مصطفیٰ ﷺ اور شہادت برائے علم غیب ﷺ مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ میں آسمان پر جاتا ہوں میرے بعد تمہارے ہاں فارقلیط یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہی روح حق ہیں وہ ان خود نہیں بولیں گے ان کی گفتگو شنیدنی ہوگی وہ تمہارے ساتھ حق کی گفتگو کریں گے اور

تمہیں حق راہ پر چلائیں گے۔ اور تمہیں الحوادث والقیوب کی خبر دیں گے اور میری تھانیت کی گواہی دیں گے جیسے میں ان کی نبوت کی گواہی دے کر جا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں امثال سنائیں۔ وہ تاویل بتائیں گے بلکہ ہر شے کی تفسیر واضح طور پر سمجھائیں گے۔

ف : الحوادث بخندہ واقعات جو آنے والے زانوں میں واقع ہوں گے۔ جیسے خروج و جالی و ظہور و درہ و ظلوغ شمس وغیرہ۔ القیوب سے امور قیامت مراد ہیں جیسے حساب و کتاب، جنت و دوزخ وغیرہ۔ یہ بیانات تورات انجیل، زبور میں نہیں یہ صرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے (کذا فی کشف الاسرار)

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ رؤیہ آیات سے حمد و انکار کے رنگ کی خصوصیت ہے کہ جب یہ کسی قلب پر چڑھ جاتا ہے تو قلب ایسے کالا سیاہ ہو جاتا ہے جیسے شیشے پر رنگ چڑھ جائے تو وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایسے قلب پر غیب کے نقوش ظاہر نہیں بلکہ رؤیت آیات سے اندسے ہو جاتے ہیں۔ حضرت کمال خجندی رحمہ اللہ نے فرمایا اس

لہ فی کل موجود علامات و آثار
توجدہ ہر شے میں علامات و آثار ہیں۔ دو عالم معشوق سے پڑھے اگرچہ ان کا ایک عاشق ہے۔
حضرت شیخ مغربی قدس سرہ نے فرمایا اس

۱. نخست دیدہ طلب کن پس آنگے دیدار
از آنکہ یار کند جلوہ بر ادوا الالبصار
۲. نیز کہ چشم نباشد حاصل از شاد
ترا کہ گوش نباشد چہ سود از گفتار
۳. اگرچہ آئینہ داری از برائے رخس
ولے چہ سود کہ داری ہمیشہ آئینہ تار
۴. بیا بصیقل تو جید ز آئینہ بزدا
بغار شرک کہ تا پاک گردد از زنگار

ترجمہ : (۱) پہلے دیدہ طلب کر پھر دیدار اس لیے کہ جلوہ یار آنکھ والوں کو نصیب ہوتا ہے۔

(۲) جب تجھے دید نصیب نہیں تو پھر مجھ کو بکھے کیا فائدہ۔ جب تیرے کان نہیں تو تجھے کسی کی گفتار سے کیا حاصل!

(۳) اگرچہ تُو نے چہرہ دیکھتے آئینہ لے رکھا ہے تو کیا فائدہ جبکہ تجھے ہمیشہ تاریک بنا ئے رکھتا ہے۔

(۴) آئیے آئینہ کو توحید کے صیقل سے صاف کیجئے شرک کی غبار سے تاکہ تیرا آئینہ رنگ سے صاف ہو۔

حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : قلب کے تصفیہ کے پانچ نسخے ہیں :

روحانی نسخے (۱) تذکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت (۲) قیام اللیل (۳) سحر کے وقت تضرع الی اللہ

(۴) خلوت نشینی (۵) نیک لوگوں (اولیاء اللہ) کی صحبت

اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح و فلاح سے بناتے بے شک وہی قادر قہار، فانی الاصباح، خالق المصباح ہے۔

تفسیر عالمانہ وَقَالُوا اَوْرَثْنَا قُرَيْشًا كَمَا تَوَلَّاهُمْ تَخْلِصُ كَيْفَ لِي بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ہجرت کے لیے ہے بمعنی ہلاک ہونے کی بجائے نہیں اُنْزِلَ لِيْ سُبْحٰنَ عِلِّيُّزِ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اِیْتٌ مِّنْ رَبِّكَ اس کے رب سے آیات جیسے نادر صالح و عصائے موسیٰ و مارہ عیسیٰ علیہ السلام کُلُّ اِنَّمَا الْاٰیٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ فرمائیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آیات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت اور اس کے حکم کے تابع ہیں وہ انہیں جیسے چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ میرے ہاتھ میں تو نہیں کہ میں انہیں تمہارے مطالبے پر لاؤں وَ اِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ بے شک میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی میرا کام ہے کہ میں تمہارا اللہ تعالیٰ سے ڈراؤں اور خوف خدا سے تمہیں آگاہ کروں ان آیات کے ذریعے جو مجھے اللہ تعالیٰ سے عطا ہوئی ہیں یعنی میں تمہیں اس زبان میں خوف الہی سناتا ہوں جو تم سمجھتے ہو۔ یہی بینات کا مطلب ہے۔

کشف الاسرار میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور رد و بلا بیہ علیہ وسلم سے مخالفین کا مطالبہ کرنا اور پھر آپ کا اسے ٹورانہ کرنا مبنی بر حکمت تھا (نہ جیسا کہ وہا بیہ نے سمجھا کہ حضور علیہ السلام کو کوئی اختیار نہ تھا ورنہ جبکہ فردوں نے مطالبہ کیا تو آپ ان کا مطالبہ پورا کر دیتے) ۱۔

پہلی حکمت تو یہ تھی کہ کفار کا مقصد ان آیات کا حصول نہ تھا بلکہ محض ضد تھی اور حضور نبی علیہ السلام کو پریشان کرنا مطلوب تھا۔ اگر آپ ان کا مطالبہ پورا کرتے تو پھر وہ اور مطالبہ کر دیتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ غیر تنہا ہی ہو جاتا اور یہ بعثت نبویہ کے مقصد کے سراسر منافی تھا۔

دوسری حکمت یہ کہ انہوں نے ایسی آیات کا مطالبہ کیا جن پر ایمان لانا فرض ہوتا اگر وہ اس سے انکار کرتے تو فوراً عذاب کے مستحق ٹھہرتے جیسا کہ صالح علیہ السلام و دیگر انبیاء علیہم السلام کی امتوں کا حشر ہوا۔ یعنی اگر وہ انکار کرتے تو ان کی جڑ کٹ جاتی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ انکار پر ان کے ساتھ ایسا ہو گا حالانکہ اس سے قبل خود حضور علیہ السلام نے بڑی الحاح و زاری سے اللہ تعالیٰ سے منوایا کہ رتبی دنیا تک آپ کی امت پر عذاب نازل نہ ہو اور آپ کے صدقے تو نزول عذاب نہ کرنے کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ سے ہو گیا۔ اگر آپ کفار کا مطالبہ پورا کرتے تو پہلے اپنے پر و گرام کی خلاف ورزی کرتے دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے خلافت وعدہ لازم آتا۔ اور یہ سراسر محال ہے۔ (یہ جوابات وہا بیہ کو سنائے جائیں، مانیں گے تو نہیں البتہ حجت ضرور قائم ہو جائے گی) ۲۔

رابطہ : اب کفار کے مطالبہ کا بطلان بیان فرمایا۔

اَوْ لَعَلَّكُمْ يَكْفُرْهُمْ هَزْدًا نَّكَارًا کے لیے اور واڈ عاطف ہے۔ اس کا عطف فعل مقدر پر ہے جیسا کہ مقام کا تقاضا ہے۔
حل لغات : الْكَفَايَةُ مجھے کسی شے کے خلل کو بند کرنا اور مقصد و مرا کو پہنچنا، واصل اقصو و لَعَلَّكُمْ يَكْفُرْهُمْ تھالی یعنی پچھلے مضمون کو رہنے دیجئے۔

کیا انہیں ہماری آیت کفایت نہیں کرتی جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِشَکِّہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو حق بولتی ہے اور دیگر کتب سماویہ کی تصدیق کرتی ہے حالانکہ آپ نے وہ کتابیں پڑھی تھیں یُسْتَلٰی عَلَيْهِمْ اُن کے سامنے ان کی لغت میں ہر زبان و مکان میں پڑھی جاتی ہے اس لیے یہ آیت ان کے لیے لازوال اور انٹ ہے بخلاف دوسری آیات کے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہتیں اور ایک عرصہ کے بعد ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ہر جگہ بھی نہیں ہوتیں۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ ان کے دلوں کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں کہ کوئی آیت انہیں نظر ہی نہیں آتی حالانکہ وہ آیت روشن تر ہے یعنی قرآن ایک واضح اور روشن دلیل ہے لیکن باوجود اینہم دیگر آیات کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن وہ شخص پیش کر رہا ہے جو بطور کھا پڑھا نہیں لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا اور وہ اُمّی ہونے کے باوجود انہیں فر فرماتا ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت ایسے روشن طریقے سے کرتا ہے جس سے ان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ آیت واضح نہیں تو اور کیا ہے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَءِشَکَ اِسْمِ عَلِیْمِ الشَّانِ کتاب میں جو رہتی دنیا تک رہنے والی ہے لَرَحْمَةً رَحمت اور نعمت عظیمہ ہے وَذِکْرٰی اور پند و نصیحت ہے لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ۝ ایسے لوگوں کے لیے جن کا ارادہ ایمان لانے کا ہے انہیں سرکشی اور ہٹ دھرمی سے کوئی غرض نہیں یعنی یہی مطالبہ کر کے محض ضدی اور ہٹ دھرم ہیں۔

ثنوی شریعت میں ہے : ہ

پند گفتن با جہول خاہناک
تخم افگندن بود در شوره خاک
ترجمہ : جاہل غافل کو نصیحت کرنا ایسے ہے
جیسے شور زمین میں بیج ضائع کیا جائے۔

كُلُّ كَفٍ بِاللّٰهِ بَيْنِيَّ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدٌ اَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالَّذِيْنَ
 اٰمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ
 لَوْلَا اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْضَةٌ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝
 يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَاِنْ جَهَنَّمَ لَنُحِيطَطَنَّ بِهَا لَكٰفِرِيْنَ ۝ يَوْمَ يَعْلَمُهُمُ الْعَذَابُ
 مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْهُمَا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ لِيُعَذِّبَ
 الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِنَّ اَرْضِيْ وَاِسْعٰى فَاَيُّاى فَاَعْبُدُوْا ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذٰلِقَةٌ لِّلْمَوْتِ
 ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ
 غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ
 صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ وَكَآيِنٌ مِّنْ ذٰلِكَ لَا تَحْمِلُ مِنْهَا ذَاةٌ اِلَّا وِثْرًا
 يَرْزُقُهَا وَاَيَّاكُمْ ۝ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ وَلَيُنْزِلُنَّ سَآلَتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ وَاَيَّاكُمْ ۝ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلَنَّ اِلٰهُ فَاَنى يُوْفُوْكُمْ ۝ اِلٰهُ يَبْسُطُ
 الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَقَدْ لَهٰ اِنَّ اِلٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ وَلَيُنْزِلُنَّ
 سَآلَتَهُمْ مِّنْ تَرْتِلٍ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَحْيٰى بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ
 اِلٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

ترجمہ: تم فرماؤ اللہ بس ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے
 اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھائے میں ہیں اور تم سے عذاب کی جلدی
 کرتے ہیں اور اگر ایک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آجاتا اور ضرور ان پر اچانک آئے گا
 جب وہ بے خبر ہوں گے تم سے عذاب کی جلدی چاتے ہیں اور بے شک جہنم گھرے ہوئے ہے
 کافروں کو جس دن انہیں ڈھانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے اور فرمائے گا
 چکھو اپنے کئے کا مزہ۔ اے میرے بندو! جو ایمان لائے بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری
 ہی بندگی کرو۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر ہماری ہی طرف پھرو گے۔ اور بے شک جو
 ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں جنت کے بالاخانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں
 بہتی ہوں گی ہمیشہ ان میں رہیں گے کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے
 رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور زمین پر کھٹے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے

اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سنتا جانتا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور چاند تو ضرور کہیں گے اللہ نے تو کہاں اوندھے جاتے ہیں اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی مرنے والے کو ضرور کہیں گے اللہ نے، تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں۔

تفسیر عالمانہ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَازِئُهُ صَدَقَ ۚ اللہ، کفی کا فاعل ہے بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدٌ اُفَیٰیہ کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے مجھ سے اور تم سے جو کچھ صادر ہو گا اس سے وہ مطلع ہے یَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جانتا ہے ان امور کو جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں منجملہ ان کے میرا اور تمہارا حال ہے وَالَّذِينَ اٰمَنُوا بِالْبَاطِلِ اور وہ لوگ جو ایسی چیزوں پر ایمان لائے جو باطل ہیں جیسے بت اور شیطان وغیرہما۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ جو نفس کی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ اسی پر ایمان لاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ اور کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حالانکہ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے ایمان لانے کے درجات و دلائل و براہین بھی قوی اور مضبوط ہیں اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ وہی لوگ خاسر ہیں یعنی آخرت کی بیخ میں وہ گھانا پانے والے ہیں اس لیے کہ ایمان دے کر کفر کو فرمایا اور فطرت اصلہ اور اولہ سمیعہ کو ضائع کیا جو ایمان کا موجب ہیں۔

عمر تو گنج ہر نفس اذوے بطل گھر
گنجی جنس لطیف ممکن رائگاں

ترجمہ اتیری زندگی ایک خزانہ ہے اس سے ہر لحظہ موتی بکھرے جاتے ہیں ایسے خزانہ کو مفت ضائع مت کرو۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ الاستعجال یعنی آپ سے پہلے طلب کرنا یعنی آپ سے کفار قوت سے پہلے عذاب مانگتے ہیں۔ اس کے لغزین الحارث اور اس کے بھولی مراد ہیں وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور استہزاء کہتے کہ یہ ڈرامے جو آپ میں سناتے ہیں وہ کب واقع ہوں گے اگر ہم آپ کی بات نہیں مانتے تو ہمارے اوپر آسمان سے عذاب کی بارش برسا ئیے۔

مسئلہ: برزخ (قبر) میں بھی عذاب ہوگا اگرچہ وہ آخرت کے عذاب کی نسبت آدھا ہوگا اس لیے کہ یہاں قبر میں صرف رُوح کو عذاب ہوگا۔

ف: بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عذاب ان کے مطالبہ کے مطابق نہ ہوگا اور نہ ہی ان کے کہنے پر فوراً آجائے گا۔ بلکہ اگر ایسا ہو تو پھر ان کی رائے کو ترجیح ہوگی اور ان کے شعور کے مطابق بات ماننی پڑے گی۔ جو شخص موت سے پہلے اپنے امور کی اصلاح کرے اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہے اسے اچانک کی موت نہیں آئے گی اگرچہ نیند میں بھی مر جائے اور جو شخص کہ اپنے امور کی تصحیح نہ کرتا ہو اور موت کے لیے تیار بھی نہ ہو تو اس کی موت اچانک کی موت ہوگی اگرچہ سال بھر بستر پر پڑا رہے۔

حکایت لطافت المنین میں ہے حضرت امام شعرانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میری ایک طالب علم سے گفتگو ہوئی، میں نے کہا، علم میں خلوص نیت ضروری ہے ورنہ تحصیل علم بے سود۔ اس کی خلوص نیت کی علالت یہ ہے کہ اسے جب کہا جائے کہ تم کل مر جاؤ گے، تو وہ سن کر کتاب بند کر دے بلکہ پڑھنے میں لگا رہے۔

مسئلہ: سب سے بہتر موت وہ ہے جو تحصیل علم کے دوران واقع ہو۔ انسان پر لازم ہے کہ ایسی موت کے لیے ہر وقت متمنی رہے۔

تو غافل در اندیشہ سود و مال

کہ سرمایہٴ عمر شد پائمال

طریقہ بدست آرد وصلی بگوتے

شفیعی بر انگیزد عذرے بگو

کہ یک لحظہ صورت نہ بندد امان

چو پیمانہ پر شد بدور زمان

ترجمہ: (۱) تو غافل ہو کر سود و مال کے چکر میں ہے ایسے ہی تیری عمر برباد ہوگئی۔

(۲) کوئی طریقہ ہاتھ میں لے اور صلح تلاش کر۔ سفارشی کھڑا کر کے اور عذر کر

(۳) کہ ایک لحظہ بھی امان نہ ملے گی جب پیمانہ بھر گیا تو وقت نہ ملے گا۔

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ابَّ آپ سے عذاب لانے کی جلدی کرتے ہیں وَرَانَ جَهَنَّمَ حالانکہ جہنم عذاب کا

ایسا سخت مقام ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی سخت نہیں لَمْ حَيِّطَةً بِأَلْكَفِيرِينَ ۝ کفار کو گھیر لے گی یعنی

وہ جہنم عنقریب انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی کیونکہ آخرت کا وقت بہت جلد آنے والا ہے۔

ف: یہاں جملہ اسمیہ لانے میں اشارہ ہے کہ جہنم کا عذاب لازماً ہوگا اور دائمی ہوگا۔ سبب کو بمنزلہ مسبب کے

لایا گیا ہے وہ اس طرح کہ کفر و معاصی دخولِ جہنم کے موجب ہیں۔ اور جہنم کا عذاب کا فرد کو محیط ہے۔ (کذا فی الارشاد)

ف: بعض مشایخ نے فرمایا: کفر و معاصی ہی نادرِ جہنم نہیں گئے جو آخرت میں اسی صورت میں ظاہر ہوں گے۔

يَوْمَ يَعْشَاهُمُ الْعَذَابُ — یہ ظرفِ فعلِ مضارع متعلق ہے یعنی قیامت میں ان پر وہی عذاب محیط چڑھ جائے گا اور انہیں ڈھانپ لے گا جس کا ذکر اوپر ہوا جس میں بہت بڑی وحشتناک اور خوفناک سزائیں ہوں گی کہ جن کا بیان نہیں ہو سکتا مِنْ فَوْقِهِمْ ان کے سروں کے اوپر سے وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ اور ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ اس سے محض سراور پاؤں ہی مراد نہیں بلکہ جملہ جہات مراد ہیں وَيَقُولُ اور اللہ تعالیٰ یا بعض فرشتے تنجیم الہی فرمائیں گے ذُوقُوا عَذَابَكُمْ

حل لغات: الذوق کھانے کی چیز کا منہ میں ہونا۔ دراصل اس شے کو کہا جاتا ہے جو منہ میں چھوڑی ہوئی ہو۔ اگر بہت زیادہ ہو تو اسے الاكل سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں عذابِ الہی کو ذوق سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے وہ عذاب اگرچہ بظاہر چھوڑا نظر آئے گا لیکن اس کی شدت و کثرت بیان سے باہر ہے اور یہاں اس طرح سے بیان کرنے میں عذاب کی قلت و کثرت کا انہماک مطلوب ہے (کذا فی المفردات)

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یعنی چکھو ان برائیوں کی سزا جن کا تم دنیا میں دائمی طور پر ارتکاب کرتے تھے منجھان کے یہی ہے جو تم عذاب کی طلب جلدی کرتے تھے۔ کاشفی نے لکھا کہ دنیا دارِ عمل ہے اور آخرت دارِ الجزا۔ جو کچھ دنیا میں بویا جائے گا آخرت میں وہی کاٹا جائے گا۔

تو تجھے بیفتان کہ چوں بد روے

ز محمول خود شاد و خرم شوے

ترجمہ: تم بےج بولنے کی کردار اس لیے کہ جب اس کا پل اٹھاؤ گے تو شاد و آباد ہو گے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات النبیہ میں ہے کہ لیستعجلونک بالعذاب میں عذاب والوں کو عذاب بعجلت مانگنے پر عذاب ہو گا۔ اس سے نفس کا فرمادہ اسے منوانا آسان کام نہیں دے گی جہنم نفس کو عذابِ جہنم میں مبتلا کیا جائے گا یعنی اسے حرص، ہوا، شہوت، بکیر، حسد، غضب اور کینہ کا خوگر بنایا جائے گا لَمْ حِطَّتْ بِمَا لَمْ يَكْفُرْ يَنْ عذابِ مذکور نفس کا فرہ کو محیط ہو جائے گا۔ یعنی نفس مذکورہ بالا امور میں ہر وقت منہمک رہیں گے یَوْمَ يَعْشَاهُمُ الْعَذَابُ اپنے صفات کا احاطہ ڈھانپ لے گا مَنْ فَوْقَهُمْ ان کے اوپر حرص و کبر و غضب غالب ہو جائیں گے وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ اور انہیں پیروں تک حرص و ہوا اور شہوت و کبر گھیرا جائیں گے لیکن وہ ان امور سے

غافل ہیں غراب غفلت میں محو ہیں عیند والے کی طرح انہیں عذاب کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا جیسے نیند والے کو کوئی شعور نہیں ہوتا باہر ہونے والے کاموں سے وہ بالکل بے خبر ہوتا ہے ایسے ہی نفسِ امارہ کی شرارت کے شکار کا حال ہے اس لیے کہ ایسے شخص کی کیفیت نیند والے کی سی ہے جیسے نیند والا نیند سے بیدار ہو کر عذاب وغیرہ کو محسوس کرتا ہے ایسے ہی نفسِ امارہ کی پیاریوں میں مبتلا کا حال ہے۔ چنانچہ فرمایا **وَيَقُولُ اَدْرِقَا مَتَّ مَيِّنْ** فرمائے گا ذوقِ امارہ کا عذاب **تَعْمَلُونَ** چکھو اس معاملے کا عذاب جو تم خلق اور خالق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہماری تاویل کو **وان العباد لفي جحيم** میں مؤکد کیا گیا ہے یعنی آج انہیں اس عذاب کا شعور نہیں یصلو نہا یوم الدین اس دن کہ انہیں آگ میں داخل ہونا ہوگا یعنی قیامت میں انہیں معلوم ہوگا و ما ہم عنها اور وہ آج عذابِ جہنم سے لاشعور ہیں ہاں جس کے مشرقِ قلب سے ہدایت و عنایت الہی کا سورج طلوع ہوتا ہے وہ لیل الدین سے نکل کر یوم الدین میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی بشریت کی زمینِ نور ربانی سے چمک اٹھتی ہے تو وہ اپنے نفس کو اخلاقِ رذیلہ کی آگ میں گھرا ہوا پاتا ہے اسے ہدایت کا ذوق نصیب ہوتا تو وہ ان بُرے اخلاق سے جان چھڑانے اور بد اخلاقی کی آگ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اللہ کی زمینِ فراخ ہے۔ چنانچہ ابھی اس کا بیان آتا ہے **اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی** ہم اللہ تعالیٰ سے جملہ خرابیوں سے بچنے کی التجا کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ **لِیَعْبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا** یہ خطاب تشریفیہ ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوا لیکن وہ دینی امور میں نچتہ اور مضبوط ہیں جن کے لیے کفر کا کوئی معاملہ مانع نہیں اور انہیں ارشاد کا بہتر طریقہ سمجھایا گیا ہے۔

کاشفی نے لکھا، منقول ہے کہ اہل ایمان کی جماعت مکہ معظمہ میں مقیم تھی قلتِ زاد و کمی استعداد **شانِ نزول** و محبتِ وطن یا صحبتِ دوستان کی بنا پر ہجرت نہیں کرتے تھے۔ لیکن کفار مکہ ڈر کے مارے چھپ کر عبادتِ الہی بجا لاتے تھے۔

ف : دینی امور بجالانے کے باوجود قیامت میں سزا پائیں گے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور فرمایا: اے میرے مومن بندو! جب تمہیں کسی شہر میں عبادت کی آسانی میسر نہ ہوئے ہی تم دینی امور کو با مہولت ظاہر کر سکو تو اس شہر سے ہجرت کر جاؤ جہاں تم آسانی سے دینی امور سرانجام دے سکو۔

اِنَّ اَرْضِیْ بَیْشَکْ میری زمین۔ اس سے مراد وہ حصہ ہے جو آسمان کے بالمقابل ہے۔ یعنی تم زمین کے ان حصوں میں ہجرت کر جاؤ جو تمہارے لیے پیدا ہوئے **وَاسِعَۃٌ** فراخ ہے اس میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں۔ اگر تم خالص ہو کر اس زمین پر میری عبادت نہیں کر سکتے **فَاِیَّایْ فَاعْبُدُوْنِ** تو میری زمین کے

دوسرے خطے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر مخلصانہ عبادت کرو۔ اس معنی پر حرف فاش شرط محذوف کا جواب ہے۔ پھر شرط بھی حذف کر دی گئی ہے۔ اس کے قائم مقام مفعول بہ کو مقدم کیا گیا ہے جس میں اختصاص و اخلاص کا معنی بھی دیتا ہے حضرت کاشفی نے لکھا کہ اگر تم اہل دعیال، اولاد و اسباب اور شہر کی محبت میں گرفتار ہو کر ہجرت نہیں کرتے ، بالآخر ان سے ایک دن جدا ہو گے کیونکہ **كُلُّ نَفْسٍ رَافِعٌ** ہر نفس ان فی ہویا اس کا بغیر۔ یہ مبتدا ہے اور نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہے اس لیے کہ اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے **ذَٰلِكَ الْمَوْتُ** موت کا کڑوا پن پائیں گے اور جدائی کے گھونٹ پیئیں گے۔ موت کو چھپی ہوئی شے سے تشبیہ دی ہے اس لیے کہ ذوق کا اطلاق قلیل و کثیر دونوں پر ہوتا ہے (کنز اقال الراغب)

ف : بعض نے کہا کہ ذوق در اصل منہ سے ہوتا ہے تھوڑا بڑا زیادہ۔ اب معنی یہ ہوا کہ نفس کو بہ بلا بہست بدن سے موت سے نکالا جائے گا۔

ف : انسان کا جسم دو چیزوں سے مرکب ہے یعنی جسم اور روح سے۔ ان کے درمیان ایک لطیف بنجار ہے جسے رُوح حیوانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب تک انسان میں وہ بنجاما سی تعلق خاص کے ساتھ موجود ہے تو زندگی قائم ہے۔ جب وہ بنجار مٹ جاتا ہے یا ان کے ساتھ تعلق کی صلاحیت نہیں رکھتا تو زندگی ختم ہو جاتی ہے اور رُوح جسم سے اضطرابی طور پر جدا ہو جاتی ہے ایسی موت صوری کہلاتی ہے۔ جسم کے اندر روح کے ہونے اور اس کے جدا ہونے کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں جب وہ جسم سے جدا ہوتا ہے تو اس مفارقت کو موت کہا جاتا ہے۔

ف : جسم کے رُوح سے نکلنے کے وقت دیکھنے والوں کو معمولی سا احساس ہوتا ہے کہ اب روح جسم سے جدا ہونے والا ہے۔ وہ بھی قرآن سے۔ البتہ اللہ والوں کو باذن اللہ تعالیٰ کیفیت معلوم ہوتی ہے۔

ثُمَّ إِلَيْنَا تَرْجَعُونَ پھر ہمارے ہاں جزا و سزا کے لیے لوٹائے جاؤ گے۔ ترجعون

الرجع سے ہے بمعنی الرد یعنی لوٹائے جاؤ گے۔

سبق : جسے اپنے نیک انجام کی خواہش ہے اس پر لازم ہے کہ وہ آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرے اور ہر وقت اس کے لیے تیار رہے اور اس عالم دنیا کے وطن کو ترک کرنے کا سوچے اور سمجھے کہ آنے والا سفر لازمی ہو گا۔

مسئلہ : کوئی شخص کسی دارالشُرک میں ہو یا کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں کے لوگ معاصی و بدعات میں مبتلا ہوں اور وہ ان کی اصلاح نہیں کر سکتا تو اس پر لازم ہے کہ وہاں سے ہجرت کر کے ایسے علاقہ میں چلا جائے جہاں کے لوگ نیک اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے وہ

سفر کن چو جائے تو ناخوش بود

گزین جائے رفتن بدان ننگ نیست

دگر تنگ گردود ترا حبانگاہ

خدا نے جہاں را جہان تنگ نیست

ترجمہ : جب تیرے علاقے میں دینی غرابی ہو تو وہاں سے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر تیرے

علاقے میں دینی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ کا ملک تنگ نہیں فلہذا اور جگہ چلے جا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے منجملہ ان کے

ہجرت دینی ہے لَنْبُؤْنَهُمْ ہم انہیں جگہ دیں گے۔

حل لغات : النبؤ سے ہے بچنے کسی کو جگہ دینا۔

مِنَ الْجَنَّةِ عُرْفًا یہ نبؤئہم کا مفعول یہ ہے۔ اس سے بہشت کے اونچے اور بہترین

مکانات مراد ہیں جو موتیوں، زبرجد اور یاقوت سے بنے ہوئے ہیں اور اسے عرفا اس لیے فرمایا کہ بہشت

اوپر کی بہشت میں ہے اور درزخ نیچے کی طرف۔ اور قاعدہ ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف پانی اور سبزیاں لذیذ تر

اور زیادہ خوش نما نظر آتی ہیں۔ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یہ عرفا کی صفت ہے خَلِيدٌ

فِيهَا ان کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝

اعمال صالحہ والوں کے لیے بہت اچھا اجر ہے یہی بہشت کے بالا خانے الَّذِينَ صَبَرُوا یہ عالمین

کی صفت ہے یا اس کا منصوب ہو علی المدح ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفار و مشرکین کی اذیتوں اور دینی

ہجرت میں تکالیف و دیگر دکھ درد برداشت کیے۔ وَ عَلَى سُرَّتِهِمْ يَقُومُ كُؤُنٌ اور وہ اپنے جملہ امور

میں نہیں بھروسہ کرتے مگر اللہ تعالیٰ پر۔ اور یہ توکل قوت ایمانی سے ہوتا ہے جب انسان ایمان میں کمال

حاصل کرتا ہے تو وہ نہ صرف کفر و معاصی سے بلکہ اموال و ارزاق کے تفکرات سے فارغ ہو جاتا ہے۔

اس کے لیے وطن اور غربت برابر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے لیے جملہ تکالیف کا مداوا اللہ تعالیٰ کے اجر و

ثواب میں سمجھتا ہے۔

جو شخص کفر و معاصی سے بچنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو چلا جاتا ہے

حدیث شریف اگرچہ ایک بالشت ہی سہی، تو اس کے لیے بہشت واجب ہو جاتی ہے اور بہشت

میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوگا۔

ف : بہشت اور بالا خانے صرف اپنے وطن اور مکانات کو ترک کرنے کی وجہ سے جو اس نے دین کی

خاطر اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں انہیں چھوڑا اور دو پیارے محبوبوں کی رفاقت اس لیے کہ اس نے

ہجرت کر کے ان کی سنت پر عمل کیا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام ارض مقدسہ کو اور ہمارے آقا حضرت محمد

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو ہجرت کر گئے۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ سالک پر لازم ہے کہ وہ ارضِ جہلہ یعنی مخلوق کو اپنے تابع دیکھنے کو ترک کر کے ارضِ غول کو چلا جائے۔

حکایت حضرت ابوسعید خدری سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک شہر میں رہتا تھا وہاں میری کافی شہرت ہو گئی اور لوگ مہری تعظیم و تکریم میں ایسے حد سے بڑھ گئے کہ میرے ہاتھ سے اگر خربوزے کا چھلکا بھی گرتا تو ہر کسبہ کہ ایک ہزار دینار میں خرید کر کے غنیمت سمجھنے لگے۔ بلکہ عقیدت مند اس سے مزید اضافہ کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے میں نے خیال کیا کہ میرا یہاں رہنا مناسب نہیں اس لیے یہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں لوگ مجھے زندیق سمجھیں اور مجھے مجرم سمجھ کر مجھ پر پتھر برسائیں۔ اسی لیے ایسے مقام پر پہنچ کر میں نے مدتوں تک خوشی سے مصائب و مشکلات سر پر اٹھائے۔

حکایت ۲ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : میں نے دنیا میں صرف تین خوشیاں منائیں

(۱) ایک دفعہ میں جب انطاکیہ میں پہنچا تو سرو پا برہنہ تھا۔ مجھے لوگ طعنہ دیتے تھے کہ یہ کسی کا بھگڑا غلام ہے۔ مجھے ان کی یہ بات بہت بھلی لگی اور میں نے اپنے نفس سے کہا : بتائیے کیا حال ہے ؟ اگر تو بھگڑا ہے اور اپنے مالک سے جھگڑا کیا ہے تو اس سے صلح صفائی کر لے اسی میں تیری بہتری ہے۔

(۲) ایک دفعہ میں کشتی میں بیٹھا تھا، اس میں ایک مسخرہ تھا وہ لوگوں کو خوش کر رہا تھا، کشتی میں مجھے حقیر ترین سمجھ کر اپنی نہسی مذاق کا مجھے نشانہ بنایا۔ اسی لیے میں جب بھی اُٹھا تو وہ میرے گلے میں پھندا ڈال دیتا۔

(۳) شہرِ عظیمہ کی ایک مسجد میں گریبان میں سر ڈال کر بیٹھا تھا اور اپنے نفس کی ذلت و خواری کا سوچ رہا تھا کہ کوئی بے غیرت انسان آیا، آتے ہی اس نے مجھ پر پیشاب کر دیا اور کہا لیجئے گلاب کا پانی پیجئے میرا نفس اپنی اس تحقیر سے بہت خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ سے بے شمار تحائف و سعادت نصیب ہو گئے۔

ف : پیرِ طہارت فرماتے ہیں کہ بہت سے سیرانی اللہ اور نعمت اللہ میں داخل انسان دھوکا کھا جاتے ہیں، جب ان کی خلق خدا تعریف کرتی ہے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ نفس کو موت کے گھاٹ اتار دے فنا و صوری سے پہلے ہی فنا و معنوی کا درد کھائے اس لیے کہ دنیا دائرِ الفناء ہے اور ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر ایک کو اس راہ پر لازماً چلنا ہے اور اس پل سے ضرور گزرنا ہے اور اس کے گھونٹ پینے ہیں۔ حضور سید الکائنات صلی اللہ

علیہ وسلم ہمیشہ اپنی اُمت کو وصیت فرماتے کہ لذات کو مٹانے والی موت کو بہت زیادہ یاد کرو، اسے ہرگز نہ بھلاؤ اور نہ اس سے غفلت برتو۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا: حضرت! آپ نے یہ کیا کیا کہ شاہی تخت کو ٹھکرا کر اور لباس شاہی اتار کر تنگ سستی اختیار کی اور گدڑی پہن لی اور پھر دنیا کے دکھ اور درد سر پر اٹھا لیتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا: ایک دن میں تخت شاہی پر بیٹھا تھا کہ اچانک شیشہ میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ شیشہ میں میں نے دیکھ کر سوچا کہ میری صورت اور میرا تمام جسم خاک میں مل جائے گا وہاں کے لیے ساتھی اور مونس کوئی نہیں۔ سفر بھی دراز ہے میرے پاس زاد راہ بھی نہیں۔ سامنے فیدعانہ ہے اس کی سزا کی مجھے طاقت بھی نہیں۔ وہاں کے فیصلہ کنندہ کو عادل پایا اس کے سامنے مجھے جواب دینے کا سلیقہ بھی نہیں۔

سبق: انسان کی آرزو اور تمنا کی کوئی حد نہیں اسے اگر بستر کی طرح بچایا جائے تو قاف سے قاف کو پھیل جائے گی۔ تمہیں تو صاحبِ قاف تو سین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی یاد رکھنا چاہئے۔ فرمایا،

میں نے زمین سے کوئی قدم نہیں اٹھایا لیکن پھر یقین نہ تھا کہ ممکن ہے موت سے پہلے اسے زمین پر نہ رکھ سکوں اور کوئی لقمہ نہ میں نہیں ڈالا لیکن پھر یقین نہ تھا کہ ممکن ہے موت سے پہلے نکل نہ سکوں۔

سبق: غور کیجئے وہ سید اولیں و آخرین اور مقتداے اہل مساوات وارضین صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں اور ہم مغرور ہو کر زمین پر دھوکا میں رہیں کہ لمبی آرزوئیں پیش نظر رکھیں اور ہزار سالہ امور کی سرانجامی کا سوچیں اور سمجھیں۔ بس یہی ہمارا مسلح نظر ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ دنیا غدار اور سرائے فریب و غرور ہے۔ اس میں راحت و سرور مفقود۔ یہاں سے بالآخر جانا ہے۔ کسی کو اس میں قرار و اطمینان نہیں رہتا۔

۱ تاکہ آزار و غرور سے ساقی دار السرور

تاکہ آزار و غرور سے ساقی دار القرار

۲ اسے خداوندانِ مال الاعتبار الاعتبار

وے خداوندانِ مال الاعتذار الاعتذار

۳ پیش از ایں کہیں جانِ غدار و فروماند ز نطق

پیش از کہیں چشمِ عبرت بین فروماند ز کار

ترجمہ: (۱) دارالغرور کو کب تک دارالسرور بناتے رہو گے۔ کب تک دارالقرار کو دارالقرار

بناتے پھرو گے!

(۲) اے مال والو عبرت حاصل کرو، اے بات بنانے والو غدار کو۔

(۲) اس وقت سے پہلے جب بول نہ سکو گے۔ جب تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا اس وقت سے پہلے ہی توبہ کرو۔ (کذائی کشف الاسرار)

وَلَا يَنْفَعُ مَنَ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا كَاتِنٌ كَثِيرٌ لِّیْہِ كَمْ خَبْرٍ بِہِ مَعْنٰی مِیْنِ وَاقِعٌ ہِیَہِ۔ یہ کاف تشبیہ اور اتنی سے مرتب ہے لیکن اسے افراد ہی معنی سے مجرد کیا گیا ہے کل مجموعہ ملا کر گویا اسم مبنی علی السكون ہے اس کے آخر میں من کی طرح نون ساکن ہے اس کی نون ممکن نہیں اسی لیے یا کے بعد نون صاف لکھا گیا ہے حالانکہ صورت خطی تخرین کی کوئی اپنی شکل و صورت نہیں ہے اور یہ مبتدا اور اس کی خبر اللہ یہ رزقہا الخ ہے اور لا تحمل دابة کی صفت ہے۔

الدابة ہر وہ جانور جو زمین پر چلے یا متحرک ہو ذوی العقل ہو یا نہ۔ الحمل بمعنی سر اور پیٹھ پر کوئی شے اٹھانا یا کھرا اس بوجھ کا نام ہے جو سر یا پیٹھ پر رکھا جائے۔ الرزق وہ شے جس سے نفع اٹھایا جائے اور اصطلاح میں ہر وہ شے جسے اللہ تعالیٰ جاندار شے کے لیے بھیجے تاکہ اسے وہ کھائے۔

شان نزول مروجی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ کے اہل ایمان کو ہجرت کا فرمایا تو انہوں نے جواب دیا ہم ایسے شہر میں کیسے ہجرت کریں جہاں ہماری معاش تنگ ہے۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ بہت سے جانور غذا کے حاجت مند اور ضعف کی وجہ سے اپنے رزق کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے یا اسے ذخیرہ کے طور نہیں رکھتے اور صبح کے وقت اُٹھتے ہیں تو رزق سے خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔

تین جانور ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں :
اعجوبے (۱) انسان

(۲) چوہ

(۳) چوہ

یہ بھی لکھا ہے کہ سیاہ چوہ ذخیرہ کر کے پھر اسے بھول جاتا ہے۔

کشف میں لکھا ہے کہ ہم بلب کو دیکھا کہ وہ اپنی غذا بالوں میں پھیلائے ہوئے تھی۔

خلاصہ یہ کہ بہت سے جانور، طور، وحوش، سباع، ہوام اسی طرح حیوانات بحری غذا کا ذخیرہ نہیں کرتے اور

نہ ہی اپنا رزق سر یا پیٹھ پر اٹھائے پھرتے ہیں۔

اللہ یَرْزُقُہَا اور اللہ تعالیٰ روزانہ انہیں رزق پہنچاتا ہے وہ جہاں بھی ہوں وَرَیَاکُمْ اور تمہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے جہاں بھی ہو۔ پھر باوجودیکہ دیگر حیوانات ضعیف اور کمزور و ناتواں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ پر

ہجر وسہ ہے اور تم باوجودیکہ قوت و طاقت کے مالک اور کمانے کی قدرت رکھتے ہو لیکن بے صبر ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور تمہیں رزق دینا ہے۔ یاں رزق اسباب سے متعلق ہے اور مسبب (سبب کا مالک) وہی خود ہے۔ پھر ہجرت اور دارِ غربت کی طرف ہجرت سے خطرہ کیوں؟

ہست زفیض کرم ذوالجلال

مشرّب از ذاق بر آب زلال

شاه و گدار و زی ازاں میخواند

مور و ملخ قسمت ازومی برند

ترجمہ: ذوالجلال کے فیض و کرم سے رزق کا گھاٹ ایک صاف و ستھرے ماحول سے ہے۔ شاہد

گدا اس سے رزق پاتے ہیں۔ چوٹی اور کڑی اسی سے اپنا حصہ لیتے ہیں۔

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ وہی خوب سننے والا ہے اس لیے تمہیں رزق کے معاملے میں جو توہمات پیش ہیں وہ انہیں بھی سنا ہے اور وہ خوب جانتا ہے اسی لیے جو غنی باتیں تمہارے قلوب میں ہیں انہیں بھی جانتا ہے۔ کاشفی نے لکھا کہ وہ جانتا ہے کہ تمہاری روزی کہاں سے آئے گی و لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ إِنْ رَبُّكَ لَهُمْ اگر آپ اہل مکہ سے پوچھیں مَن استنہایہ ہے خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کس نے آسمان زمین کو پیدا کیا اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا کہ بندوں کی مصطلحات کے مطابق ہمیشہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔

اللسخیر یعنی کسی شے کو دوسرے کے تابع فرمان بنانا اور مجبور کر کے اسے خاص غرض

حلی لغات التسخیر بمعنی کسی شے کو دوسرے کے تابع فرمان بنانا اور مجبور کر کے اسے خاص غرض کے لیے کام میں لگانا۔

لَيَكُونَنَّ اللَّهُ قَوْمًا تَوَافَرُ كَيْسٌ لَكُمْ أَنَّهُمْ لَنِيَّ بَدَأُوا فَمَا يَسْأَلُونَكَ إِلَّا بِمَا هُمْ أَهْلُهُ مِنْهُ فَالَّذِينَ هُمْ أَهْلُهُ مِنْهُمْ فَاتَّقِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

یہی نہیں اس لیے کہ جملہ عقول کے ہاں ثابت ہو چکا ہے کہ جملہ کائنات کی انتہا صرف ایک ذات پر ہونا واجب ہے اور وہ ذات وہی واجب الوجود یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ فَاَتَى پس کہاں یُوَفِّكُمُونَ ○ یہ الافک (بالفتح) کہے بمعنی الصرور والقلب یعنی پھرنے اور بالکسر بمعنی ہروے سے جو حق سے پھری ہوئی ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ کس کس پھر جائیں گے جبکہ اقرار نہیں کریں گے کہ واقعی الوہیت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ کیونکہ انہیں اقرار ہے کہ خلق و تغیر کا مالک وہی ہے۔ اگر انکار کر رہے ہیں تو سمجھو اپنے علم کے موجب سے ہٹ رہے ہیں اور یہ ناموزوں بات ہے۔ اس میں انہیں زجر و توبیح کی گئی ہے اور ان کے انکار سے اہل ایمان کو ان پر تعجب دلایا گیا ہے اللہ يُبْسَطُ السُّرُطَةَ لِمَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ رزق کشادہ فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے مَنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے مومن ہوں یا کافر

ادیم زمین سفرۂ عام دوست
برین خوان یغاچہ دشمن پیر دوست
ترجمہ : زمین پر اس کا خوانِ نعمت عام بچا ہوا ہے اس خوانِ نعمت پر دشمن دوست
برابر ہیں۔

وَيَقْدِرُ اور تنگ کرتا ہے کہ جس کے لیے رزق تنگ کرنا چاہتا ہے جو بھی ہر مومن ہو یا
کافر۔ یہ اس لیے کہ لہ کی ضمیر مہم ہے اسی لیے مرجع بھی مہم ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک ہی
فرد مراد ہو کہ اسے پہلے رزق میں وسعت دی جائے پھر تنگ دست بنایا جائے یا اس کے برعکس۔
ف : حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو رزق میں وسعت دیتا ہے تاکہ وہ دھوکا کھا لیں
اور قیامت میں سزا پائیں اور اپنے دوستوں کو رزق کی تنگی میں مبتلا فرماتا ہے۔ یہ اس کی شفقت و رحمت ہے
مبارکباد کا مستحق ہے وہ خوش بخت انسان جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَكُنْ شَيْءٌ عَلِيمٌ ۝ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جانتا ہے اسے معلوم ہے
کہ رزق کی کث دگی کا مستحق کون ہے تو پھر اس کے لیے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے جانتا ہے کہ یہ
تنگ روزی کا حقدار ہے تو پھر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے اور یہ بھی اسے معلوم ہے کہ یہ وقت فسلاں
بندے کے لیے رزق فراخ کرنے کا اور فلاں کے لیے رزق تنگ کرنے کا ہے۔ اس میں حکمت و مصلحت ہے
اور وہ ہر کام ہزاروں حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت جب چاہتا ہے کرتا ہے۔

حدیث قدسی : میرے بہت سے بندے ہیں جنہیں میں غنی رکھتا ہوں اگر انہیں تھوڑی دیر کے لیے غلگست
کروں تو ان کا ایمان خراب ہونے لگتا ہے اور میرے بہت سے بندے فقر و فاقہ کے
لائی ہوئے ہیں اور اسی سے ہی ان کا ایمان کامل رہتا ہے اگر میں انہیں دولت مند بنا دوں تو ان کا ایمان
خطرے میں پڑ جاتا ہے۔

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ اِذَا فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ مَا
آسمان سے پانی کس نے اتارا اَفَاَحْيَا بِرِ الْاَرْضِ اس سے آباد کیا زمین کو انگوریوں اور کھیتوں اور
درختوں سے مِنْ اَبْعَدٍ مَوْتِهَا بعد اس کی ویرانی یعنی خشکی اور قحط سے۔ قاعدہ ہے کہ جو زمین انگوری
نہ دے اسے مینتہ (مراد) سے تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے کہ جب مردار سے کسی قسم کا نفع نہیں اٹھایا جاتا ایسے
ہی اس سے۔ لَئِنْ تَوَضَّعُوا لَكَ اَللّٰهُ اللّٰهُ تعالیٰ نے پانی اتارا اور اسی نے ہی ویران زمین کو آباد کیا
یعنی مشرکین اقرار ہی تھے کہ جملہ کائنات اصول ہوں یا فروع کا موجد (خالق) صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کے

باوجود اس کے ساتھ اس کی مخلوق کے ایسے بعض افراد کو اس کا شریک بناتے جن میں ذرہ بھر بھی قدرت و طاقت کا وہم و گمان تک نہ تھا قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! جملہ محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اس لیے کہ حق ہمارے ہاں ہے کہ جس کے انکار پر اہل باطل کو انکار کی گنجائش نہیں۔ اس میں کفار و مشرکین کو اظہارِ حجت کا حکم دیا گیا ہے بَلْ أَكْثَرُهُمْ بَلْکَ کفار و مشرکین کے اکثر لَا يَعْقِلُونَ ○ کسی شے کو بھی نہیں سمجھتے کیونکہ وہ اپنے اقرار کے متعقبات کو نہیں جانتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی تحسین اور ذیل اشیا کو شریک ٹھہرا رہے ہیں جن کی خواست ظاہر ہے یعنی بنوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اپنی بے عقلی اور بے وقوفی کا ثبوت دے رہے ہیں۔

نکتہ (صاحبِ روح البیان نے فرمایا) اللہ تعالیٰ نے رزق کی آیت کے بعد توحید کی آیت بیان فرمائی اور پھر دوسو سورتوں میں بار بار ذکر فرما کر اشارہ کیا کہ رزق کفر و شرک اور معاصی و جرائم کی وجہ سے بندہ نہ ہو گا اس سے اہل ایمان و طاعات سوجھیں کہ جب وہ اپنے باغیوں کا رزق بند نہیں کرتا تو پھر اپنے دوستوں کے رزق سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے۔

اے کریمی کہ از خزانہ غیب

بگرد ترا وظیفہ خور داری

دوستان را کجا کنی محروم

تو کہ با دشمنان تطہ داری

توجہ ۱۰ اے کریم! تیرے خزانہ غیب سے کافر، بت پرست سبھی کھا رہے ہیں تو تو دوستوں کو کس طرح محروم کر سکتا ہے جبکہ تیری نظرِ کرم دشمنوں پر بھی ہے۔

مسئلہ: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف اور صرف توحید اور تقویٰ و توکل چاہتا ہے اور رزق کا معاملہ اس نے اپنے ذمہ کرم لگایا ہے اور تمام مخلوق کی تقدیر کا ذرہ تخلیق کائنات سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی تھی اور اس نے جو کچھ رزق اور پیدائش اور اجل کے بارہ میں لکھا اس میں کسی طرح بھی تغیر واقع نہ ہو گا خواہ اس کے خلاف جملہ کائنات جدوجہد کرے۔ ذرا غور تو کر و کہ یہ پرندے، درندے اور وحشی جانور صبح کو خالی پیٹ اٹھتے ہیں لیکن شام تک پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں اور دھانسوں کو نوٹتے ہیں۔ اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے قلوب میں نورِ معرفت ہے کہ رزق کا خطرہ کا ہے کا جبکہ ان کا خالق موجود ہے۔

سبق: انسان کو حیوانات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ رزق کیسے مارا مارا پھر رہا ہے اور حرام و حلال

کی تمیز کے بغیر ذخیرہ اندوزی میں لگا ہوا ہے اسے نہ رزق کی حقیقت کی طرف دھیان ہے نہ ہی اپنی اہل کو سمجھتا ہے، کیونکہ بہت سے انسانوں کا ذخیرہ جمع کیا ہوا دکھا رہا ہے اور وہ عالم برزخ کو سدھار جاتا ہے۔ پھر اس کا جمع کیا ہوا ذخیرہ کھا جاتے ہیں۔ بلکہ ایسے لوگ بھی اس کے ذخیرہ کے مالک بنتے ہیں جنہیں وہ ایک آنکھ دیکھنا گوارا نہ کرتا تھا۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حدیث شریف ۱ کل کے لیے ذخیرہ مت کرو کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر لمحہ ہر سانس جدید نصیب ہوتا ہے ایسے ہی رزق بھی روزانہ وہاں سے آتا ہے۔ جیسے بندہ رزق کی تلاش میں پھرتا ہے ایسے ہی اہل اس کی تلاش میں رہتی ہے۔

خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حدیث شریف ۲ اے لوگو! رزق ازل سے تقسیم ہو کر مل رہا ہے تمہارے مقسوم میں کمی نہ ہوگی، نہ زیادتی۔ نہ ہی ایک کا رزق دوسرے کے پاس جائے گا۔ البتہ تلاش تمہارے ذمہ لگائی گئی ہے۔ لیکن اسے طاعتِ الہی کے تحت تلاش کرو۔ نافرمانی میں تلاش کی گئی دینی حرام طریقے سے روزی حاصل کی گئی تو اس کی سزا ملے گی۔ طاعت میں فراخی ہے۔ اپنے رزق کے حصول اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو۔ اسے کفایت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہ زہر میں ہے اور زہر میں راحت ہے اس لیے اس میں حساب کی خفت ہے اور قیامت میں ہر عمل کا حساب ہوگا اور وہ وقت عنقریب آئے گا۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

در خرابہ مکش بہر گنج غصہ و رنج

چونکہ وقت تو شد فقر خاک بر سر گنج

بقصر عشرت و ایوان عیش شاہاں بین

کہ زارغ نغمہ سرا گشت و جغد قافیہ سنج

ترجمہ: دنیا میں خزانوں کی خاطر دکھ درد مت اٹھا و سب تیرا قیمتی وقت ضائع ہو گیا تو خزانہ تیرے کیا کام آئے گا۔ تم شاہوں کے محلات کو دیکھ لو کہ اب ان پر کوٹا کائیں کاٹیں کر رہا ہے اور قبول رہا ہے۔

ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں اور میرا سوتھی پہاڑ کے ایک گوشے میں عرصہ تک عبادت میں مشغول رہا۔ میرا سوتھی مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا ایک ن آیا اور کہا کہ ہمارے پڑوس میں بدودی آئے ہیں۔
حکایت
 (باقی بر صفحہ ۴۵)

وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا رَأَوْا فِي الْقُلُوبِ دَعْوُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ
 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اذْهَبُوا فِي سُرُورٍ ۚ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ وَلِيَسْتَمْتَعُوا
 قِسْفَتِ يَعْلَمُونَ ۝ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُحِطُّهُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ
 أَفَبِلَا طَلِيلٍ يُؤْمِنُونَ ۚ وَبِعَمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى
 اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۝ وَ
 الَّذِينَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِنَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ سُبُلُنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝

ترجمہ : اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے کیا اچھا
 تھا اگر جانتے پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر، پھر جب وہ
 انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے جہی شرک کرنے لگتے ہیں کہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمت کی
 اور برتیں، تو اب جانا چاہتے ہیں اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین پناہ بنائی اور
 ان کے آس پاس والے لوگ اچک لئے جاتے ہیں تو کیا باطل پر لقیں لاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی
 نعمت سے ناشکری کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے
 جب وہ اس کے پاس آئے کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانا نہیں اور جہنوں نے ہماری راہ میں کوشش
 کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھادیں گے اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔

(بقیہ صفحہ ۴۴) آئیے ان سے ملیں، ممکن ہے ان سے کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے۔ میں نے ہر چند انکار کیا مگر
 اس نے بعد الحاح و زاری مجھے رضا مند کر لیا۔ ہم ان کے ہاں پہنچے تو انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا۔ جب ہم لوٹے
 تو ہم دونوں اپنی اپنی عبادت گاہ میں چلے گئے۔ میں نے حسب معمول دوسرے روز ہرنی کا انتظار کیا، جو
 روزانہ میرے لیے غیب سے کھانا لاتی تھی، وہ نہ آئی۔ میں اور چند روز تک اس کا انتظار کرتا رہا، اس نے
 نہ آنا تھا، نہ آئی۔ میں نے سمجھا کہ یہ نحوست اسی کی ہے جبکہ ہم نے توکل کے خلاف کر کے بدویوں سے کھانا
 طلب کیا تھا۔

سبق : اس غلطی سے تین نصیحتیں حاصل ہوئیں :

(۱) توکل کو توڑنے کی نحوست

(۲) طمع و لالچ سے قناعت کو چھوڑا جس کی برکت سے غیب سے رزق ملتا تھا۔
 (۳) حرام رزق کی نحوست سے حلال طیب رزق کی بندش جو نجلہ کرامات کے متقی جو اس بندہ خدا کو نصیب ہوئی تھی۔ (ذکرہ الیاف فی الریاض)

تفسیر عالمانہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اس میں دنیا کی حقیر کی طرف اشارہ ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پتھر کے پرکے برابر بھی اس کی قدر قیمت نہیں۔
 ف: امام راغب نے فرمایا کہ حیاۃ دنیا و آخرت کی وجہ سے دو قسم ہے،

(۱) حیات دُنْیَا

(۲) حیاتِ آخِرَت

حیات دنیا سے مراد یہ ہے کہ اول ہے وجہ اس کے بالمقابل دوسری حیات یعنی حیاتِ آخرت۔ اسی لیے دُنْیوی زندگی کو ادنیٰ اور اُخروی زندگی کو آخر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پہلی زندگی سے موت سے پہلے کے اوقات مراد ہیں اور چونکہ یہی اوقات انسان کو قریب ہیں اسی لیے اسے دنیا سے تعبیر کیا گیا اور دوسری زندگی سے مرنے کے بعد کے اوقات مراد ہیں اور وہ آخر اس لیے ہے کہ وہ دُنْیوی زندگی سے متاخر ہے۔ یعنی نہیں دُنْیوی زندگی إِلَّا لَهْوٌ مَّغْکِیل۔ اور لہو ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جو انسان کو مقصود و مطلوب سے باز رکھے اور ملا ہی لہو کے آلات کا نام ہے وَ لَعِبٌ ط یہ لعب فلان سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی اپنے فعل سے کسی مقصد صحیح کو سامنے نہ رکھے۔

ف: کاشفی نے ترجمہ لکھا کہ مگر مشغولی و بیکاری و لعب و بازی یعنی دنیا سرعۃ القضا و زوال میں بچوں کے کھیل کے مشابہ ہے کہ وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر کھیلتے ہیں تو خوش و خرم، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے منتشر ہو کر مجزؤن و منعم ہوتے ایسے ہی دنیا کا حال ہے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا: س

بازیچہ طفل قریب این متاع دہر

بے عقل مرد ماں کہ بدیں مبتلا می شوند

ترجمہ: عالم دنیا کا تمام سامان بچوں کے کھیل کی طرح ہے لیکن بے عقل ہیں وہ لوگ جو اس میں مبتلا ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ یہ حیات دنیا جس میں انسان عیش اڑاتا ہے وہ یہ مقابلہ حیاتِ آخرت کے کہ جس میں اللہ والے اللہ کے قریب و جوار میں ہوں گے، اور

اسے لہو و لعب سے تعبیر کرنے کی دو جہیں ہیں :

(۱) ظاہر ہے لہو و لعب کا معاملہ سرلیح الزوال ہے کہ اس میں مداومت نہیں ہوتی۔ اب معنی یہ ہوا کہ دنیا اور اس کی زینت و شہوات ڈھلنے والے سائے کی طرح ہے کہ اس میں بقا نہیں۔ اسی لیے اس میں دل لگانا مناسب نہیں بلکہ اسے جھانک کر بھی نہ دیکھا جائے۔

(۲) لہو و لعب بچوں اور پاگلوں کا کام ہے عقلاً اور سمجھدار لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا :

”میں لہو و لعب سے ہوں اور نہ لہو و لعب مجھ سے ہے۔“

فت : حدیث شریف میں لفظ ”السرد“ واقع ہوا ہے بمعنی لہو و لعب۔ سمجھدار انسان لہو و لعب یعنی دنیا سے دامن بچانے کی کوشش کرتا ہے۔

سوال : کشف الاسرار میں ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے لہو و لعب کیوں فرمایا حالانکہ اسے کسی حکمت و مصلحت کے تحت پیدا فرمایا ہے اور اس کی حکمت میں لہو و لعب کیسا ؟

جواب : اسے اغلب و اتم کی بنا پر لہو و لعب فرمایا کہ اس میں عموماً اور غالباً لہو و لعب ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ دنیا کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا : جو شے تجھے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہی دنیا ہے۔

مشہوری شریف میں ہے : ۷

۱	چسیت دنیا از خدا غافل شدن	نے قماش فقرہ منزند از زن
۲	مال را گر بہر دین باشی محول	نعم مال صالح خواندش رسول
۳	آب در کشتی ہلاک کشتی است	آب اندر زیر کشتی پشتی است
۴	چونکہ مال ملک را از دل براند	ز ان سلیمان غریب جز مسکین خواند
۵	کوزہ سربستہ اندر آب رفت	از دل پر باد فوق آب رفت

ترجمہ : (۱) دنیا کیا ہے خدا سے غافل ہونا، نہ کھیل تماشا نہ اولاد اور عورت ۔

(۲) اگر مال دین کے لیے اٹھایا ہوا ہے یہ اچھا مال ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

(۳) پانی کا کشتی میں ہونا تباہی ہے۔ پانی کشتی کے نیچے ہو تو اس کی پشت پناہی ہے۔

(۴) چونکہ سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مال کو دل سے صاف کر دیا تھا اسی لیے وہ خود کو مسکین کہلاتے تھے۔

(۵) کوزہ سربستہ پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ چونکہ اندر سے صاف ہے اسی لیے پانی کے اوپر آجائے گا۔

تفسیر عالمانہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَئِىْهَا الْحَيَوَانُ ۖ اور بے شک دارِ آخرت یعنی بہشت
حیاتِ حقیقیہ کا گھر ہے کیونکہ وہاں نہ موت ہے نہ فنا ہے یا اس میں مبالغہ ہے وہ یہ
کہ جسے حیات کہا جاسکتا ہے وہ صرف آخرت ہے۔

حل لغات الحيوان، حیوان کا مصدر ہے۔ جس شے میں حیات ہو اسے بھی الحيوان سے تعبیر کرتے ہیں
یہ دراصل حیوان تھا۔ دوسری یا کو واؤ سے تبدیل کیا گیا تاکہ صرفی قاعدہ سے ایک یا
الف سے تبدیل ہو کر اتقائے سکنین کی وجہ سے گرنے جائے۔ اور الحيوة سے یہ بلیغ تر ہے اس لیے کہ
صیغہ فعلان میں مبالغہ ہوتا ہے اور اس کی حرکت اضطراب و تحریک پر دلالت کرتی ہے جو حیوان کا خاصہ ہے
اسی مبالغہ کے پیش نظر حیاة پر حیوان کو لایا گیا ہے۔

كُوْنَكُمْ اَوْ اَعْلَمُوْنَ ۝ اگر انہیں علم ہوتا تو وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیتے کیونکہ دنیا تو
عدم محض ہے اور اس کے اندر جتنے امور ہیں سب عارضی اور فانی اور سرلیح الزوال ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ دارِ دنیا دراصل موت ہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو
مردہ کہا ہے اگرچہ وہ دنیا میں زندہ ہے۔ کما قال،
لا تسمع الموتی۔

اور فرمایا،

لننذر من كان حياء۔

اس سے ثابت ہوا کہ دنیا میں جو بھی ہے وہ مردہ ہے۔ مگر جسے اللہ تعالیٰ نورِ ایمان سے زندہ فرمائے تو
وہ زندہ ہے اور آخرت سے عالمِ ارواح اور ملکوت مراد ہے اس لیے کہ اس کا ہر حصہ حیاة ہے اور اسے
حیوان سے اسی لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے اور زندہ کے ہر حصہ میں حیوة ہوتی ہے اور آخرت بھی
ایسی لیے حیوان ہے کہ اس کا ہر جز زندہ و حی ہے۔

حدیث شریف بے شک بہشت اور اس کے اشجار و اثمار اور محلات اور دیواریں اور نہریں یہاں تک
کہ اس کی مٹی اور پتھریاں سب کی سب حیوة ہی حیوة ہیں۔

اس معنی پر حیوة حقیقی کو نہ تو تکالیف لاحق ہوتی ہیں اور نہ مصائب اور نہ امراض، نہ علل بلکہ وہاں
نہ موت ہے نہ فوت، اور اہلِ جنت و قربات کی حیوة یہی ہے اگر وہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی غایت
کمالیت اور حقیقی عزت سے باخبر ہوتے تو اس کے حاصل کرنے میں بہت زیادہ حریص ہوتے اور جسے ایسی حیاة
حاصل نہ ہوتی وہ اسے آخرت میں حاصل نہیں کر سکے گا۔ کیا نہیں معلوم نہیں کہ اہلِ ناز کی صفت یہ ہے کہ وہ

اس میں نہ مریں گے نہ جیئیں گے یعنی انہیں حیلہ حقیقی نصیب نہ ہوگی جس سے راحت و قرار حاصل کر سکیں اور پھر وہ موت کی آرزو کریں گے لیکن وہاں موت کہاں !

فت : کشف الاسرار میں ہے کہ اے غافل ! کب تک حصول مراد کے تصور میں رہو گے اور کب تک غم آرزو میں رہو گے کبھی تو تم شیریں جاتے ہو کہ جو چیز سامنے آتی تو ردی اور کبھی بھیڑیا کہ جو چیز سامنے آتی پھاڑ دی۔ کبھی کبک کہ پہاڑوں میں اڑتا پھرتا ہے کبھی ہرن کہ کھیتوں میں دوڑتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ دنیا کیا ہے کہ جس پر تم نازاں ہو۔ یہی تمہیں فریب دے رہی ہے اور اپنے دام تزیویر میں تمہیں پھنسانا چاہتی ہے۔ یہ سراسر لہو و لعبا اور بے سر سامان لوگوں کی سرانے ہے اور کنگالوں کا سرمایہ اور سیکاروں کا کھیل، فتنہ انگیزوں کی مجبورہ اور تنگدستوں کی معنوقہ ہے۔ بے وفادار دست خالم دایہ دشمن ضرر رساں ہے۔ صبح کسی کی ہوتی ہے تو شام کو کسی اور کی۔ کسی کے ساتھ ایک دن خوشی سے پیش آتی ہے تو دوسرے روز اسے ذلیل و خوار کر کے مارتی ہے۔

احلام نوم او کطل نراشل

ان اللیبب بمثلہا لا یخضع

توجہ : دنیا محض خواب خیال یا ڈھلنے والے سائے کی طرح ہے۔ سجدہ ایسی شے سے دھوکا نہیں کھاتا۔

ثنوی شریف میں ہے :۔

- ۱ صوفی در باغ از بہرے کشاد صوفیانہ روئے بر زانو نہاد
- ۲ پس فرو رفت او بخود اندر نفل شد ملول از صورت خوابش فضل
- ۳ کہ چہ نیچے آئند اندر از نگر ایں درختاں بین و آثار نضر
- ۴ امر حق بشنو کہ گفت نظر او سوئے ایں آثار رحمت آرزو
- ۵ گفت آثارش دلست لے بوالہوس آن بروں آثار آثار است و بس

توجہ : (۱) ایک صوفی باغ میں قلب کی کشادگی کے لیے صوفیانہ طور گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔

(۲) بیٹھتے ہی سو گیا بیدار ہوا تو اپنے خواب فضل پر غلین ہوا (اور خود سے کہا کہ)

(۳) تو اس باغ میں کیوں سو گیا تو ان درختوں اور سبز پتروں کے نشانات دیکھو

(۴) امر حق بشنو کہ اس نے فرمایا النظر (دیکھو) ان آثار کو اور رحمت کی جانب مت مکر۔

(۵) پھر کہا کہ آثار تو دل ہے اے ابراہیم ! باہر والے تو صرف نام کے آثار ہیں

اور بس۔

ف : اس زندگی (دنیا) کو وہ لہو و لعب سے گزارتا ہے جسے حیات طیبہ اور حقیقی زندگی کا علم نہیں اللہ تعالیٰ اس کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جن کا ہر لمحہ اس کے ذکر میں بسر ہوتا ہے جس کا صلہ قیامت میں یہ نصیب ہوگا کہ ان کا ہر لمحہ مشاہدہ و معاینہ میں بسر ہوگا کیونکہ ذکر و فکر کی زندگی کا صلہ انس اور مہرودقا کا ثمرہ فنا ہی حضرات ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے محبوب نہیں ہوتے اور جو محبوب ہوں گے انہیں دائمی زندگی نصیب نہ ہوگی ۔

غم کے خورد آئ نہ کہ شادمانیش توئی
یا کے میرد آئ نہ کہ زندگانیش توئی

ترجمہ ۱۰ : غم کیسا جس کی خوشی کا سامان تو ہے اور وہ کب مرتا ہے جس کی زندگی تیرا دیدار ہے ۔
ماقل وہ ہے جو اپنی پیاری زندگی خواہشات نفسانی اور اشغال دنیا میں ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ باقی رہنے والے اجر و صلہ کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا ہے ۔

ف : حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا : دنیا اگرچہ ہر اسر سونا ہو تب بھی اسے فنا ہے اور آخرت اگرچہ ٹھیکری کی مانند ہے تب بھی بہتر ہے کہ اسے بقا ہے بنا بریں ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے اختیار کریں جسے بقا ہے اگرچہ ٹھیکری کی مانند سی ۔

ف : مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا : مومن کے علمائے مرکی ایک تسبیح : ابن داؤد یعنی سلیمان (علیہ السلام) کی شاہی سے بہتر ہے اس لیے کہ شاہی کو فنا ہے اور مومن کی تسبیح کو بقا ۔

ف : موت کے بعد انسان کے ساتھ صرف تین صفتیں باقی رہتی ہیں :

(۱) صفۃ القلب یعنی ذہنی کمورت سے قلب کا خالی ہونا ۔

(۲) ذکر الہی کے ساتھ انس

(۳) محبت حق تعالیٰ ، وہ اس لیے کہ قلب کی صفائی یعنی قلب کا دنیا کی گرد و غبار سے پاک و صاف ہونا صرف معرفت الہی سے نصیب ہوتا ہے اور معرفت الہی کو بقا ہے اور معرفت الہی ذکر حق تعالیٰ کے بغیر نصیب نہیں ہوتی ۔ اس لیے لازم ہے کہ انسان ہر وقت ذکر و فکر میں مشغول رہے اور افضل الذکر توحید الہی ہے ۔

تفسیر عالمانہ متصل ہے ۔
فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ یہ کفار کے شرح حال پر دلالت کرنے والے مضمون کے

الركوب یعنی متحرک شے کے اوپر ہونا اور یہ فعل متعدی بنفسہ ہے مثلاً والخیل والبغال
حل لغات والخیل لیترکبوا لیکن یہاں پر اسی طرح کئی دوسرے مقامات پر لفظ فی سے متعدی
ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ مرکوب ایک ایسی شے ہے جو مکانیت سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی حرکت قسریہ

غیر ارادہ ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ کفار جن کے اوصاف مذکور ہوئے وہ اپنی تجارت و دیگر ضروریات کے لیے جب کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں اور ہوا کے جھونکوں اور دریا کی موجوں سے جب کشتیاں چکر کاٹتی ہیں اور انہیں ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے یعنی جب کفار و مشرکین کشتیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور امواج دریا سے کشتیاں چکر میں گھرتی ہیں دَعَوْا لِلّٰہِ تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ درانجامیکہ وہ دین میں اہل ایمان کی طرح خلوص ظاہر کرتے ہیں۔ اس وقت ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ کو نہیں پکارتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مشائد و مصائب کو صرف وہی ٹالتا ہے۔

سوال ۱: الاسئلة المتعمدہ میں ہے کہ کفار سے اخلاص کیسا، اخلاص ایمان کے بغیر کہاں؟

جواب: اس سے مراد یہ ہے کہ بوقت ضرورت وہ اللہ تعالیٰ کے حضور خوب گرا گڑا کرتے ہیں اور اس وقت عزم کر لیتے ہیں کہ اگر غرق ہونے سے بچ گئے تو بچے اور سچے مسلمان بن جائیں گے لیکن ان کی بدبختی کہ جو نبی مرق ہونے سے بچ نکلے ہیں تو پھر اسی غفلت اور اصرار علی الکفر میں لگ جاتے ہیں۔ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ کہ آیت میں اخلاص سے وہ اخلاص مراد نہیں جو ایمان کے ثمرات سے ہے۔

تفسیر آنی از عکرمہ آیت کے مضمون کی تصدیق حضرت عکرمہ کے قول سے ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت جب دریائی سفر کو جاتے تو کشتی پر سوار ہوتے وقت اپنے ساتھ بت رکھتے۔ جب ہوا زور پکڑتی اور کشتی کو خطرہ لاحق ہوتا تو بتوں کو دریا میں پھینک کر زور زور سے پکارتے: یا خدا! یا خدا! (کذا فی الوسیط) اور کشف الاسرار میں ہے کہ وہ پکارتے: یارب! یارب!

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ۔

البر: بحر کی نقیض ہے۔ اس سے وسعت مکانی مراد ہے اور البر (نیکی) بھی اسی سے مشتق ہے بمعنی فعل النجیر میں توسع (کذا فی المفردات)

یعنی جب انہیں اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے اور دریا میں غرق ہونے سے سلامتی بخشتا ہے اور وہ صحیح سالم میدان میں آجاتے ہیں اِذَا هُمْ يَشْرِكُونَ ۝ اس کے بعد اپنی پرانی عادت شرک کی طرف لوٹ آتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا اٰتَيْنَاهُمْ ۚ یہ لام کے کی ہے یعنی تاکہ ہو جائیں ہماری دی ہوئی نعمت نجات کے ساتھ بوجہ شرک کفر کرنے والے حالانکہ ان پر لازم تھا کہ نجات پانے کے بعد شکر خداوندی میں مشغول رہتے وَلِيَسْتَتَعْبُوا تاکہ عبادت اصنام اور ان کی محبت کے انہماک میں مجتمع ہو کر نفع اٹھائیں، اور

یہ بھی ہے کہ ان دونوں میں لام امر کی ہو۔ اس معنی پر یہ امر وعید و تنہید کا ہوگا جیسے اعملوا ما شئتم کا امر تنہیدی ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اس کا انجام اور نافرمانی کا نتیجہ جان لیں گے جب عذاب الہی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات خیمہ میں ہے کہ فاذا سرکبوا فی الغلک میں اشارہ ہے کہ انسان اپنے قلب کو ماسوی اللہ سے فارغ کرے اور یقین کرے نفع و ضرر کا مالک صرف وہی خدا ہے اور یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب قلب پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور وہ دکھ درد اور ہلاکت و تباہی کے گھاٹ اترتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو بھیجا تا کہ وہ جو ہر انسانی کو صاف ستھرا کر کے فیض الہی کے قبول کرنے کے قابل اور ان سے کونین کے تعلقات چھڑا کر صرف خالق کی طرف رجوع رکھنے کا اہل بنائیں۔ اس لیے کہ رجوع الی اللہ کا جو ہر ہر انسانی قلب میں موجود ہے صرف طبع یعنی خواہشات نفسانی کو ہٹانے کی دیر ہے۔ کما قال :

ان الیٰ ربک الرجعی۔

ف : مومن و کافر کے اخلاص میں یہی فرق ہے کہ اہل ایمان کے اخلاص میں تائید یا بزدلی کو دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ نزول البلا سے پہلے یعنی راحت و خوشی میں اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خلوص سے ادا کیا اس کے اس اخلاص کو حق کی تائید نصیب ہوئی۔

چنانچہ حدیث قدسی میں ہے :

حدیث قدسی ” اخلاص ایک ایسا راز ہے جو صرف میرے اور بندے تک محدود ہے اس کا علم

دکسی ملک مقرب کو ہوتا ہے نہ نبی مرسل کو۔“

یہی وجہ ہے کہ مخلص بندے کے اخلاص میں کوئی فرق نہیں پڑتا رنج و راحت اس کے لیے برابر ہوتا ہے۔ لیکن کافر کا اخلاص طبعی ہوتا ہے جو صرف بلاؤں و خوفِ ہلاکت کے وقت ہوتا ہے پھر ختم کیونکہ رنج و بلا کے وقت اسے طبیعت مجبور کرتی ہے کہ وہ اخلاص کرے۔ اسی لیے اس کے اخلاص کو ربانی تائید نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ تعلقات دنیویہ میں ہر وقت گرفتار رہتا ہے صرف اسی وقت اخلاص کا اظہار کرتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے جیسے کشتی سواروں کا حال تھا کہ غرقابی کے خطرے سے دعو اللہ مخلصین لہ الدین مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور ان کا یہ پکارنا اضطرابی تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاکت و تباہی سے نجات بخشی فلما ن جہم الی البر پھر جب ان سے خوف اضطراب ازل ہوا تو وہ اپنی منہوس عادت کی طرف لوٹ آئے اذ اہم لیشرکون لیکفروا بما اتینہم اس وقت پھر وہ شرک میں مبتلا

ہو گئے اور ہماری دی ہوئی نعمت کا کفران کرنے لگے۔ یعنی وہ نعمتِ ایزدی سے کفر کر کے عذابِ الہی کے مستحق ٹھہرے ولید متغوا چند روز نفع اٹھائیں فسوف یعلمون پھر عنقریب انہیں اپنے انجام اور دائمی عذاب میں مبتلا ہونے کا علم ہو گا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: بہ

۱۔ راہ راست باید نہ بالائے راست

کہ کافر از رفتے صورت چو ماست

۲۔ ترا آنکہ چشم و دہاں داد و گوشش

اگر عاقلی در غلافش کوشش

۳۔ مکن گردن او شکر منعم پیچ

کہ روز پس سر بر آ رہے پیچ

ترجمہ: (۱) سیدھا راستہ چاہیے نہ کہ بلندی کا، کیونکہ کافر بظاہر ہمارے جیسا ہے۔
(۲) اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکہ، منہ اور کان بجھے ہیں اگر سمجھ دار تو اس کے خلاف عمل کی کوشش نہ کر۔

(۳) اس کے خلاف نہ کہ شکر منعم سے گردن نہ ہٹاؤ نہ کل بیکاری اور ذلت اٹھائے گا۔

شرح حزب البحر حضرت شیخ زروق حزب البحر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دریائی سفر، جیسا کہ دورِ حاضرہ
شرح حزب البحر کا تقاضا ہے اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں اگرچہ اس کی مشقت کی وجہ سے
اختلاف ہے لیکن پانچ حواض اگر لائق ہوں تو ممنوع ہے:

(۱) ادائیگی فرض میں رکاوٹ یا اس میں کوتاہی یا کمی واقع ہوتی ہے۔

(۲) جہاں کشتی وغیرہ کے غرق ہونے کا خطرہ ہو، کیونکہ یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ یہ شمس کا عنقریب میں دخول سے لے کر مٹنے کے آخر تک۔

(۳) جہاں قید ہو جانے یا جان و مال کی ہلاکت کا خطرہ ہو دشمن سے یا کسی اور وجہ سے۔ ہاں اگر راستہ
پُر امن اور سلطنت اسلامی ہو تو کوئی حرج نہیں اس لیے کہ اسلامی سلطنت میں غیروں سے کوئی
خطرہ نہیں ہوتا۔ ہاں جو مالک غیر مسلمانوں کی جان کے ضامن ہوں تو وہاں بھی کوئی حرج نہیں۔

(۴) جس سفر میں غیروں کے تحت چلنا پڑے اور وہ ذلیل و خوار کرنے کے درپے ہوں یا مشاعرِ اسلام کی
توہین کرتے ہوں اگر ان سے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت بھی ہو تب بھی سفر کرنا ممنوع ہے۔ آج کے

دور میں مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج ہے کہ وہ غیروں سے مشاعر اسلام کی توہین آنکھوں سے دیکھتے ہیں تب بھی ان کے ساتھ نہ صرف میل جول بلکہ ان سے دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ اگرچہ بعض علماء کرام نے اسے جائز سمجھا ہے اور دلیل میں لکھا ہے کہ دار الحرب میں جب تجارتی لین دین جائز ہے تو پھر سفر کی رکاوٹ کیوں؟ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ جواز کی دلیل غلط ہے کیونکہ دار الحرب میں تجارتی لین دین مکروہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وجہ ضرورت جائز ہے۔ اسی جواز کے پیش نظر بعض علماء و مشائخ نے حریوں کے ساتھ دریائی سفر اختیار فرمایا اور اسی سے حج کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دریائی سفر کو جائز رکھا گیا ہے وہاں بھی سفری سہولتیں غیروں کے قبضے میں ہیں وہ اگرچہ مکروہ ہے لیکن چونکہ فرض کی ادائیگی کی ضرورت ہے اس کے بالمقابل کڑا بہت کے ارتکاب میں کوئی حرج نہیں۔

(۵) جہاں عورتوں کو سفر کے معاملہ میں خطرہ ہو جیسے چھوٹی کشتیوں میں عورتوں کو ایسا حرج واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سفر سے روکا ہے اگرچہ حج کی بھی ضرورت ہو۔ ہاں اگر عورتوں کے سفر حجاب کا اتہام ہو سکتا ہے، جیسے بڑی کشتیوں اور جہازوں میں ہوتا ہے تو جائز ہے۔

دریائی سفر کرتے وقت پڑھا جائے :

اورادو وظائف بسم اللہ مجربہا و مرسلہا ان ربی لغفور رحیم۔ اور وما قدر و اللہ حق قدرہ والارض جمیعاً قبضۃ یوم القیمۃ والسموات مطویات بیدینہ سبحانہ وتعالی عما یشکوٰن۔

ان آیات کے پڑھنے سے کشتی غرق ہونے سے محفوظ رہے گی۔ اور یہ آیات مسافر کے لیے امان بن جائیں گی۔

تفسیر عالمانہ اَوَلَمْ یَرَوْا کیا اہل مکہ نے دیکھا نہیں، اور کیا انہیں مشاہدہ نہیں ہوا اَنَّا جَعَلْنَا بے شک ہم نے ان کے شہر کو بنایا حَرَمًا حرمت والا اَمِنًا امن والا۔ ہر زیادتی سے امن والا اور ہر تعدی سے سلامتی والا اور اس کے اہل کو ہر تکلیف سے محفوظ رکھنے والا۔

وَيَتَخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

حل لغات التخطف بمعنی ربودن اور حملہ شے کی وہ جانب جسے آسانی سے پھیرا جائے۔ اس وقت یہ حال تھا کہ عرب کے گرد و نواح کے لوگ اس ٹوٹ مار سے محفوظ تھے کوئی ڈاکو، چور انہیں نہ لوٹا نہ مارتا تھا۔

اَفَبَا طِلْ یُؤْمِنُونَ یعنی بطور حق (کہ جس کے متعلق ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں) کے بعد باطل پر ایمان لاتے ہیں یعنی کفار باطل پر ایمان رکھتے ہیں اس سے شیطان یا بُت مراد ہیں یعنی کفار

باطل پر ایمان رکھتے اور حق سے منہ موڑتے ہیں اور صلہ کی تقدیم میں ان کے فعل کی شناخت و مذمت مطلوب ہے
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ اَوْرَدَهُ نِعْمَةً جَوْشَكِيَّةً يَكْفُرُونَ ۝ سے کفر کرتے ہیں بایں طور
کہ ذات حق کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ افعال باطل میں باطل سے نفس کے جملہ مشارب
ماسوی اللہ مراد ہیں یؤمنون صدق کو غیر اللہ میں صرف کرتے ہیں وبنعمة اللہ
اس سے مشاہدہ حق مراد ہے یکفرون کفر کرتے ہیں یعنی مشاہدہ کو طلب نہیں کرتے۔ ہم نے باطل سے
ماسوی اللہ اس لیے مراد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور مجازی اس کا بطلان۔ تو ظاہر ہے
کہ وہ عدم محض ہے اور مجازی اس لیے کہ وجود اضافی کا آئینہ ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا بہ نسبت اس کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرنے سے سخت تر ہے اس لیے
پہلا دوسرے کو لازم ہے بخلاف ثانی کے کہ ضروری نہیں کہ نعمتوں کے کفر سے کفر الہی لازم آئے۔ اور کفار نے
دونوں کا ارتکاب کیا اس لیے وہ مذموم ترین ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَمَنْ أَظْلَمُ اور اس سے اور کون زیادہ ظالم ہوگا مِمَّنِ افترأے
جس نے ان خود گھڑ دیا علی اللہ اللہ واحد صمد پر کذباً مجھوٹ۔ مثلاً اس کے لیے
گمان کیا کہ اس کا کوئی شریک ہے۔ یعنی مشرک تمام ظالموں سے بدترین ظالم ہیں اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ
یا اس نے حق کو جھٹلایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن مجید کو لٹکا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے پاس آیا
تو اس نے بلا تاخیر عناد کے طور پر انکار کر دیا۔

ف : لفظ لستامیں ان کی سفاہت و حماقت کا اظہار ہے کہ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حق کا انکار کر دیا ،
حالانکہ ان پر لازم تھا کہ جو نہی حق آیا تھا اس میں خود فکر کرتے۔ اگر خامی دیکھتے تو کتنے کچھ کہنے کے حقدار تھے
لیکن انہوں نے تو سُننے ہی فوراً انکار کر دیا۔ یہ ان کی حماقت و سفاہت ہے۔

اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝ یہ ان کے جہنم میں ٹھہرنے کی تقریر ہے یعنی
جہنم میں کافروں ہی نے ٹھہرنا ہے۔ یہ استفہام انکاری ہے اور اس کا قاعدہ ہے کہ جب نفی پر داخل ہوتا ہے
تو ایجاب کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی کیا اب بھی یہ لوگ جہنم میں داخل ہونے کے مستحق نہیں ہیں جبکہ انہوں نے حق کے
انکار و تکذیب میں حماقت و سفاہت کا ثبوت دیا اور افتراء علی اللہ کی بھی مثال قائم کر دی۔ اب معنی یہ ہوا
کہ کافروں کو معلوم نہیں کہ وہ جہنم میں ٹھہریں گے اس لیے کہ انہوں نے تکذیب و افتراء علی اللہ جیسے قبیح و
شیئع افعال کے ارتکاب کی جرأت کی۔

تفسیر صوفیانہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افترى على الله كذباً اور اس شخص سے اور بڑا ظالم کون ہے جو اپنے ظن فاسد سے سمجھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی حال یا وقت یا کشف یا مشاہدہ کا تعلق ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے تعلقات انسان کے کہان! اور مزید اللہ تعالیٰ پر یہ افترا کہ برائیوں کے ارتکاب کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے آباؤ اجداد کرتے چلے آئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جاہل صوفی جو کہا کرتے ہیں کہ ہم خلاف شرع و سنت جو کچھ کرتے ہیں ہمارے لیے روا ہے اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی حکم ہوا ہے (معاذ اللہ) بلکہ اس سے تجاوز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اپنے مشائخ طریقت کو ایسے ہی دیکھتے چلے آئے ہیں اسی لیے ہماری حرکات و سکنات قرب الہی اور ہماری ولایت کاملہ کی دلیل ہے۔ مگر ہوں گا ارتکاب ہمارے لیے مضر نہیں اور اعمال ضالحہ ہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ او کذب بالحق یا اس نے حق یعنی شریعت اور مشائخ طریقت اور ان کی سیرت کی تکذیب کی جبکہ ان کے ہاں حق آیا الیس فی جسم کیا نہیں جہنم یعنی نفس اتارہ میں مشغول قید خانہ للکفرین دین اسلام اور شریعت و طریقت کے ساتھ کفر کرنے والوں کا بوجہ اس کے کہ وہ من گھڑت افسانے گھڑتے اور ایسے دعاوی کرتے جن کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی بلکہ وہ اپنے دعاوی کی اپنے منہ سے تکذیب بھی کرتے تھے۔ حضرت حافظہ کس سرۃ نے فرمایا : ہ

مدعی خواست کہ آید تماش کہ راز

دست غیب آمد و بر سینہ نامحرم زد

ترجمہ : مدعی نے چاہا کہ وہ تماشا دکھائے لیکن دست غیب نے نامحرم کو رسوا و خوار کیا۔

خلاصہ یہ کہ جھوٹا مدعی معنی کے حرم کے داخلہ سے بیگانہ اور اجنبی ہے جیسے اجنبی کو بادشاہ کے حرم میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ ایسے ہی حقیقت سے بے خبر کو حقیقت کے حرم میں داخلہ کی اجازت نہیں ملتی۔

حضرت کمال خجندی رحمہ اللہ نے فرمایا : ہ

مدعی نیست محرم در یار

خادم کعبہ بولہب نبود

ترجمہ : محبوب کے حرم کو جھوٹے مدعی کو محرم نہیں بنایا جاتا جیسے ابولہب کو کعبہ کی درباری نصیب نہ ہوئی۔

سبق مسلک پر لازم ہے کہ وہ خالی دعووں اور جھوٹی باتوں سے اجتناب کرے اور نفس کے جملہ صفات و ذیلہ سے دور رہنے کی جدوجہد کرے اور معنی و صدق کے حصول کی سعی کرے بلکہ اوصاف قلب سے متجلی ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ہ

طریق صدق یا مود از آب صافی دل

براستی طلب آزادگی چو سر و چین

ترجمہ: صاف قلب سے صدق کے طریق کو دیکھئے سر و چین کی طرح، سچائی سر و چین کی طرح آزادی طلب کیجئے۔

حکایت حضرت ابراہیم خاں رحمہ اللہ تعالیٰ جب سفر کا ارادہ فرماتے تو کسی کو علم تک نہ ہوتا اور نہ ہی آپ کسی سے کہتے کہ میں سفر کو جا رہا ہوں۔ بس لوٹا اٹھایا اور چل پڑتے۔ حضرت حامد الا سوار فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے کہ آپ نے آکر لوٹا اٹھایا اور چل پڑے۔ میں نے سمجھا کہ آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں بھی آپ کے پیچھے ہوا یا جب آپ قادسیہ میں پہنچے تو مجھے دیکھ کر فرمایا: اے حامد! تم کہاں؟ میں نے عرض کی: حضرت! میں آپ کے سفر کے کو ائت معلوم کرنے کے لیے آپ کے پیچھے ہوا یا تھا۔ آپ نے فرمایا: میں تو کعبہ معظمہ کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کی تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں (ان شاء اللہ تعالیٰ) اس کے بعد ہم دونوں کعبہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہمیں ایک نوجوان ملا جو وہ بھی کعبہ معظمہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چنانچہ وہ شب و روز ہمارا ہم سفر رہا۔ لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے اس کی شکایت حضرت ابراہیم رحمہ اللہ سے کی آپ نے اسے فرمایا: بیٹے! تم نماز کیوں نہیں پڑھتے حالانکہ حج کے فریضہ سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ اس نے عرض کی: حضرت! مجھ پر نماز فرض ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: تو پھر کون ہو؟ کہا: نصرانی ہوں اور اس جنگل میں اس لیے پہنچا کہ میرے نفس نے توکل علی اللہ کا دعویٰ کیا تو میں نے اس کی تصدیق نہیں کی بلکہ اسے آزمانے کے لیے جنگل میں لایا ہوں تاکہ اسے اسباب دنیوی کے تعلقات سے وابستگی نہ ہو اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا امتحان دے۔ حضرت ابراہیم نے اس کی باتیں سنیں اور مجھے فرمایا: چلئے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتے۔ ہم دونوں چل پڑے اور وہ بھی ہمارے پیچھے ہو لیا۔ یہاں تک کہ جب ہم وادی مرو میں پہنچے حضرت ابراہیم یہاں ٹھہرے اور کپڑے دھوئے اور اس نوجوان سے پوچھا: تیرا نام کیا ہے؟ کہا: عبدالمسیح۔ آپ نے اسے فرمایا: اے عبدالمسیح! یہی حرم مکہ ہے اور تیرے جیسے اس میں داخل

نہیں ہو سکتے اس لیے کہ تو مشرک ہے اور مشرک کو اللہ تعالیٰ نے نبی (پلید) کہا ہے اور اپنی مسجد حرام میں اس کا داخلہ ممنوع فرمایا ہے۔ کما قال تعالیٰ:

انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔

اور جس طرح تو نے اپنے نفس کا امتحان لینا چاہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ لیکن کعبہ معظمہ میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر ہم نے آپ کو کہیں دیکھا تو تمہیں سزا دیں گے۔ حضرت حامد نے فرمایا: ہم نے اسے ڈرا دھمکا کر وہیں چھوڑا اور مکہ معظمہ کے حرم میں داخل ہو گئے اور موقف میں پہنچے۔ ہم عرفات میں بیٹھے تھے اچانک اسی نوجوان کو احرام باندھے ہوئے عرفات میں دیکھا اور وہ ہمیں تلاش کر رہا تھا، یہیں دیکھ کر خوش ہو گیا اور آتے ہی حضرت ابراہیم کے قدموں میں گر گیا۔ آپ نے اسے فرمایا: اے عبد المسیح! اپنا حال سنائیے۔ اس نے عرض کی: حضرت! اب مجھے عبد المسیح مت کہئے، میں اس کا عبد ہوں جس کا عبد مسیح (علیہ السلام) ہے۔ آپ نے فرمایا: اچھا سنائیے، تجھے یہ دولت اسلام کیسے نصیب ہوئی؟ اس نے کہا: میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ حجاج کا قافلہ گزرا، انہیں دیکھ کر اٹھا اور اپنے آپ کو غیر اسلامی لباس میں پایا جو مجھے بُرا لگا۔ پھر اچانک میری نگاہ کعبہ معظمہ پر پڑی تو میرا دل بھرا آیا میں نے سوائے اسلام کے باقی جملہ ادیان کو بُرا محسوس کیا تو فوراً کلمہ اسلام پڑھا اور غسل کر کے احرام باندھ کر یہاں آ گیا ہوں۔ آپ کو تلاش کیا۔ الحمد للہ آپ کو پایا۔ حضرت ابراہیم نے مجھے دیکھ کر فرمایا: اے حامد! دیکھ لیجئے، یہ ہے صدق و سچائی کی برکت، اور وہ بھی نصرانیت میں۔ اگر کوئی اسلام میں رہ کر سچائی اور صدق کو اپناتے تو اس کی کیا شان ہوگی! وہ نوجوان ہمارے ساتھ رہا۔ چند دنوں کے بعد فوت ہوا اور اللہ والوں کے ساتھ مدفون ہوا۔

فوائد الحکایت فقیر (اسماعیل حقّی قدس سرہ) کہتا ہے کہ اس حکایت سے چند فوائد حاصل ہوئے:

(۱) کعبہ معظمہ میں شرکت کی غلاطی والاد داخل نہیں ہو سکتا ایسے ہی حرم قلب میں بھی جھڑمادی داخل نہیں ہو سکتا جبکہ صرف باتوئی ہو اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے دلی کے ساتھ ایک نصرانی نے ظاہری صحبت اختیار کی تو اسے دولت اسلام سے نوازا گیا

تو پھر جو مسلمان صدق و صفاء اور عقیدت و خلوص کے ساتھ حاضری دے تو اس کا کیا حال ہوگا!

(ف) دہائی دیوبندی مودودی سرچیں اور اہلسنت والجماعت جھوٹے پیروں فقروں اور شریعت مطہرہ کے خلاف چلنے والے سجادہ نشینوں سے بچیں۔

(۳) سچائی جب ایک نصرانی کو ایمان کی دولت سے نواز سکتی ہے اور کفر سے دُور کر سکتی ہے تو پھر اسلام کے شیدائیوں کو کیوں نہ معرفت و حقیقت سے نوازے گی!

(۴) جس کی نظر صحیح ہو اسے مشابہاتِ حق سے حصہ نصیب ہوتا ہے پھر اس کی برکت سے حق کو پالیتا ہے اور آیاتِ ربانی کی تکذیب سے بچ جاتا ہے۔ جیسے نصرانی مذکور کو نصیب ہوا کہ اس نے جو نہی کعبہ معظمہ کو دیکھا جو کہ سرائذات کی ظاہری صورت ہے ایسے ہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جبکہ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو کہا یہ چہرہ کذاب کا نہیں ہو سکتا ہے اس طرح سے انہیں حقیقت کی راہ نصیب ہوئی۔ (ہم اللہ تعالیٰ سے حقیقتِ صدق و اخلاص اور اہل اختصاص کے ثمرہ سے نفع حاصل کرنے کی عرض کرتے ہیں)

تفسیر عالمانہ وَالَّذِينَ بَاحِلُوا جَاهِدُوا وَإِنَّمَا - الجہاد والمجاہدۃ بمعنی دشمن کے معارضہ ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جملہ طاقت کو صرف کرنا۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے یعنی باطنی کے مقابلہ کو شامل ہو۔ ظاہری دشمنوں کا جہاد یہی ہے کہ کفار سے جنگِ جدالی کرنا۔ اور باطنی یہ ہے کہ نفس و شیطان کا مقابلہ کرنا۔

حدیث شریف میں ہے : جَاهِدُوا اَوْ اَكْمَرُ كَمَا تَجَاهِدُونَ اَعْدَاءَكُمْ۔

(اپنی خواہشاتِ نفسانیہ سے ایسے مقابلہ کرو جیسے دشمنوں (کفار) کا مقابلہ کرتے ہو) جہا و زبان اور ہاتھ دونوں سے کیا جانا چاہئے۔

مستملہ : جہاد جیسے ہاتھ سے ہوتا ہے ویسے ہی زبان سے بھی۔

حدیث شریف : حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جَاهِدُوا الْكُفَّارَ بِأَيْدِيكُمْ وَالسِّنَّتُمْ۔

(کفار کے ساتھ ہاتھ اور زبان سے جہاد کرو)

یعنی زبان سے مقابلہ یوں ہو سکتا ہے کہ انہیں وہ باتیں کہی سنائی جائیں جو انہیں بُری لگیں جیسے ہجو وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

ف : حضرت ابن عطار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ماسوی اللہ سے عاجزانہ منقطع ہونے کا نام جہاد ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خدمت کے آداب کو جہاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدابِ خدمت بجا لانا اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم ہے۔

انکوشی میں ہے کہ مجاہدہ سے آنکھ بند رکھنے اور زبان کی حفاظت اور خطرات قلب کی نگرانی اور اسے جمع رکھنے اور عادات بشریہ سے فارغ ہونے کا نام ہے۔ اس میں غرض و قصد بھی داخل ہے۔ یعنی انسان اپنے تبارا غرائز و مناسبات کو رخصت کر دینے کے تابع کرے۔

کَنْهَدُ يَتَّهَمُ سُبُلَنَا الْهَدَايَةِ بِمَعْنَى مَوْصِلِ إِلَى الْمَطْلُوبِ كِي دَلَالَتِ السَّبِيلِ مَبِيلِ كِي جَمْعِ -
وہ راستہ جس پر عادیہ چلتا سہولت سے ہو۔ امام راغب نے لکھا: السَّبِيلُ الطَّرِيقُ الَّذِي فِيهِ سَهُولَةٌ -
اسے جمع اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے راستے مخلوق کی سانسوں کی گنتی کے برابر ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم ان کی اپنے ہاں کے چلنے کی راہوں اور اپنی جناب تک پہنچنے کی رہبری کریں گے۔
ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مہاجرین و انصار مراد ہیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ حضرات جنہوں نے مشرکین کے ساتھ جہاد اور جنگ کی محنت ہمارے دین کی خاطر توہم ان کی شہادت و مغفرت و رضوان کی رہبری کریں گے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر ہدایۃ بمعنی ہدایت پر ثابنت قدیمی اور اس میں اضافہ مراد ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کی ہدایت میں اور نکاح کی گمراہی میں اضافہ فرماتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ ہم سبیل النجیہ کی ہدایت میں ان کے لیے اضافہ فرمائیں گے اور ان پر چلنے کی توفیق بخشیں گے۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى -

میں ہے:

حدیث شریف من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم -

(جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسے علم کا وارث بناتا ہے جس کا اسے پہلے علم نہ ہو)

میں ہے:

حدیث شریف من اخلص لله امر بعين صبا حا الفجرت ينابيع الحكمة من قلبه

على لسانه -

(جو شخص اللہ تعالیٰ سے چالیس روز مسلسل غلوں رکھے تو اس کے قلب سے زبان پر حکمت کے

چشتے اُبلیں گے)

ف: حضرت سعد بن عبد اللہ تسری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اقامہ سنت کے متعلق جہاد کرتے ہیں تو ہم

انہیں بہشت کا راستہ دکھائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا میں سنت کی مثال ایسی ہے جیسے آخرت میں بہشت۔ جو شخص آخرت میں بہشت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں سنت کا پابند ہو وہ نجات پاگیا۔

(۱) جو لوگ توبہ کے ساتھ ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اخلاص کی دولت سے مختلف تفسیر نوازیں گے۔

(۲) جو لوگ طلب علم میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشیں گے۔

(۳) جو شخص ہماری خوشنودی کے لیے مجاہد کرتا ہے ہم اسے محل رضوان تک پہنچنے کی دہسری کریں گے۔

(۴) جو شخص ہماری خدمت کے لیے جہاد کرتا ہے ہم اس پر مناجات کی راہیں اور اپنے ساتھ انس اور مشاہدہ کی راہیں وا کریں گے۔

(۵) جو شخص ظاہری اور ادوا اعمال کی ادائیگی میں مشغول رہتا ہے ہم اسے اسرار و لطافت تک پہنچائیں گے۔ اُس بندہ خدا پر تعجب ہے جو ظاہری اعمال سے قوتورکوتا ہی کرتا ہے لیکن باطنی اسرار و موز کے حصول سے پرامید ہے۔ جو اپنی زندگی کے اوائل میں مجاہد نہیں کرتا اس کا انجام نفسانی خواہشات کے پورا کرنے پر ہوگا۔ پھر وہ جو تنہی قریب الہی کی آرزو کرے گا اسے بعد نصیب ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ مجاہدہ کی مقدار پر انسان کو مراتب و کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً جو شریعت پر عمل کرتا ہے اسے بہشت نصیب ہوگی اور جو طریقت کا پابند ہوگا اسے ہدایت حق ملے گی۔ اور جو معرفت حاصل کرے گا اور ماسوی سے انقطاع پائے گا اسے ذات عین اور بقا سے نوازا جائے گا۔

ف : جو شخص مشاہدہ سے مجاہدہ کو مقدم کرتا ہے جیسے آیت میں اشارہ ہے تو وہ شخص مرید ہوگا تو مراد بن جائیگا اگر مجذوب ہوگا تو سادک بن جائے گا اور وہ مشاہدہ کو مقدم رکھتا ہے اس سے یہی شخص مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے جو مجاہدہ کو مشاہدہ پر مقدم سمجھتا ہے اس کا معاملہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ مثلاً وہ مراد ہوگا تو مرید ہو جائے گا اگر سادک ہوگا تو مجذوب ہو جائے گا اس لیے کہ سلوک کا ہونا عادیۃ الیہ کے موافق ہونا ضروری ہے اس لیے کہ پہلا یعنی مجاہدہ کو مشاہدہ پر مقدم کرنے والا ممکن و باضم ہوتا ہے بخلاف دوسرے کے کہ وہ متلون و مغلوب ہے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو محل کشف کے لیے پہلے تیار نہ ہو تو اچانک کشف الحما و جنون کا سبب بن جاتا ہے (العیاذ باللہ)

تفسیر صوفیانہ تاویلات نیجہ میں ہے لنہدینہم سبیلنا یعنی ہم انہیں اپنے وجدان کے راستوں کی دہسری کریں گے۔

حدیث قدسی : چنانچہ حدیث قدسی میں ہے (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) جو مجھے طلب کرتا ہے مجھے پاتا ہے

اور جو میرے ہاں ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہوجاتا ہوں۔
کاشقی نے زبرد سے نقل کیا، ۷۷

انا المطلوب فاطلبنی تجدنی

انا المقصود فاطلبنی تجدنی

اگر در جست و جوئے من شتابد

مراد خود بزود سے باز یابد

توجہ دے، میں ہی مطلوب ہوں مجھے طلب کرو گے تو مجھے پاؤ گے۔ میں ہی مقصود ہوں مجھے
طلب کرو گے تو مجھے پاؤ گے۔ اگر میری تلاش میں دوڑو گے تو مجھے جلد پاؤ گے۔

مشغولی شریف میں ہے، ۷۷

گر گران و گھر شتابندہ بود

آنکھ بوندہ است یا بندہ بود

در طلب دن و آتا تو ہر دو دست

کہ طلب در راہ نیکو رہبر است

توجہ دے، (۱) اگر آہستہ چل کر یا دوڑ کر تو مجھے تلاش کرے گا تو مجھے ضرور پائے گا۔

(۲) طلب میں تم ہمیشہ ہاتھ پاؤں مار رہے رہو کیونکہ نیک راہ میں ہی طلب بہتر
راہ ہے۔

روحانی علاج : مشایخ نے فرمایا کہ مجاہدات سے مشاہدہ الہی نصیب ہوتا ہے۔

سوال : براہمہ و فلاسفہ تو بہت بڑے مجاہدے کرتے ہیں بلکہ مجاہدے کا حتیٰ ادا کرتے ہیں انھیں تو کوئی مشاہدہ
نصیب نہیں ہوتا۔

جواب : بے شک انہوں نے مجاہدہ تو کیا لیکن شرط ادا نہیں کی۔ یعنی فیما (رضائے الہی) سے محروم ہیں
اور جہاد کے لیے بہت بڑی شرط رضائے الہی ہے اور براہمہ و فلاسفہ نے اسے ترک کر دیا بلکہ ان کا محبہ
خواہش نفسانی اور خلقِ خدا کے لیے ریا و سمعہ و شہرت و طلب ریاست و علو فی الارض اور تکبر علی خلق اللہ
کی بنا پر۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ محرمات کو چھوڑے پھر شبہات کو
پھر فضلات کو، اس کے بعد تعلقات کو منقطع کرے۔ پھر تزکیہ نفس کرے پھر شور و غل سے قلب کو جملہ اوقات
میں فارغ رکھے اور اوصاف مذمومہ سے قلوب کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ضروری ہے التفات

الی انکونین و طمع عن الدارین سے قطع تعلق کرے تاکہ دُوح کو رونق و روشنی نصیب ہو۔
خلاصہ یہ کہ جو لوگ انقطاع و انفصال عن الاغیار سے قطع تعلق کر لیں تو ہم وصول و وصال الی اللہ کی جانب
ان کی راہنمائی کریں گے۔

ف : ہدایت کی دو اقسام ہیں :

۱۔ متعلق بہ مواہب

۲۔ متعلق بہ مکاسب

جو مواہب سے متعلق ہے وہ منجانب اللہ ہے۔ اور یہ ازل میں لکھا ہوا تھا۔
جو مکاسب سے متعلق ہے اس میں بندے کے کسب کو دخل حاصل ہوتا ہے اس ہدایت کو مسبقی کہا جاتا ہے
اس لیے کہ اس میں پہلے کسب کا ہونا ضروری ہے۔

اس آیت والذین جاهدوا فینا لنھدینھم میں ہدایت سے ہدایت موہبہ الہی مراد ہے
اور جہد انسانی سے موہبہ الہی کو سبقت ہوتی ہے۔ انسانی جہد بمنزلہ بیج کے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت الہی
کا بیج انسان کی قلبی زمین میں نہ ڈالا جائے تو انسانی جہد کیا کام کرے گی اور کب اس کے کسب کو طاقت نصیب
ہوگی۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۵

قوے یکد و جہد نہادند وصل دوست

قوے دگر خالہ بتقدیر ے کنند

ترجمہ : بعض لوگ وصال دوست کے لیے جہد و جہد کرتے ہیں اور بعض اسے تقدیر الہی کے
حوالے کرتے ہیں۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ نبوت و رسالت بمنزلہ سلطنت کے ہے کہ عطیہ الہی کے بغیر کسی کو نصیب
نہیں ہوتی۔ اس میں بندے کے کسب کو دخل نہیں اور ولایت بمنزلہ وزارت کے ہے کہ اس میں بندے کے
کسب کو دخل ہے۔ یعنی جیسے وزارت بندے کو جہد و جہد سے حاصل ہوتی ہے ایسے ہی ولایت انسانی جہد
سے ملتی ہے۔

قَدْ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝ اللہ تعالیٰ کی معیت محسنین کے لیے ہے
یہاں معیت سے دنیا میں نصرت و اعانت و عصمت اور آخرت میں ثواب و

تفسیر عالمائے

مغفرت مراد ہے۔

تساویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ یہاں پر تین منزلیں ہیں :

(۱) جہادِ اندر باطن یا ہوا و نفس

(۲) جہادِ بظاہر اعدائے دین و کفار زمین

(۳) اجتہادِ باقامتِ حجت و طلبِ حق کشفِ مشہات

اس نظاہری اقامتِ حجت کو اجتہاد سے اور رعایتِ عہدِ الہی کو جہد سے تعبیر کرتے ہیں ۔ (کشف الاسرار)

جاہل و افینا میں مذکورہ بالا منازل کا بیان ہے اس لیے کہ بظاہر جہاد کرتا ہے اسے رحمتِ نصیب ہوتی ہے اور جہاد کرتا ہے اسے عصمت سے بہرہ وافر حاصل ہوتا ہے اور جو جہاد کرتا ہے اسے وصالِ الہی نصیب ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ تینوں منازل میں رضائے الہی مد نظر رکھنا ضروری ہے اسی لیے شرط لگائی ہے کہ **و ان الله ل مع المحسنين** یعنی جب میں بندے کو ہدایت دیتا ہوں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ بندہ زبانِ حال سے عرض کرتا ہے : اے اللہ تعالیٰ ! تو نے اپنے لطف و کرم سے مجھے ہدایت بخشی اور اپنی کرم نوازی سے مجھے خدمت کا موقع بخشا اور پھر اسے قبول بھی فرمایا اور نظرِ عنایت و مہرہ و فاد و محبت سے نوازا، اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہر طرح کے مکرو فریب سے بچالے۔ اے ! ترضیعوں کی پسند اور قصد کرنے والوں کا رہبر اور دواصلین کا گواہ ہے۔ فلنذا مجربیکس کو بلند فرما، گھٹانا نہیں۔

ۛ

۱ روضہ روح من رضائے تو باد

قبلہ گاہم در سرائے تو باد

۲ سرمہ دیدہ جہاں بینم

تا بود گرد خاکپائے تو باد

۳ گر ہمد رے تو فغاے مست

کار من بر مراد رے تو باد

۴ شد دلم ذرہ وار در ہوسست

دائم ایں ذرہ در ہواے تو باد

ترجمہ : (۱) میری روح کا باغ تیری رضا ہو میرا قبلہ تیری قیام گاہ ہو۔

(۲) میری آنکھ جہاں بین کا سرمہ تیرے پاؤں کی گرد ہو۔

(۳۸) اگر تیری رائے مجھے فنا کرنے کے لیے ہے تو میرا کام اور مراد تیری رائے پر ہے۔
 (۳۹) تیری چاہت پر میرا دل ذرہ دار ہے ہمیشہ میرا یہ ذرہ دل تیری چاہت پر
 قربان ہو۔

انتہی فی کشف الاسرار لمحقرة الشيخ رشيد الدين اليزدي قدس سره۔
 یہ جملہ ثانی آخری مضمون ہے میں نے تفسیر میں امانتیں رکھی ہیں وہ تفسیر جس کا نام روح البیان ہے
 اور وہ امانتیں معانی کے موتی ہیں جنہیں میں نے عبارت و اشارات و الہام ربانی کے فوائد میں پر دیا ہے۔
 اس پر عاقل میری تعریف کریں گے (زان شاہ اللہ تعالیٰ) یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ مالک و بے نیاز کی مدد سے
 ہوا۔ اس کی نگہائی سے آوار کی صبح دن چڑھے سن ہجری کے الف ثانی کے عقد ثانی کے عشر اول کے تاسع کے
 نصف اول کے فاس کے سدس کے ثلث ثانی کے عشر اول کی نویں تاریخ میں فراغت پائی (یعنی
 ۱۰۱۹ھ میں)

(جیسا کہ خود صاحب روح البیان رحمہ اللہ نے اپنے اشعار میں فرمایا)

۷

- ۱ چو ز ہجرت گزشت بے کم و کاست
نہ و صد سال یعنی بعد ہزار
  - ۲ آخر فصل خزاں شد موسم
کہ نمائد و رقیق از گلزار
  - ۳ در جمادائے نخستن آ حشر
بل غامہ دم گرفت از زار
  - ۴ بہ نہایت رسید جلد دوم
شد بتاریک روز این بازار
  - ۵ جد و جہدے کہ اوفتادہ دیریں
شد بنوک قلم حقیقی زار
- توجہ: (۱) جب ہجری سن میں بغیر کسی کمی بیشی کے ایک ہزار کے بعد انیس گزرے (۱۰۱۹ھ)

- (۲) موسم خزاں کا آخری دور تھا یہاں تک کہ باغات کے پتے جھڑپکے تھے۔
 (۳) جامی الاخریٰ کی آخری تاریخیں تھیں بلبل زار و نزار ہو کر آواز بند کر چکی تھی۔
 (۴) تفسیر کی جلد دوم ختم ہوئی اگرچہ اس کا بازار اب تاریکی میں ہے۔
 (۵) اس میں بہت محنت کرنا پڑی تھی (حمد اللہ تعالیٰ) کے قلم کی ناک سے یہ تمام تحریر نکلی۔
 فقیر اویسی غفرلہ

نے سورہ عنکبوت کے ترجمہ سے ۲۱ محرم ۱۳۹۰ھ بروز سوموار دس بجے مدرسہ انوار الاسلام کوٹ ادو (ضلع مظفر گڑھ) میں فراغت پائی۔ فقیر یہاں پر سلسلہ وعظ و تبلیغ حاضر ہوا۔
 فلسفہ الحمد والمنة والصلوة والسلام علیٰ جنابہ الاکرم وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین۔
 الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی غفرلہ۔ بہاولپور
 حال وار کوٹ ادو، ضلع مظفر گڑھ۔ پاکستان

سُورَةُ الرُّومِ

سورة الروم مكية وهي ستون آية وست ركوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَدْرُ غُلِبَتِ الرُّومُ ۚ فِيْ أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ يَتَعَلَّبُونَ ۝
 فِيْ بَضْعِ سِنِينَ ۚ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِهِ وَيَوْمَئِذٍ يَقْرَأُ الْمُؤْمِنُونَ ۝
 يُنْصِرُ اللَّهُ يُفْضِلُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ
 اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ۝ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيْ أَنْفُسِهِمْ قَدْ مَخْلَقَ
 اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالَتِ
 كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكِفْرُونَ ۝ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
 فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا
 الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ
 كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءُوا السُّوءَ أَنِ انْكَرَبُوا
 بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۝

ترجمہ : سورۃ روم مکی ہے اور اس میں ساٹھ آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الحمد۔ رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند برس میں۔ حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ مدد کرتا ہے جس کی چاہے اور وہی ہے عزت والا مہربان۔ اللہ کا وعدہ اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیوی زندگی اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا اللہ نے پیدا نہ کیے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق اور ایک مقرر میعاد سے اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے طے کا انکار رکھتے ہیں اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیسا ہوا وہ ان سے زیادہ زور آور تھے اور زمین جوتی اور آباد کی ان کی آبادی سے زیادہ اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے پھر جنہوں نے حد بھر کی بُرائی کی ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے اور ان کے ساتھ تسخیر کرتے۔

سورہ روم مکہ ہے سوائے فسبحان اللہ کے اس کی ساٹھ آیتیں ہیں۔

تفسیر عالمانہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللہ کے نام سے شروع وہ رحمان رحیم ہے۔

(۱) ابن الجوزی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حروف مقطعه آیات ربانیہ ہیں۔ ہر حرف کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی طرف ہے کہ اس سے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی ہے مثلاً الف ائوہیت سے، لام لطف سے، میم ملک سے کنایہ ہے۔

(۲) یہ بھی کہا گیا ہے کہ الف اسم اللہ کی طرف اور لام اسم جبریل علیہ السلام کی طرف اور میم اسم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبریل (علیہ السلام) حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی۔

(۳) تاویلات بخیرہ میں ہے کہ الف طبع اہل ایمان کی الفت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الفت کرتے ہیں اور لام کافروں کی طبع لیتی کی طرف اشارہ ہے اور میم رب العالمین کی مغفرت کی طرف اشارہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ

اب معنی یہ ہوا کہ چونکہ اہل ایمان کی الفت اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اسی لیے یہ آپس میں الفت و محبت کرتے ہیں۔ ان کی الفت و محبت اس انتہا تک پہنچی کہ ان کو اور اہل کتاب کو ایک وقت ایمان سے بہرہ ور تھے اگرچہ اب خالی ہیں، آپس میں انس اور پیار ہے۔ چونکہ کفار کی طبیعتی اور پیدا نشی ہے اس لیے وہ آپس میں بغض و عناد رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ مثلاً اہل روم اور اہل فارس کہ وہ جنس کفر میں ایک ہیں اگرچہ الفت میں مختلف اور عداوت میں متفق ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور چونکہ رب العالمین کی مغفرت اس کے فضل عظیم اور احسان قدیم سے ہے اسی لیے وہ اس انتہا کو پہنچی ہے کہ وہ دونوں مسرت و شہ گئے اور ان میں سے سرکش کی توبہ قبول کرتا ہے اور دونوں کو خطاب عام ہے کہ من یعص الله الذنوب جسیعا (وہ سب کے گناہ بخشتا ہے)

(۴) کشف الاسرار میں ہے کہ القرآن کا ترجمہ یوں ہے گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
الف بلایانا من عرف کبیرانا ولسزم بآبنا من شہد جہالنا و مکن من قربتنا
من اقام علی خد متنا۔

(جس نے ہماری کبریائی کو پہچانا وہ ہماری بلاؤں سے الفت کرے گا اور ہمارے دروازے کو نہیں چھوڑے گا جس نے ہمارے جمال کا مشاہدہ کیا اور ہمارے قرب تک پہنچ جائے گا جو ہماری خدمت میں قائم رہے گا)

زمانہ سابق میں ایک نوجوان اپنے زمانے کا بادشاہ تھا اس کا نام عامر بن قیس تھا۔ کثرتِ فوافل حکایت سے اس کے پاؤں میں سیاہ خون جم گیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اپنا پاؤں کٹوا دے ورنہ بیماری تمام جسم کو گھیر لے گی۔ اس نے کہا: میں کون ہوں کہ اپنا اختیار درمیان میں لاؤں میرے مالک کی جو رضا ہو گی اس پر عمل کروں گا۔ لیکن اس بیماری سے اس کے فوافل و فوافل میں خلل واقع ہونے لگا۔ اس نے دعا کی، اے العالمین! اگرچہ میں ہلکی سی سختی برداشت کر سکتا ہوں لیکن تیری خدمت سے محرومی کی تاب مجھ میں نہیں، پاؤں کٹوانا منظور ہے لیکن تیری عبادت سے محرومی منظور نہیں۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ کسی قرآن پڑھنے والے کو بلائیے تاکہ وہ مجھے کچھ سنا سکے۔ اور کہا: جب وہ قرآن پڑھے اور مجھے وجد شروع ہو تو میرا پاؤں کاٹ دینا۔ چنانچہ جب اسے قرآن سننے پر وجد شروع ہوا تو اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ جب شیخ نے فراغت پائی اور دیکھا کہ پاؤں کٹ چکا ہے۔ پوچھا: یہ کیا حال ہوا؟ حال سنایا گیا۔ کہا کہ میرے اس پاؤں کو خوشبو لگا دیجئے تاکہ اس کی عزت ہو، کیونکہ اس نے کبھی بھی خدمت کے بغیر وقت نہیں گزارا۔

(۵) فقیر (اسماعیل حقی علیہ الرحمۃ) کہتا ہے کہ الف میں عالم امر کی طرف اشارہ ہے اور عالم امر جمع تعینات کا مبداء ہے اور لام عالم ارواح کی طرف اشارہ ہے اور عالم امر و جودیات کے درمیان ہے اور یس عالم ملک کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ تنزلات و استرسالات کا آخری عالم ہے جیسے فعل نحویوں کے نزدیک حروف مجاز ثلثہ یعنی حلق، وسط اور فم پر مشتمل ہے۔ ایسے ہی اسم اہل نحو کے نزدیک حروف مراتب ثلثہ جبروت، ملکوت، ملک پر مشتمل ہے۔ دونوں کلمات لفظیہ و معنویہ میں فرق ہے وہ بہ اہل نحو کے کلمات مستوی اور مرتب ہیں اور اہل نحو کے کلمات ٹیڑھے اور غیر مرتب ہیں۔

عقیدۃ اہلسنت در بارہ مقطعہ حروف و تشابہات
(الحمد للہ ہم اہلسنت کا وہی عقیدہ ہے جو صدیوں پہلے اہل اسلام کا تھا۔ چنانچہ روح البیان ج ۲ ص ۴ پر مرقوم ہے:)

ثم اسرار الحروف المقطعة و	پھر حروف مقطعہ و تشابہات المقترآنیہ
المتشابهات القرآنیۃ مما یبکشف	کے اسرار و رموز وہ ہیں جو غایۃ المراتب تک پہنچنے کے بعد اولیاء اللہ کو منکشف ہو جاتے ہیں
لاهل الله بعد الوصول الى غایۃ	اگرچہ اس کے بعض لوازم اہل وسط کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں لیکن وہ ان کے حقائق میں طبع نہ رکھے جو رسوم میں منہمک ہے اور جو صرف علوم کے ظاہر میں مشغول ہے۔
المراتب وان كان بعض نوازل مہما	قد یحصل لاهل الوسط ایضا فلا
یطمع فی حقائقہا من توغل فی	الرسوم و اشتغل بالعلوم عن
المعلوم۔	

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان تعلقات و جودیہ کی تائیدیوں سے نجات دے جو امور شہودیہ کے مانع ہیں (آمین)

تفسیر عالمانہ حل لغات: الغلبۃ بمعنی القہر ہے (کہافی المفردات) لیکن غَلَبَتِ الرُّؤْمُ ۝ فِي آذُنِي الْآرْضِ۔

لے اضافہ از اویسی غفرلہ

لے ہمارے دور کے خوارج تو نبی علیہ السلام کے لیے ان کے اسرار و رموز کے منکر ہیں اور صاحبِ روح البیان تو اولیاء اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں بلکہ ان کے طفیل بہت سے ان کے تابعداروں کو بھی ان کے اسرار و رموز حاصل ہیں۔ اویسی غفرلہ

قرآن میں اس غلبہ کو کہا جاتا ہے جو جنگ میں مقابلہ کے وقت کسی بالمقابل کو حاصل ہو (کذا فی کشف الاسرار)
روم کا لفظ کبھی صنف معروف کے لیے اور کبھی رومی کی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے فارسی و فارس۔

روم کا نسب نامہ :
روم بن عیص بن اسحاق بن ابراہیم علی نبینا وعلیہم السلام۔

اور روم دو ہیں :

ایک یہی جو مذکور ہوا۔

دوسرا روم بن یونان بن یافث بن نوح علیہ السلام۔ اسے روم اول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
فرس کی تحقیق : الفرس (بسون الران) وہ مشہور قوم جو فارس بن سام بن نوح علیہ السلام کی
طرف منسوب ہے۔ اس کا نسب نامہ یہ ہے :

فرس بن سام بن نوح علیہ السلام۔

ادنیٰ کی تحقیق : ادنیٰ کا لفظ واؤ سے منقلب ہے۔ یہ دنیا، میدان سے مشتق ہے اور کئی معانی میں
استعمل ہے۔ کبھی یہ سب سے کم اور سب سے چھوٹے پر آتا ہے۔ اس کا بالمقابل لفظ
اکثر و اکبر استعمال ہوتا ہے اور کبھی اکثر و اذل کے معنی میں آتا ہے اس کا بالمقابل اعلیٰ و افضل ہے
اور کبھی اول کے معنی میں آتا ہے اس کا بالمقابل البعد ہے۔ یہاں پر یہی آخری معنی اقرب مراد ہے۔ یعنی روم
جو کہ عرب کے علاقوں کو قریب تر ہے کیونکہ جب بھی وہ لفظ روم بولتے تو یہی علاقہ مراد لیتے تھے اور کبھی شام کا
اطراف مراد ہوتا ہے یا اس سے ارض روم کی قریب ترین زمین مراد ہوتی ہے وہ بھی عرب سے ہے یا الف
لام مضاف کا عوض ہے۔ یعنی وجہ وفات کا درمیانی علاقہ جو ایک جزیرہ پر مشتمل ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ رومی لوگ مغلوب ہو گئے اور فارسی لوگ ان پر غالب ہوتے بہ نسبت روم کی زمین کے۔

شاہ فارس کا تعارف : اس غلبہ کے دوران بادشاہ و فارس ابروین بن ہرمز بن انوشروان بن قباد
یعنی شیریں کا عاشق ہو خسرو کے نام سے مشہور تھا، اور ابروین، عربی میں
مظفر، اور انوشروان بمعنی مجدد الملک، اور فارسیوں کا آخری بادشاہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے
زمانہ میں قتل کیا گیا۔ اس کا نام یزدجرد بن شہر بار بن ابروین تھا اور روم کا بادشاہ ہرقل بروزن سحلہ زہرج
تھا۔ یہی وہ ہے جس نے سب سے پہلے دراہم و دنانیر پر ٹھہریں لگائیں۔ اور سب سے پہلے اسی نے بیعہ

(گرجا) بنایا۔

ف : بعض کے نزدیک فارس و روم عجم کے قریش ہیں۔

حدیث شریف میں ہے،

لو كان الايمان معلقا بالثريا لثريا لثاله اصحاب فارس۔

(اگر ایمان ثریا (ککشاں) سے لٹکا ہوتا تو بھی اسے فارس والے حاصل کر لیتے)

حضور علیہ السلام کا والانامہ مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے قیصر روم کو والانامہ لکھ کر بنام قیصر روم پاس پہنچا تو اس نے خط پڑھ کر اسے آنکھوں سے لگایا سر پڑ رکھا۔ اس کے بعد مہر لگا کر مضبوط کر کے شینہ پر رکھ لیا۔ پھر جواب لکھا،

انا شهد انك نبى ولكنك لا نستطيع ان نترك الدين القديم الذى اصطفاه الله لعيسى عليه السلام۔

(ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نبی ہیں لیکن ہم سے ممکن نہیں کہ ہم اس قدیم دین کو چھوڑیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے)

اس بات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعجب ہوئے اور فرمایا:

لقد ثبت ملكهم الى يوم القيامة ابدا۔

(بے شک تمہارا ملک قیامت تک ثابت رہے گا)

اور حضور علیہ السلام نے فارس والوں کو فرمایا:

نطحه او نطح حنثم لا فارس بعد ها۔

(چند لمحات یعنی چند سالوں کے بعد فارس نہ ہوگا یعنی شاہی نہیں رہے گی)

اور روم صاحبِ قرون ہے کہ ایک قرن کے بعد دوسرا قرن شروع ہو گیا ایسے تا قیامت رہے گا۔ (کذا فی کشف الاسرار)

سوال: یہ تو اذہل قیصر لا قیصر بعدہ کے خلاف ہے کیونکہ پہلی حدیث میں قیصر کی ابدیت ثابت ہے اور اس حدیث میں قیصر کی نفی ہے۔

جواب: اس دوسری حدیث کا مطلب ہے کہ جب اس کا قبضہ شام سے ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا

لے اس ادب کی وجہ سے اس کا ملک تادیر سلامت رہا۔ تفصیل فقیر کی کتاب ”با ادب بانصیب“ میں پڑھیے۔ اولیٰ غفرلہ

کوئی جانشین نہ ہوگا۔ جیسے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ اور بلادِ روم کے سوا یہ سلسلہ نہیں رہا۔ (کذا فی انسان العیون)

اور حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک والا نامہ فارس کے بادشاہ کسریٰ کو بھی لکھا، اس وقت کا کسریٰ خسرو نہ کہ تھا اور کسریٰ خسرو کا معرب ہے۔ اس بدبخت نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا والا نامہ پھاڑ ڈالا اور قاصد کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن خالی لوٹا دیا۔ حضور علیہ السلام نے اسے بے ادبی کی بات سن کر فرمایا:

ان یسزق کل ممزق فمزق اللہ ملکهم فلا هلك لهم ابدا۔

(اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو پھاڑ ڈالے اور تا ابد اسے ملک نصیب نہ ہو)

وَهُمْ اور وہ رومی مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ فارس سے مغلوب ہونے کے بعد۔ یہ اضافہ المصدر الی المفعول والفعل کے قبیل سے ہے۔ دراصل بعد فارس آیا ہم تھا اور الغلب والغلبۃ ہر دو مصدر ہیں۔ سَيَغْلِبُونَ غلبہ پر رومی غالب ہوں گے فَيُضْعِعُ سِنِينَ ۵ البضم بالفتح بمعنی گوشت کا ٹٹنا اور بالکسر وہ حصہ جو دس سے منقطع کیا جائے اور تحقیق البضم تین سے دس تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بعض نے پانچ سے اور پوس سے نیچے کو بضع کہا۔ اور قاموس میں ہے کہ تین سے نو تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

کشف الاسرار میں ہے کہ البضم تین اور پانچ اور سات اور نو کا نام ہے۔ اور تفسیر المناسبات میں ہے کہ عدد کا ادنیٰ درجہ ہے کیونکہ وہ مرتبہ اولیٰ میں ہے یعنی مرتبہ احد کے مرتبہ اولیٰ میں سے ہے۔

نکتہ: اس میں بندہ کو تعین ظاہر نہیں فرماتی تاکہ اس قسم سے انہیں جاہل رکھ کر ان کے عجز کا اظہار کیا جاسکے۔ (جیسے یہ جہالت عوام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے منافی نہیں ایسے ہی دوسرے علوم کی نفی از عوام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی نہیں ہوگی جیسے علم الساعۃ والروح وغیرہ تفصیل فقیر ایسی غفلت کی کتاب احسن التحریر میں ہے)

ف: مروی ہے کہ فارس کے بادشاہ یعنی خسرو پر ویز نے شہر یار اور فرخان (جو دونوں بجائی تھے) کو بڑا بھاری لشکر دے کر روم کی جنگ کے لیے بھیجا۔ جب ہرقل روم کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ میرے لیے ایسے ہو گیا ہے تو اس نے مقابلہ کے لیے اپنے خنص نامی کو امیر لشکر بنا کر لڑائی کے لیے بھیجا۔ دونوں

لشکروں کا آنا سامنا از رعایت میں ہوا۔ یہ عرب و عجم کے علاقوں میں سے شام کو زیادہ قریب ہے۔ اس جنگ میں غلبہ فارس کو حاصل ہوا اور رومی مغلوب ہوئے۔ رومیوں کے چند شہروں پر بھی فارسیوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ خبر اہل مکہ کو پہنچی تو مشرکین بہت خوش ہوئے اور مسلمان مغموم۔

شان نزول آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ ایک بار روم اور فارس میں مقام از رعایت و بصری کے درمیان لڑائی ہوئی اور رومی مغلوب ہو گئے۔ مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم اور رومی اہل کتاب ہو اور ہم اور فارسی غیر اہل کتاب۔ پس روم پر فارس کا غالب آنا فال ہے اس کی کہ ہم بھی تم پر غالب رہیں گے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ان میں بتایا گیا کہ اسے کافرو! تمہارا خیال پورا نہ ہوگا۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کافروں کی دیت گیس سن کر آیت کے نزول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کے بعد کفار و مشرکین سے فرمایا،

لایقرن الله اعیتکم فوالله لیظہرون الروم علی فارس بعد بضع سنین۔

(تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی بخدا چند سالوں بعد رومی فارسیوں پر غلبہ پا جائیں گے) ۱

لعین ابی بن خلف کافر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور کہا،

کذبت اجعل بیننا اجلا انا حبک علیہ والمناجاة المظطرة فاجده علی عشرة

ناقة شابة من کل واحد منهما۔

(تم جھوٹ بولتے ہو ہمارے اور اپنے درمیان ایک معاہدہ کر لو میں تمہارے ساتھ شرط لگاتا ہوں

ہم میں سے جو بھی سچا نیکلے اس کو دوسرا دس اونٹنیاں دے گا) ۲

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی شرط قبول کر لی اور پہلے دس فوجان اونٹنیوں پر شرط طے پائی کہ تین سال میں

اگر یہ بات ظاہر ہو گئی تو بمطابق شرط دس فوجان اونٹنیاں دیں گے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا،

بضع کا اطلاق تین سے نو تک پر ہوتا ہے۔

(فلنذا بشرکوا کسی گنتی کے مطابق کر لو۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا اشارہ قابل غور ہے

کیونکہ رومیوں کی فتح تین سے اوپر چند سالوں کے بعد ہوتی تھی اس لیے حضور علیہ السلام نے شرط میں اضافے

۱۔ کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے (غزائن العرفان)

۲۔ اے قمار کما جاتا ہے۔ اس وقت قمار کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی۔ ایسی غفرۃ

کافر یا ل

چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط اور مدت میں اضافے کا فرمایا تو دونوں سواؤنٹینوں اور نو سال پر متفق ہو گئے۔ اس کے بعد ابی بن خلف لعین کو خطرہ محسوس ہوا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ تو عنقریب ینہ طبعہ کو ہجرت کرنے والے ہیں اسی لیے آپ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اگر نہ ہوں اور میرا دعویٰ صحیح نکلا تو ! تو آپ نے فرمایا : میرا کا عبد الرحمن ضامن ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ابی بن خلف اُحد کی طرف جانے والا ہے تو آپ نے اپنے صاحبزادے کو بھیجا کہ اس سے ضمانت لے۔ چنانچہ ابی بن خلف اُحد کو جانے سے پہلے ضامن دے دیا۔ جب ابی بن خلف اُحد سے واپس ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر مارنے سے مرگیا۔ اس کے بعد رومیوں کو فارسیوں پر ساتویں سال فتح ہوئی۔

اس کا قصہ یوں ہوا کہ جب شہر یار و فرخان روم کے بعض بلاد پر غلبہ پا گئے تو پرویز ان دونوں بھائیوں پر بعض ارباب غرض کے اُکسانے پر بدظن ہو گیا۔ اسی لیے چاہا کہ کسی طریقہ سے ان کو آپس میں لڑا کر تباہ کر دے۔ جب ان دونوں بھائیوں کو پرویز کے اس منصوبے کا علم ہوا تو دونوں نے قیصر روم سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ اور بادشاہ روم کے سپہدار بن گئے۔ اس طرح سے ان کو فارسیوں پر غلبہ حاصل ہو گیا اور ان نے بعض شہر بھی چھین لیے اور عراق میں رومینا می شہر کی بنیاد رکھی۔

ف : یہ واقعہ یوم الحیدریہ میں ہوا، اور الوسیط میں ہے کہ جبریل علیہ السلام خوشخبری لائے کہ رومی غالب اور فارسی مغلوب ہو گئے اور یہی بدر کی فتح کا دن تھا۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ابی بن خلف کے وارثوں سے بشرط کے مطابق سواؤنٹیناں لے لیں اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا : انہیں صدقہ کر دو۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان سب کو راہِ خدا میں تقسیم کر دیا۔ اور یہ انما الخمر والمیسرۃ کے حکم کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے۔
مسئلہ : قمار یہ ہے کہ دو بازی کھیلنے والے آپس میں شرط لگائیں کہ جو غالب ہوگا اس کو اتنا مال ملے گا۔ تفصیل فقہ کے ابواب کراہیتہ میں ہے۔

(صاحب روح البیان نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں :)
رَدِّو ہَا بَیْہ و دِلْوِ بَیْہِہ وَالْآیَۃُ مِنْ دَلَالِیْلِ النَّبِیَۃِ لَا نَہَا اِجْتَادَ عَنِ الْغِیْبِ۔

لے اضافہ از اولیٰ غفرلہ
لے روح البیان پ ۲۱ تحت آیت المر غلبت الروم ۱۲۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ (باقی بر صفحہ ۷۶)

(اور آیت نبوت کے دلائل سے ہے اس لیے کہ یرغیب کی خبر دینے پر مشتمل ہے)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۵) صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ صدیوں پہلے کا ہے۔ فقیر یہاں تبرکاً چند احادیث مبارکہ لکھتا ہے تاکہ ناظرین کو مزید تسکین اور قوت ایمانی نصیب ہو۔

(۱) عن الزهري قال اخبرني النس بن مالك ان النسي صلي الله عليه وسلم قال من

احب ان يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء الا اخبركم به ما

دمت في مقامی هذا۔ (بخاری شریف ج ۲ ص ۱۰۸۳)

یعنی آپ نے قیامت کا ذکر فرمایا پھر فرمایا کہ جس کا دل چاہے وہ کسی قسم کا سوال کرے۔ قسم خدا کی جنت تک میں اس مقام پر کھڑا ہوں مجھ سے جو بھی تم کسی چیز کے متعلق سوال کرو گے تو میں تمہیں خبر دوں گا۔

(۲) حضرت بنت ابی بکرؓ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما من شيء لحداءه وقد رأيت في مقامی هذا احتی الجنة والنار۔ (ایضاً ص ۱۰۸۲)

(کوئی ایسی چیز جس کو میں نے نہیں دیکھا اُس کو میں نے اس مقام پر دیکھ لیا ہے حتیٰ کہ جنت اور

دوزخ بھی)

معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کلی ہے۔

(۳) قال عليه السلام ان الله عز وجل لا امرض حتى سئيت مشاقتها ومقاديرها۔ (مسلم شریف

ج ۲ ص ۳۱۰)

(بے شک اللہ نے میرے لیے زمین کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ میں نے اُس کے تمام مشرقوں اور مغربوں

کو دیکھ لیا ہے)

(۴) عن ابی نرید (یعنی عمر بن الخطاب) قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتی حضرت الظهر فترجل فصلی

ثم صعد المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر ثم نزل فصلی ثم صعد المنبر

فخطبنا حتی غابت الشمس فاخبرنا بما كان وبما هو كائن فاعلمنا احفظنا۔

(ایضاً ج ۲ ص ۳۹۰)

(حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن فجر کی نماز پڑھائی

اور منبر پر چڑھے تو آپ نے ہمیں ظہر تک خطاب فرمایا۔ پھر منبر سے اترے تو ہمیں نماز پڑھائی

(باقی ص ۷۷ پر)

ف : آیت مذکورہ کہ یہی قرآن مشہور ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ اسے غلبت بصیغہ معروف پڑھا جائے۔ اس معنی پر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۶)

پھر منبر پر تشریف لے گئے تو عترت میں خطاب فرمایا۔ پھر اترے اور نماز پڑھائی۔ پھر منبر پر تشریف لے گئے حتیٰ کہ سورج مغرب ہو گیا، تو آپ نے جو کچھ بھی پہلے ہو چکا تھا اور جو کچھ بھی آئندہ ہونے والا تھا تمام بیان فرمادیا۔ جو ہم سے زیادہ حافظے والا تھا وہ ہم سے زیادہ عالم ہو گیا) اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معجزانہ طاقت پر ایک ہی دن میں غیب کی کو بیان فرمادیا۔

(۵) عن عمرو قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فاجبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ (بخاری شریف ص ۴۵۳ و مشکوٰۃ ص ۷۷)

(حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں کھڑے ہوئے تو آپ نے ابتداءً خلقت سے لے کر جنیوں کے جنت کے مقامات میں داخل ہونے تک اور دوزخیوں کے دوزخ کے مقامات میں داخل ہونے تک تمام خبریں ہمارے سامنے بیان فرمادیں جس کو یاد رہا، جس کو بھول گیا بھول گیا)

اس حدیث سے بھی جس کے راوی حضرت عمر ہیں ثابت ہوا کہ آپ کو علم کلی تھا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا۔

(۶) عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اتقاكم واعدكم يا الله انا۔ (بخاری شریف ج ۱ ص ۷)

(حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تم تمام سے زیادہ متقی اور زیادہ جاننے والا ہوں)

(۷) عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال اتدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله الا ان تخبرنا فقال الذي في يده اليمنى هذان كتابك من رب العالمين (باقی بر صفحہ ۷۸)

کہ ضمیر فارسی کی ہے اور الروم اس کا مفعول بہ ہے۔ یعنی فارسی رومیوں پر غالب ہوئے۔ پھر فارسی رومیوں کے

(بقیہ حاشیہ ص ۷۷)

فیہ اسماء اهل الجنة واسماء ابا ئہم و قبا ئلہم ثم اجمل علی آخرہم
فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدأ ثم قال للذی فی شالہ هذا اکتائب
من رب العالمین فیہ اسماء اهل النار واسماء ابا ئہم و قبا ئلہم ثم اجمل
علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدأ الخ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۳۶)
(مجد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھ میں دو
کتابیں تھیں۔ تو آپ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو یہ کتابیں کیسی ہیں تو ہم نے عرض کی: نہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہ کہ آپ ہیں ارشاد فرمائیں تو آپ نے فرمایا یہ کتاب جو میرے دائیں
ہاتھ میں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس میں تمام جنتیوں کے نام اور ان کے آباؤ کے
نام اور ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں پھر ان کے اخیر پر میزان لگائی گئی ہے۔ تو ان میں زیادہ
کیا جائے گا اور نہ کم کیا جائے گا ہمیشہ تک پھر فرمایا یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ رب العالمین
کی طرف سے ہے اس میں تمام دوزخیوں کے نام ہیں اور ان کے آباؤ کے نام اور ان کے قبیلوں
کے نام۔ پھر ان کے اخیر پر میزان لگائی گئی ہے نہ ان میں کچھ زیادہ کیا جائے گا اور نہ کم ہمیشہ
کے لیے)

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جنتیوں اور تمام دوزخیوں کی فہرستیں اللہ تعالیٰ
نے عطا کر دی ہوئی ہیں جن میں ان کے اعمال بھی شامل ہیں۔

(۸) عن ابی ہریرۃ قال قلت یا رسول اللہ افی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ قال
السطر ادک فسططہ فغفرت یدہ ثم قال ضمہ فضممتہ فمات نسیت
شیئا بعد۔ (بخاری ج ۱ ص ۲۲)

(ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں آپ سے بہت حدیثیں سننا ہوں تو ان کو مجھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔
تو میں نے چادر پھیلائی۔ آپ نے اپنے دستِ پاک کا ایک چٹکڑا لیا۔ پھر فرمایا: ملا لو اس کو۔

(باقی صفحہ ۷۹ پر)

مغلوب ہوں گے اور یہ بھی جائز ہے کہ روم غلبت کا فاعل ہے جبکہ یہ صیغہ فاعل ہے یعنی رومی غالب ہوئے فارسیوں پر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۸)

میں نے ملایا اس کو، تو میں اس کے بعد کچھ نہیں بھولا
جن کے چلو سے نسیان دُور ہو جاتے اور قرب حافظہ بڑھ جائے قرآن کی ذات کو کوئی بھولنے والا کہے تو اس جیسا
بد بخت دُنیا میں اور کون ہوگا!

(۹) عن ابی عباس قال ضمتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب۔
(بخاری شریف)

(ابن عباسؓ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ
بفکیر کیا اور فرمایا کہ اے اللہ! اس کو کتاب (قرآن شریف) کا علم سکھا دے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ کو بفکیر کر کے استاد المفسرین بنا دیا۔
(۱۰) عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نسیت۔

(کنز العمال ج ۱ ص ۳۰۵)

(حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کبھی
نسیان نہیں ہوا)

(۱۱) عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد رفع اے
اظہرو کشف (بی الدنیا) بحیث احطت بحمیم ما فیہا فانما نظر الیہا و
والی ما ہو کانت فیہا الی یوم القیامۃ کانتما نظر الی کفی ہذہ (اشارۃ
الی انہ نظر حقیقتاً)۔ (زرقاتی شریف ج ۱ ص ۲۰۷)

(ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے
تمام دنیا کو ظاہر فرمایا تو جو کچھ اُس تمام دُنیا میں تھا میں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ تو میں اُس
تمام دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے دیکھ رہا ہوں جیسا کہ
اس بات کو یقیناً کو دیکھتا ہوں (یہ آپ نے حقیقتاً دیکھا)

(۱۲) قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

انی لاعرف اسماءہم واسماء اباہمہم والوان خیولہم
(باقی صفحہ ۸۰ پر)

یعنی رومی مغلوب ہونے کے بعد غالب ہوں گے سیغلبون مہول کا صیغہ ہے۔ یعنی مقرب وہ اہل اسلام سے مغلوب ہوں گے۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ اقدس میں ہوا۔ یہ ۱۵ھ یا ۱۶ھ تھا اور یہ ملک ۴۷ سال تک اہل اسلام کے قبضہ میں رہا۔ اس کے بعد اس پر فرنگی قابض ہو گیا۔ یہ ماہ شعبان ۲۹۲ھ میں ہوا۔ اور یہ ملک ان کے قبضہ میں ۹۱ سال رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان ناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب کو فتح بخشی۔ وہ جمعہ کا دن ۷ رجب ۵۸ھ تھا۔ قاضی محی الدین بن البرکی قاضی دمشق نے ان کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا جس کا ایک شعر یہ ہے :

فتوحک حلبا بالسیف فی صفر

مبشر بفتوح القدس فی رجب

ترجمہ : تم نے تلوار سے صفر میں حلب کو فتح کیا اور قدس کی فتح کی خوشخبری رجب میں سنائی گئی۔

ف : قاضی مرحوم نے جیسا لکھا ویسا ہوا کہ بیت المقدس رجب میں فتح ہوا۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس فتح کی خوشخبری قبل از وقت کیوں سنادی ؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ابو مرجان کی تفسیر الحمد غلبت الروم فی ادنی الارض وھم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین سے سمجھا ہے۔

حضرت امام ابو الحکم بن مرجان اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر مذکور ۵۲۰ھ میں تصنیف فرمائی۔ اعجوبہ اس وقت بیت المقدس فرنگی ملوک کے قبضہ میں تھا اور شیخ سعد الدین حموی رحمہ اللہ نے مغلوبیت روم ۸۸ھ کا استخراج ادنی الارض سے کیا۔ اسی سال میں تیمور رومیوں پر غالب ہوا۔

(بقیہ جاشیہ صفحہ ۷۹)

ہم خیر فوارس علی ظہر الارض یومئذ۔ (مسلم شریف ج ۲ ص ۳۹۲)

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دس اسپ سوار نکلیں گے آپ نے فرید فرمایا کہ میں اُن کے ناموں کو بھی جانتا ہوں اور اُن کے آبائے ناموں کو بھی۔ اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی۔ وہ اس دن تمام زمین کے اسپ اسواروں سے بہتر ہوں گے۔

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مافی غد اور مافی الارحام کے علوم قیامت تک بیان فرمادے۔ مزید مطالعہ علمائے اہلسنت کی تصانیف سے کیجئے۔

اولیٰ غفرلہ

فقر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ اکثر غالییت و مغلوبیت ہمیشہ کے لیے بضم کے حساب
 العجب یہ کہ اندر رہی ہے اور رہے گی خواہ صدیوں کے لحاظ سے ہو یا باعتبار احاد کے۔ ایسے ہی ایک بار اہل اسلام
 ۸۰۲ھ میں غالب ہوئے۔ جیسا کہ چند غلبہ الوں نے اشارات بھی کئے۔ جیسا کہ سیغلیوں سے بھی سمجھا جاتا ہے لیکن
 پھر اہل اسلام پر ۱۹۰۰ء میں کفار نے غلبہ پایا۔

قاعدہ : ہر حادثہ قرآن مجید میں کسی نہ کسی آیت میں اشارۃً ضرور پایا جاتا ہے۔ یہ علم الحروف کے جاننے والے
 جانتے ہیں۔ اور یہ اس پر منکشف ہوتا ہے جو اس علم کا ماہر ہے۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
 العلم بالحروف سر اللہ یدرکہ

من کان بالکشف والتحقیق متصفا

ترجمہ : علم الحروف بھی راز الہی ہے اسے وہ پاسکتا ہے جسے کشف و تحقیق نصیب ہو۔
 وَلِلّٰهِ اللّٰهُ وَحْدَهُ کے لیے ہے الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ امر پہلے کا ہو یا بعد کا، یعنی دونوں اوقات
 کا، اول و آخر اس کے ہاتھ میں ہے کوئی مغلوب ہو یا غالب۔

خلاصہ یہ کہ کسی کا غالب و مغلوب ہونا کسی کے بس میں نہیں۔ یہ سب امور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت
 میں ہیں۔

وَيَوْمَئِذٍ اور اس دن کہ جب رومی فارسیوں پر غالب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا يَفْخَرُونَ
 الْمُؤْمِنُونَ ۚ اہل ایمان خوش ہوں گے۔

حل لغات : امام راغب نے فرمایا کہ لذت عاجلہ کے حصول پر انشراح صدر کا نام فرح ہے اور اس کا
 اکثر استعمال لذت بدیۃ الدنیویہ پر ہوتا ہے اور سوائے فبذلک فلیفرحوا کے ہیں کسی جگہ پر فرح کی اجازت
 نہیں دی گئی اور دوسرا مقام فرحت کا یہی مقام و یومئذ یفرح المؤمنون ہے۔

بِتَضْمِينِ اللّٰهِ اللّٰهُ تعالیٰ کی مدد پر کہ اس نے اہل کتاب کو ان لوگوں پر فتح دینی ہے جن کے ہاں کتاب
 نہیں ہے تاکہ کفار مکہ غیظ و غضب میں جلیں کہ وہ رومیوں کے مغلوب ہونے پر خوشیاں منا رہے ہیں اور تاکہ
 دلیل بن جائے کہ اہل ایمان کافروں پر غالب ہوتے رہیں گے۔

مسئلہ : دراصل فتح و نصرت ایک اعلیٰ منصب ہے جو صرف اہل ایمان کے لائق ہے۔

ف : بعض نے کہا اہل ایمان کو اس لیے خوشی ہوگی کہ کافر ایک دوسرے کو قتل کریں گے کیونکہ اس طرح سے

اسے ذیل نہیں کرتا جو اس سے محبت کرے (کذا فی المناہات) یہ اس پر محمول ہے کہ وہ صرف اہل ایمان کو مشرکین پر مدد دیتا ہے۔ جیسے بدر میں ہوا۔ (کذا فی الوسیط) اور الارشاد میں ہے کہ رحمت سے دنیوی رحمت مراد ہے۔ یہ قرآن مشہور و متواتر ہے اس لیے کہ دونوں گروہ (مسلمان و کافر) رحمت دنیویہ کے مستحق ہیں اور قرآن اخیرہ پر یوں ہے کہ اہل اسلام اگرچہ خصوصی طور پر رحمت کے مستحق ہیں۔ لیکن اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ دنیوی رحمت کے آثار کے خصوصیت سے مستحق ہیں عزت کی تعلیم اس لیے ہے کہ دنیوی اعتبار سے وہ رحمت سے مقدم ہے۔ وَعَدَ اللّٰہُ مَصْدَرُ مَوْلَا نَفْسِہِ ہے کیونکہ اس کا ماقبل ویومئذ الخ وعدہ کے معنی میں ہے۔

حل لغات : الوعد بمعنی وقوع سے پہلے نافع شے کے خبر دینا اور یہی یومئذ یفرح المؤمنین کا مقصد ہے۔ ایسے مصادر کا عامل ہمیشہ محذوف ہوتا ہے دراصل عبارت تھی :
وَعَدَ اللّٰہُ وَعْدًا۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدہ کو دیکھو۔ اس کے بعد جملہ متنافذ لایا گیا تاکہ وعدہ کی تقریر و تاکید ہو۔
لَا یُخْلِفُ اللّٰہُ وَعْدًا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا خواہ روم کا واقعہ ہو یا دنیا کا کوئی اور یا آخرت کا۔ کیونکہ اس کی ذات سے کذب ناممکن بالکل محال ہے۔ وَلَیٰکِنْ اَکْثَرَ النَّاسِ اَوْ لَیٰکِنْ اَکْثَرَ مُشْرِکِیْنَ و اہل اضطراب (منافقین) لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی صحت کو نہیں جانتے اپنی حالت اور عدم تفکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بے انتہا شانوں کے بارے میں وعدہ کی صحت کو نہیں جانتے یَعْلَمُوْنَ ظَاہِرًا ۝ الْحَیْوَۃُ الدُّنْیَا وہ جانتے ہیں صرف حیلۃ دنیا کے ظاہر کو، یعنی دنیا کے نقش و نگار اور اس کی چمک دمک کو۔ اور ایسے ہی وہ احوال جو ان کی شہوات کے موافق اور ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہیں کیونکہ وہ دنیا کے معاملات میں نہایت سخت متہمک ہیں بلکہ اس پر ٹوٹ پڑے ہیں ظاہر ہوا کی تنکیر و تحقیر کی وجہ سے ہے یعنی دنیا جو کہ نہایت تحسین و حقیر ہے۔
ف : حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کافر ایک درہم لے کر کہتا ہے کہ اس کا وزن اتنا ہے اور وہ واقعی ٹھیک کہتا اور ایسے ہی وہ کھرے کھوٹے کو جانتا تھا لیکن حقیقت سے نا آشنا تھا۔ جناب ضحاک رحمہ اللہ نے فرمایا، کافر دنیا میں اپنے مکانات کی بلندیوں کو اور نہریں جاری ہونے کو اور بہت اونچے اونچے درختوں کو دیکھتے ہیں شے کے عدم علم اور صرف دنیا کے علم تک محدود ہونے میں فرق ہے۔

ف : التیسیر میں ہے کہ علم کی نفی امور دین کی وجہ سے ہے۔ پھر یعلمون میں دنیوی امور کا علم ہے۔ فلہذا اس میں کوئی تناقض نہیں اس لیے کہ پہلے یعلمون میں انتفاع علم کی نفی ہے دوسرے میں علم کو ایلینے

امور میں استعمال کرنا ہے جو علم کے شایانِ شان ہے۔

ف یہ کم علمی کی دلیل ہے کہ انسان سردی کے امور گرمی میں تیار کرے اور گرمی کے امور سردی میں۔ لیکن اسے یہ کب یقین ہے کہ وہ اس تک ضرور پہنچ جائے گا۔ لہذا اسے آخری امور کے لیے تیاری کرنی چاہیے جو اس کے لیے ضروری ہے۔

وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ أَعْمٰی اور وہ آخرت سے، جو کہ اصلی مقصد اور اعلیٰ غرض ہے **هُمْ غٰفِلُونَ** ۵ غافل ہیں کہ ان کے دل میں کھٹکنا نہیں ہوتا۔ اور دنیا سے ایسی باتیں حاصل نہیں کرتے جو اس کی معرفت اور اس کے احوال کی حقیقت تک پہنچائیں، اور اس میں تفکر نہیں کرتے۔

دوسرا **هُمْ** پہلے **هُمْ** کی تاکید کے لیے ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ آخرت سے غفلت کے مخزن ہیں یا وہ مبتدا ہے۔ اور غفلتوں اس کی خبر ہے اور یہ پہلے جملہ کی تاکید ہے۔

ف آیت میں غافلوں کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ آخرت سے غفلت کے اور اکات ظواہر حسیہ پر مقصور ہیں کہ احوال پر جو مبادی علم کے مبادی ہیں اہل ایمان کی غفلت از آخرت بوجہ ترک استعداد کے ہے اور کافرین اس کے انکار کرنے سے۔

مسئلہ : جو آخرت سے غافل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ غافل ہوگا۔ اور جو اللہ سے غافل ہے وہ اس کے بندوں کی صف سے گرایا جاتا ہے۔

آخرت میں اہل دنیا کا حال حدیث شریف میں وارد ہے کہ کل قیامت میں دنیا کو بارگاہِ خداوندی میں لایا جائے گا جس کی شکل بوڑھی عورت سی ہوگی اور آراستہ پر آستہ ہو کر آئے گی۔ عرض کرے گی : آج مجھے کتر سے کتر بندہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تجھے اپنے خیس سے خیس تر بندہ کو بھی تجھے نہیں دوں گا۔ پھر اسے فرمائے گا : مٹی ہو جا۔ وہ وچیں پر ایسی مٹی ہو جائے گی کہ اس کا کہیں نام و نشان نہک نظر نہ آئے گا۔

عارفین فرماتے ہیں کہ طالبانِ دنیا تین قسم کے ہیں :

طالبانِ دنیا (۱) دنیا کو حرام طریقہ سے جیسے بن پڑتا ہے بھروسہ و غصب جمع کرتے ہیں۔ انہیں اپنے انجام کی بربادی کا فکر نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ عذاب کے مستحق ہیں۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کہ دنیا حلال طریق سے اس نیت سے جسے کرتا ہے کہ وہ دوسروں پر غر و ناز کرے گا جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیلے گا اور اٹھارنا راضی فرمائے گا۔ (اس سے اندازہ کیجئے کہ جو حرام طریقے سے دنیا جمع کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا) !

(۲) جو مباح طریقہ سے دنیا جمع کرتا ہے مثلاً تجارت و کسبِ حلال وغیرہ سے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے چاہے حساب لے یا نہ لے۔

حدیث شریف میں ہے،

من نوفق فی الحساب عذب۔

(جو حساب کے لیے کفر کیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا)

(۳) جو اتنی دنیا کما تا ہے کہ بھوکوں مرے اور تن ڈھلچے اور قناعت سے زندگی بسر کرے۔

حدیث شریف میں ہے :

لیس لابن آدم حق فیما سوی هذه الخصال بیت یکنہ و ثوب یواری عورتہ و جوف الخبز و الماء۔

(ابن آدم کو سوائے ان تین ضروریات کے، دنیا اس کے لائق نہیں :

۱۔ اتنا مکان کہ سر ڈھانپ سکے۔

۲۔ اتنا کپڑا کہ ستر پوشی کر سکے۔

۳۔ روٹی کے چند ٹکڑے اور پانی کا جُلو۔

ان پر نہ کوئی حساب ہے نہ عتاب۔ قبر سے اُٹھتے وقت ان کے پھرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔

(۱) بعض عارفین نے فرمایا کہ آیت میں ان مریضوں کا بیان ہے جو ظاہری امور اور دنیوی معاملات

تفسیر صوفیانہ کے تو ماہر ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے تعلقات سے محجوب ہوتے ہیں بلکہ وہ اس سے

بھی غافل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کے قلوب پر کیسا عرفان مفتوح فرمایا ہے کہ ہر وقت

شوقِ الہی میں رہتے ہیں اور انہیں حبِ الہی نے عیشِ دنیا کے امور دل سے بھلا دئے ہیں بلکہ نظامِ دنیا کے امور سے

یہ لوگ سراسر غافل ہیں۔ اسی لیے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

انتم اعلم بما مورد نیا کھر وانا اعلم بما مورد آخرتکم۔

(تم مجھ سے زیادہ امورِ دنیا جانتے ہو اور میں تم سے زیادہ امورِ آخرت جانتا ہوں)

لے ایسی روایات سے وہابیوں دیوبندیوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ دنیوی امور میں امت کو

(باقی بر صفحہ آئندہ)

(۲) تاویلاتِ نبیہ میں ہے کہ غلبتِ الروم میں اشارہ ہے کہ اہلِ الطلب کے احوال میں تغیر ہوتا رہتا ہے
تفسیر صوفیانہ جیسے وقت کا تقاضا ہے۔ ان کا حال متغیر ہو جائے گا کبھی قرآن پر فارس (نفس) ان کے

روم (قلب) پر غلبہ پالیتا ہے اسی لیے طالبِ صادق کے لیے ضروری ہے کہ وہ مراطِ طلب میں ثابت قدم رہے
کہیں اس کا قدم ڈگمگانہ جائے بلکہ اپنی صداقتِ طلب کو ثبات و دوام بخشنے۔ وہم من بعد غلبہم
سیغلیون اور وہ روم (قلب) بعد مغلوبیت کے فارس (نفس) پر غالب ہوگی اللہ تعالیٰ تائید و مدد
سے فی بضع سنین چند سالوں میں ایامِ طلب میں للہ الامر من قبل غلبہ فارس (نفس) کے روم
(قلب) پر پہلی بار وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم و تقدیر سے تھا اور اس کی اس میں حکمتِ بلینہ ہے کہ اصلاحِ حالِ مال
میں جس طرح چاہے ورنہ جمیع انبیاء و اولیاء کے نفوس ابتدا میں قلوب پر غالب تھے پھر بعد میں ان کے قلوب
نفوس پر غلبہ پا گئے و من بعد یعنی بعد کو غلبہ روم (قلب) کا فارس (نفس) پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم
پر ہے۔ اس کا ایسا حکم ہے کہ اسے کوئی ٹالنے والا نہیں و یومئذ اس دن یعنی جب روم غالب ہوئے
یفزع المؤمنون غرش ہوں گے اہلِ ایمان یعنی رُوح، سر، عقل بنصر اللہ اللہ کی مدد پر جو اس نے قلب
کو نفس پر بخشیا ایسے ہی اہلِ ایمان کی مدد کا فزول پر و هو العزیز اور وہ عزیز ہے کہ اپنے اولیاء کی مدد اور
اپنے اعدا کو ذلیل کرتا ہے الرحیم وہ رحمت والا ہے کہ وہ اہلِ محبت یعنی اربابِ قلوب کی مدد فرماتا ہے وعد
اللہ لایخلف اللہ وعدہ و لکن اکثر الناس اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدہ کے خلاف
نہیں کرتا لیکن اکثر وہ جو اس کے الطاف کو فراموش کرنے والے ہیں لایعلمون اس کے صدق وعدہ
اور وفائے عہد کو نہیں جانتے کیونکہ لایعلمون ظاہراً من الحیلۃ الدنیا وہ حیاتِ دنیا کے صرف
ظاہر کو جانتے ہیں یعنی حواس ظاہرہ کے ساتھ شہواتِ دنیا کے شہد کی حلاوت کی لذت پاتے ہیں وہم

(بقیۃ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

نبی علیہ السلام سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ اسی لیے براہینِ قاطعہ میں لکھا کہ شیطان کا علم حضور علیہ السلام کے
علم سے زیادہ ہے کیونکہ اس کے علم کو دنیوی امور سے تعلق ہے اور حضور علیہ السلام کو دنیوی امور میں علم کم ہوتا ہے
ان کے دلائل میں سے ایک حدیثِ تلیغ بھی۔ تلیغ قرآن میں لا علمی سے نہیں فرمایا بلکہ آپ نے انہیں توکل کا سبق سکھایا
جب وہ اس پر پورے نہ اُترے تو آپ نے زجر فرمایا (شرح شفاء) اور یہاں بھی لا علمی کا اظہار نہیں بلکہ نبی او
امتی کے درمیان امتیاز بتایا ہے کہ امتی کو دنیوی مشاغل زیادہ ہیں اور نبی علیہ السلام کو امورِ آخرت میں مشغول ہوتی ہے۔
علم سے مہارت اور مشغولی مراد ہے۔ اولیٰ مغفلہ

عن الآخرۃ اور جو اس باطنہ کے ساتھ وہ آخرت اور اس کے کمالات اور وہ جان شوق شہوات سے، کیونکہ وہ بقائے ابدی کا موجب ہے اور شہوات دنیا کا شہد زہر ملا اور مہلک ہے ہم غفلون وہ غافل ہیں کیونکہ وہ بحر بشریت میں غرق اور اس کے اوصاف کی موجوں میں غوطہ زن ہیں۔ حضرت کمال نجدی رحمہ اللہ نے فرمایا: ہ

جہان و جملہ لذائش بزبور عسل ماند
کہ شیرینیش بسیار دوست زان افزودن و شورش

ترجمہ: جہان دنیا اور اس کی تمام لذات شہد کی مکھی کی طرح ہیں کہ اس میں مٹھاس تو بہت ہے لیکن اس سے بڑھ کر اس کا شر اور شور ہے۔

تفسیر عالمانہ اولوکم تفکروا فی انفسہم کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، واؤ اور اس کا غلط کرنا۔ یہ عقل کے تصفیہ سے پہلے ہوتا ہے اور تذکر تصفیہ عقل کے بعد۔ اسی لیے قرآن مجید میں عقل کے ساتھ تذکر کا ذکر ہے فکر کے ساتھ نہیں۔

بعض ادبائے کہا کہ فکر در اصل الفکر کا مقلوب ہے۔ اسی لیے کہ اس کا استعمال ابحو بہ لغت معانی میں ہوتا ہے یعنی امور میں غور و فکر اور بحث کرنا تاکہ ان کی ترمیم پہنچا جاسکے (اور فکر کا اطلاق غیر معانی میں ہوتا ہے)

فی انفسہم فکر کے متعلق ہے۔ اس کا ذکر اس لیے ہے کہ اس کا نظور اس کے غیر میں محال ہے کیونکہ متفکر کا حال بوقت فکر یونہی ہوتا ہے اور یہ قرآن کی وسعت استعمالات سے ہے۔ خلا فرمایا:

و یقولون با فواہم۔

(اور وہ منہ سے بولتے ہیں)

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ کفار کہنے لگے اپنی نظروں کو زندگی کے ظاہر حالات پر جما لیا اور اپنے دلوں میں فکر کو گنجائش نہ دی ورنہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ هُمْنِے آسمان اور ایسے ہی جمیع اجرام علویہ اور سماوات ادواح اور زمین ایسے ہی جمیع اجرام سفلیہ اور ارض اجسام وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان کے درمیان میں غلوں ہے اور دیگر قوی پیدا نہیں کئے الْاِبَالِ حَقِّ مگر حق کے ساتھ اور حکمت و مصلحت پر تاکہ ان سے یہ لوگ عبرت پکڑیں اور صالح حقیقی کے وجود اور اس کی وحدت پر استدلال کریں اور

جانیں کہ اس کی صفات کی جولانگاہیں اور اس کی قدرت کے مناظر ہیں۔

سوال: ظرف کا متعلق فکر کیوں؟

جواب : تفکر کے لائق خلق ہے نہ کہ خالق ۔ کیونکہ وہ تو اس سے منزہ ہے کہ اسے قلب میں کسی صورت سے متصور کر کے لایا جائے ۔

حدیث شریف : اسی لیے حدیث شریف میں ہے ،
تفکروا فی آلاء اللہ تعالیٰ ولا تسفکروا فی ذات اللہ ۔
(اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں فکر کرو لیکن اس کی ذات میں فکر مت کرو)
منوی شریف میں ہے : ۷

- ۱ عالم خلقت با سوائے بہات
- ۲ بے بہت دان عالم امر و صفات
بے تعلق نیست مخلوقے بدو
آن تعلق ہست بچون اے عمر
- ۳ این تعلق را خرد چون بے برد
بستہ فصلت و وصلت این خرد
- ۴ رین وصیت کرد ما را مصطفیٰ
بجست کم جوید در ذات خدا
- ۵ آنکہ در ذاتش فکر کرد نیست
در حقیقت آن نظر در ذات نیست
- ۶ ہست آن پندار او زیرا براہ
مدھزاراں پردہ آمد تا الہ
- ۷ ہر یکے در پردہ موصول جو بست
وہم او آنست کہ آن عین ہرست
- ۸ پس ہمیر دفع کرد این وہم ازو
تا نباشد در غلط سودا پر او
- ۹ در محائب ہاش فکر اندر روید
از عظیمی وز مہابت کم شوید

۱۰ چونکہ صنعتش ریش و سببت کم کند
حد خود داند ز صالح تن زند

۱۱ جز کہ لا احصی نکوید او ز جان
کز شمار و حد بروست آن بیان

ترجمہ: (۱) عالم خلق جہات رکھتا ہے لیکن عالم امر و صفات جہت سے منزہ ہے۔

(۲) مخلوق کو اس سے تعلق لازمی ہے وہ تعلق ہستی کا ہے اسے نابینا!

(۳) اس تعلق کے لیے جب عقل راہ لیتی ہے تو فصل و وصل کا پابند ہوتا ہے۔

(۴) اسی لیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بحث نہ کرو۔

(۵) ہاں وہ جو ہم اس کی ذات میں تفکر کرتے ہیں وہ اس کی ذات میں تفکر نہیں۔

(۶) وہ صرف ہمارا اپنا وہم و گمان ہے ورنہ اس کی ذات تو ہزاروں پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔

(۷) ہر ایک اسی پردے والے کا متلاشی ہے پھر اسی پردے کو سمجھنے لگتا ہے کہ مثالیہ یہ

وہی ہے۔

(۸) اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم کا ازالہ فرمایا تاکہ کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائے۔

(۹) ہاں اس کے عجائبات میں فکر کرتے جاؤ۔ لیکن اس کی عظمت و عیت سے آگے نہ بڑھو۔

(۱۰) چونکہ اس کی صنعت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ صالح کی حد تک پہنچنا مشکل ہے۔

(۱۱) سوائے لا احصی کرنے کے چارہ نہیں اس لیے کہ یہ بیان شمار اور حد سے باہر ہے۔

نکتہ صوفیانہ در اطلاق اسم حق
(صوفیہ کرام رحمہم اللہ کے اپنے اکثر احوال میں اطلاق اسم حق سے شبہ پڑتا تھا کہ اس کی تخصیص کیوں، حالانکہ اس کے

اسماء بھی تو ہیں، صاحب روح البیان رحمہ اللہ نے فرمایا:

حق کا معنی ہے وہ ذات ثابت الوجود ہے اور وہ زوال و عدم کو قبول نہیں کرتی اور نہ تغیر کے قابل ہے۔

پھر یہ حضرات ذات حقیقیہ کے ہر وقت تصور میں رہتے ہیں یعنی ماسوی اللہ جو سر اسر باطل و ہانک ہے کی طرف

تھوڑی سی دیر کے لیے بھی دھیان نہیں کرتے۔ اسی لیے ان کے اطلاقات میں یہی اسم زیادہ استعمال ہوتا ہے۔

وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اس کا عطف حق پر ہے یعنی ان کی تخلیق ایک میعاد مقرر کے لیے ہے، جسے

اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا ہے کہ فلاں وقت تک باقی رہیں گے اس کے بعد مٹ جائیں گے یعنی ان کے مٹنے

کے لیے ایک انتہائی سرحد ہے اور وہ ہے قیام الساعة۔ وَرَأَتْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بہت سے لوگ اہل غفلت اور تفکر آخرت کے سمجھنے کی رہبری کرتا ہے سے اعراض کی وجہ سے بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی حاضری سے یعنی اس کے حساب و جزا کے لیے اور مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہیں۔

فَ : بِأَلِفٍ مَّقْصُودَةٍ کے متعلق ہے۔ لکافروں یعنی منکروں جا حدوں ہے کیونکہ ان کا گمان ہے کہ دنیا ابدی ہے اور آخرت تو تب ہو جب اس کے لیے ختم ہونا ہو۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا سیر یعنی زمین پر چلنا۔ یعنی اہل مکہ نے چل کر نہیں دیکھا فی الارض زمین پر فتنظرُوا کہ دیکھیں یعنی ان سابقہ کافروں کے رہنے سہنے کے مقامات پر چل کر دیکھیں یہ اس لیے کہ یہ لوگ اپنی تجارت کے وقت زمین کے چتر چتر کو چھان ڈالتے اور ان مقامات سے گزرتے۔ اسی لیے علم ہوا کہ انہیں دیکھو اور پھر سوچو کیف کان عاقبت الذين من قبلهم کیسے ہے انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں یعنی وہ امتیں جو تباہ و برباد ہوئیں جیسے عاد و ثمود۔

عاقبة کا لفظ علی الاطلاق ہو تو وہاں ثواب مراد ہوگا، جیسے والعاقبة للمتقين۔ **قاعہ عاقبہ** اگر اضافت کے ساتھ ہو تو سزا کے معنی میں ہوگا، جیسے اسی آیت میں ہے۔ اس سے انجام کار مراد ہوتا ہے۔

رابط : اس کے بعد اہم سابقہ کار کی تفصیل بتاتی ہے وہ یہ کہ **كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً** وہ ان سے قوت (طاقت) میں زیادہ طاقتور تھے۔ یعنی وہ اہل مکہ سے زندگی کے حالات کے اعتبار سے عیش و عشرت میں زیادہ قوت رکھتے تھے **وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ**

یہ نازل البغادر السحاب سے مشتق ہے یعنی چمک کے غبار اور بادل منسٹر ہوا۔ یعنی کسی شے کو **حیل لغات** ایسی حرکت دینا یہاں تک کہ غبار اڑے۔ فارسی میں براہ کھن گرد و شوزرایدن زمین و میخ آوردن باد (گرد کا اڑنا زمین کا شور کرنا اور ہوا کا بادل لانا) کمافی تاج المصادر۔

الشود اس بیل کو کہتے ہیں جو زمین کو کھودے۔ گویا وہ اس کام میں لگا رہتا ہے کہ اسے مصدر کے معنی میں مستعمل ہے۔ جیسے عدل بمعنی عادل مصدر بمعنی اسم فاعل مبالغہ کے لیے ہے۔

البقر، بقر سے ہے بمعنی شش یعنی چیرا۔ کیونکہ وہ کھیتی کے لیے زمین کو چیرتا ہے۔ اسی لیے حضرت محمد بن حسین رضی اللہ عنہ کو باقر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ گویا علم کے ماہر و حاذق تھے۔ اب معنی یہ ہوا کہ انہوں نے اب معنی یہ ہوا کہ انہوں نے زمین کو کھیتی کے لیے لگا دیا اور اس پر پانی بہایا اور اس کے خزانے نکالے۔

وَعَمَرُوهَا۔

العمارة خراب و ویران کی نفیض۔ یعنی انہوں نے زمین کو مختلف عمارات اور کھیتوں اور باغوں
حل لغات (دیگر وہ امور جن کا آبادی سے تعلق ہے) سے آباد کیا۔

اَكْثَرِمَتَا عَمْرُوْهُمَا اس سے زیادہ جو کہ کے مشرکین نے زمین کو آباد کیا ہے اور اہل مکہ کی آبادی سے
 ان کی مناسبت کیسے ہو سکتی ہے بلکہ یہ اس وادی میں رہتے ہیں جس میں کھیتی وغیرہ نہیں ہوتی اور پھر ان کا گزارا وقت
 بھی صرف اسی میں ہے وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس ان کے رسل کرام علیہم السلام
 معجزات اور واضح آیات لائے اور انہوں نے ان کی تکذیب کی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا فَمَا
 كَانَ لِلّٰهِ لِيُظْلِمَهُمْ وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر
 بلا جو ظلم نہیں کیا وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے کیونکہ انہوں
 نے ایسے معاصی و جرائم کا ارتکاب کیا جو ان کی تباہی و بربادی کا موجب بنے ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
 اَسَءَوْا جنہوں نے بُرے عمل کیے یعنی کفر و شرک کیا، ان کا انجام ہوا السَّوْاٰی ستم بُرا۔

حل لغات السَّوْاٰی تمام سزاؤں سے زیادہ بُری سزا کو کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ سزا جو دوزخ میں کفار کو
 دی جائے گی وہی سوای (سزا) ہے۔ السَّوْی (السَّوْی) کی تائید ہے جیسے حُسْنٰی
 احسن کی تائید ہے یا بُشْرٰی کی طرح مصدر ہے مبالغہ کے طور صیغہ صفت ہے گویا وہ عذاب سزا کا
 عین ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ جہنم کا نام ہے جیسے حُسْنٰی بہشت کا نام ہے اور جہنم کو سوئی اس لیے کہا جاتا
 کہ وہ اپنے آگے والے کو سخت سے سخت تکلیف پہنچاتی ہے (پنہ بخدا)۔

ف : امام راغب نے فرمایا: السَّوْی ہر طرح کی بری تکلیف کو کہا جاتا ہے وہ امور دنیویہ سے ہو یا امور
 اُخرویہ سے، وہ احوال نفسیہ سے ہو یا بدنیہ سے۔ اور انسان کو جو خارجی طریق سے تکلیف پہنچے جیسے بال
 ضائع ہو جائے یا دوست (محبوب) بُدا ہو جائے غرضیکہ جو امر اچھی قبیح ہو اسی لیے بالمقابل حُسْنٰی کا اطلاق
 ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

ثُمَّ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ اَسَءَوْا السَّوْاٰی۔

اور فرمایا:

لَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰی۔

السَّوْی مرفوع ہے اس لیے کہ کان کا اسم اور اس کی خبر عاقبتہ ہے۔ اس کے برعکس
ترکیب بھی پڑھا گیا ہے۔ اختصار کے تقاضا پر بھی ترکیب زیادہ موزوں ہے کذا فی الارشاد۔
 اَنْ كَذَّبُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ یہ کہ انہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی۔ یہ علت ہے اس کی جو کہ انہیں

دنیوی و اخروی عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ یعنی انہوں نے آیات منزل علی الرسل اور معجزات باہرہ کی تکذیب کی تو ان پر عذاب ہوگا وکانوا ہم ایستہفہز وکون ۵ اس کا عطف کذب واپہر ہے اور علت کے حکم میں داخل ہے استہزا میں صیغہ مضارع میں لانے میں اس کے استمرار و تہجد کی طرف اشارہ ہے۔

خلاصہ تفسیر یہ کہ اُمم گزشتہ میں جو تکذیب کرنے والے تھے انہیں دنیا و آخرت میں عذاب دیا گیا ان کی تکذیب و استہزا و دیگر جرائم و معاصی کی وجہ سے، تو انہیں ان کی قوت و طاقت اور اموال نے نفع نہ دیا، انہیں کوئی شے عذاب و ہلاکت سے بچانہ سکی۔ پھر اہل مکہ تو کچھ بھی نہیں، نہ ان کے پاس مال و دولت اور نہ دیگر قوت و طاقت، اور یہ بھی گنتی کے، اور جہانی لحاظ سے بھی کمزور۔

ف : ان کے قلوب پر دھڑکن لگ جانا اور کفر پر مرنا ان کی برائیوں کی سزا ہے جیسا کہ ابن حنین نے فرمایا کہ تکذیب رسل کا انجام بُرا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبہ اس کے دل پر جم جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کی موت کفر پر واقع ہوتی ہے۔

منطق و فلسفہ اور دیگر علوم غیر نافعہ اس میں اشارہ ہے کہ وہ طالبان علم جو غیر نافعہ بلکہ ضرر رساں علوم و فنون جیسے کلام و منطق و معقولات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ علوم ان کے عقائد کو خراب کر ڈالتے ہیں اور عقائد اہلسنت و جماعت سے دُور لے جاتے ہیں اس لیے کہ عقیدہ اہلسنت پر معمولی طور شک و شبہ کیا تو کفر پر موت واقع ہوگی۔

علم بے دینان رہا کن جہل را حکمت بخوان

از خیالات و ظنون اہل یونان دم مزن

ترجمہ : بے دینوں کے علم کو چھوڑ دے کیونکہ یہ علم نہیں جہل ہے اور جہل کو حکمت مت کہہ۔

اہل یونان (فلاسفہ) کے خیالات و ظنون کا دم نہ مار۔

تفسیر صوفیانہ جیسے سیر و سہلوک سے ایمان حقیقی کا نور نصیب ہوا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اُن سے پہلے جو فلاسفہ حکما گزرے ہیں اُن کا کیا انجام ہوا حالانکہ وہ علم اقل کی بہت زیادہ قوت رکھتے تھے اور انہوں نے بشریت کی زمین کو ریاضت و مجاہدات سے خوب الٹ پلٹ کیا اور تبدیل اخلاق میں اُسے خوب سنوارا اور براہین قاطعہ اور دلائل ساطعہ قائم کئے۔ اور ان کی طرح ان متاخرین کو ذرہ بھر بھی نصیب ہوا کیونکہ ایک تو ان کی عمریں طویل تھیں دوسرے ان کے دلوں میں شیطان نے وسوسے ڈال رکھے تھے اور انہیں علوم عقلیہ پر ابھارا اور ان کے ذہنوں میں یہ بات سما گئی تھی کہ انہیں شریعتِ مطہرہ کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی انبیاء علیہم السلام کی اتباع کے وہ محتاج ہیں پھر ان کے پاس انبیاء علیہم السلام معجزات لے کر آئے تو

انہوں نے انہیں جادو اور نیرونج سے تعبیر کیا۔ اسی لیے انہوں نے معجزات پر شک و شبہ کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی علمی و فنی مہارت سے معجزات کو غلط ثابت کر رہے ہیں حالانکہ وہی علم و فن ان کی تباہی و بربادی کا موجب بنا اور وہ خود ہی شکوک و شبہات کے گڑھے میں جا گئے فضا کات اللہ لیظلمہم پس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آفات و ملیات میں مبتلا کرے یا بنظر کہ انہیں شیاطین کے وساوس کے سپرد کر دیا اس نے ان کے نفوس کو وساوس کا شکار کر لیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسل کرام علیہم السلام بھیجے نہ تباہی و لکن کاناوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنے نفوس پر ظلم کرتے تھے کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب اور شیطان کی تالیف و ترویج اور خواہشات نفسانیہ کی پرستش کی پھر تکذیب انبیاء کی شامت سے ان کا انجام برباد ہوا اور جہنم عذاب میں مبتلا ہوئے بایں طور کہ وہ کفر کے سربراہ بنے اور کفر کی تائید میں کتابیں لکھیں۔ ان کتابوں میں انبیاء علیہم السلام کی مخالفت میں اور ان کے لائے ہوئے احکام پر بھروسہ رکھنے اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اپنے اس کارنامے کا نام حکمت رکھا اور خود کو حکما سے تعبیر کرتے تھے۔

انتباہ اب بھی بعض طلبہ ان کے فنون و حکمت کے حصول میں بڑی جدوجہد کرتے ہیں تاکہ احکام شرع کی تکلیف سے بچ جائیں یا اپنے جوہر کی خباثت پر عبور پاتے۔ اسی لیے وہ ان فلاسفہ کی کتابوں کے تعلیم و تعلم میں زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں پھر ان کی کتابوں سے شکوک و شبہات کی بھرمار شریعت پر کرتے ہیں جس سے وہ کفر کے گڑھے میں گر کر ہلاک و تباہ ہو جاتے ہیں بلکہ بہت سے بدقسمت ایسی کتابوں کے مطالعہ سے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور یہ بیماری متقدمین و متاخرین کے حکما میں عام تھی ان کی کتابوں کی نحوست جس پر پڑتی ہے وہ اسلام سے بیگانہ ہو جاتا ہے بلکہ ان فلاسفہ کفار کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ بیماری حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی گھس گئی اور تا قیامت یہ بیماری میں رہنے لگی۔ اور اس بیماری کی شدت اس قدر وسعت پذیر ہو جاتی ہے کہ طلبہ علوم اسلام کا دل تفسیر و حدیث اور فقہ اور دیگر اسلامی فنون سے ہٹ رہا ہے اور فلسفہ و زندقیت کی طرح شوق بڑھ رہا ہے اور جسے وہ اصول سے تعبیر کرتے ہیں (عوام اسے سائنس کی ترقی

لے اسی لیے ہم اہلسنت عوام کو بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ بد مذہب کی کتابوں کے مطالعہ سے پرہیز کرو۔
 تھو یہ وہی بیماری ہے جو آج شریعت کے ہر مسئلے کو اجتہاد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کہیں معجزات کا انکار کیا جا رہا ہے۔ نیجریٹ، پرویزیت، وہابیت جیسے مذاہب بڑھ رہے ہیں۔
 تھو دیکھئے آج ہمارے دینی طلبہ کا حال کچھ اس طرح ہو رہا ہے اور عوام علوم اسلامیہ کے بجائے فنون دنیویہ اور انگریزی تعلیم کے دلدادہ بن گئے ہیں۔ فالی اللہ المشتکی اویسی عفرلہ

کتے ہیں) سہ

علم دین فقہت و تفسیر و حدیث
نہر کہ خواند غیر ازیں گردد غلبیت

ترجمہ : دینی علم و فقہ و تفسیر و حدیث ہے جو اس کے علاوہ پڑھتا ہے وہ غلبیت ہو جائے گا۔

(غور کیجئے کہ اب ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو فقہ و تفسیر و حدیث پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو ان علوم دینیہ سے روگردانی کر کے دوسرے علوم کے حصول کے خط میں ہیں)
حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا :

ملفوظ شافعی رحمہ اللہ من تکلم تزندق ثم وبال هذه جملة الى قيام الساعة يكتب في ديوان من سن هذه السنة السيئة ومن اوزار من عمل بها من غيوان ينقص من اوزارهم شيء على ان كذبوا بالقرآن وسموا الانبياء عليهم السلام اصحاب النوايس وسموا الشرائع الناموس الا كبر عليهم لعنات الله تترى - كذا في تاويلات حضرة الشيخ نجم الدين قدس سرہ۔

(جو علم کلام نہ پڑھے گا وہ زندقہ ہو جائے گا اس کا وبال تا قیامت اس کے سر پر رہے گا اور اس زمرہ میں نکلا جائے گا جس کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جبراً طریقہ ایجاد کرتا ہے اس کا گناہ اس کے کھاتے میں جائے گا اور ان لوگوں کے گناہ بھی اس کے نام لکھے جائیں گے جو اس بُری ایجاد پر عمل کرتے رہے اور تا قیامت اس کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ گناہوں کی سزا عمل والوں سے بھی کم نہ ہوگی اور پھر یہ سزا نہ کوہِ ان کے اعمال ناہے میں لکھی جائے گی جنہوں نے قرآن کی تکذیب کی اور انبیاء علیہم السلام کو جھٹلا کر ان کو اصحابِ نواہیس اور ان کی شریعتوں کو ناموسِ اکبر سے موسوم کیا۔ کذا فی تاویلات حضرت الشیخ نجم الدین قدس سرہ)

لہ اضافہ از اویسی غفرلہ

لہ تفسیر روح البیان، ج ۴، ص ۱۲

اویسی غفرلہ

اللَّهُ يُبَدِّلُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ رُجْعُونَ ۝ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
 يُنْفِثُ الْمَجْرُمُونَ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شَرِكًا لَهُمْ شَفْعُوا ۝ وَكَانُوا بِشُرْكَائِهِمْ
 كَافِرِينَ ۝ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِثُ يَنْفِثُ قَوْمٌ ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۝
 فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تَسْجُدُونَ وَحِينَ تَقُومُونَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَ
 الْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
 الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَمْوَاتَ ۝ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۝

ترجمہ : اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا پھر اس کی طرف پھر و گے اور جس دن قیامت قائم
 ہوگی مجرموں کی اس ٹوٹ جائے گی اور ان کے شرکاء، ان کے سفارشی نہ ہوں گے اور وہ اپنے شرکوں
 سے منکر ہو جائیں گے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن الگ ہو جائیں گے، تو وہ جو ایمان لائے
 اور اچھے کام کیے باغ کی کیاری میں ان کی خاطر داری ہوگی اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتیں اور
 آخرت کا ملنا جھٹلایا وہ عذاب میں لادھرے جائیں گے تو اللہ کی پاکی پر جو شب شام کرو اور جب صبح
 ہو اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو وہ زندہ کو
 نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے اور زمین کو جلاتا ہے اس کے مرے پیچھے
 اور پونہی تم نکالے جاؤ گے۔

تفسیر عالمانہ اللہ یُبَدِّلُ الْخَلْقَ اللہ تعالیٰ ہی دنیا میں ابتداء پیدا کرتا ہے۔ اس سے
 انسان مراد ہے جسے نطفہ سے پیدا کیا گیا ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر اسے مرنے کے بعد زندہ
 کر کے جیسے وہ پہلے تھا، آخرت میں اٹھائے گا بغیر اس کے کہ اس کے گناہوں میں کمی آئے جو اس نے
 قرآن کی تکذیب کی اور انبیاء علیہم السلام کو اصحابِ نوا میں رکھنا نہ کرنا اور حقیر خلق کے لفظ کی وجہ سے
 ثُمَّ إِلَيْهِ پھر اس کی طرف یعنی اس کے حساب اور سزا و جزا کے میدان میں تَرْجَعُونَ ۝ لوٹائے جاؤ گے
 ترجمہ کی وجہ سے مبالغہ کے طور التفات ہے صیغہ غائب (یا) کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور جمع کا صیغہ
 باعتبار خلق کے معنی کی وجہ سے ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور اس وقت کہ قیامت قائم ہوگی اور

یہی مخلوق (انسان) کے لٹائے جانے کا وقت ہے کہ اس میں جا کر حساب دیں گے اور جزا و سزا پائیں گے۔
ف : ساعة یعنی وقت کا ایک حصہ۔ قیامت کو ساعة سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہاں بہت ہی
 تھوڑی دیر میں بندوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
 وهو اسرع الحاسبین۔

(اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے)

یا اس لیے کہ جس کی تنبیہ خود فرمائی،

كانهم يرونها لم يلبثوا الا ساعة من نهار۔

گویا وہ اسے یوں محسوس کریں گے کہ نہیں ٹھہرے مگر پل بھر۔

يَلْبِثُ الْمُجْرِمُونَ ۝ نَامِئِدْ هُجْرًا ۝ نَامِئِدْ هُجْرًا ۝ نَامِئِدْ هُجْرًا ۝ نَامِئِدْ هُجْرًا ۝ نَامِئِدْ هُجْرًا ۝
 کر کے ناامید ہو کر حیران و سرگردان ہو جائے کہ اب کے بعد تو کوئی عفت ہی نہیں جسے میں پیش کروں یا یہ کہ وہ ہر
 بجلائی سے ناامید ہو جائیں گے۔

امام راغب نے فرمایا کہ ابلاس یعنی وہ حزن جو انسان کو ناامیدی کے بعد لاحق ہو۔ اسی سے
حل لغات ابلیس مشتق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کوئی اپنے ایسے دلائل قیام کرے جو جواب ملنے پر اسے
 ساکت کر دیں پھر اسے کوئی ایسی دلیل نہ سوجھے جو اس کو مفید ہو۔ ابلاس فلاں یہ اس وقت بولتے ہیں جب
 کوئی حجت باقی نہ رہے تو خاموش ہو بیٹھے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَاءٍ يَّهُمْ اور نہیں ہوں گے ان کے شرکا یعنی بت جن کی عبادت سے شفقت
 کی امید کرتے تھے شَفَعُوا ان کے سفارشی جو انہیں عذاب الہی سے چھڑا سکیں۔

صیغہ ماضی اس لیے ہے کہ وہ علم الہی میں محقق ہو چکا اور جمع کا صیغہ صیغہ جمع کے بالمقابل کی
نکتہ وجہ سے ہے یعنی نہیں ہو گا ان ہر ایک کے لیے کوئی سفارشی۔

ف : مصحف میں شَفَعُوا لکھا ہے۔ یعنی الف سے پہلے واؤ۔ جیسے سورہ شعراء میں عَلِمُوا بنی اسرائیل
 پڑھا جاتا ہے اور السوا۱ میں یَا سے پہلے ہمزہ کے لیے الف اور صورت اس حرف کے کہ جس سے اس کی
 حرکت ہے۔

وَكَانُوا إِشْرَکًا يَّهُمْ کُفَرِيْنَ ۝ اور ہوں گے اپنے شرکا یعنی بتوں کے ساتھ کفر کرنے والے
 بوجہ ناامیدی کے یعنی جب وہ اپنے مطلب کو نہ پاسکیں گے تو پھر وہ اپنے معبودوں سے بیزاری کا اظہار
 کریں گے وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور اس وقت قیامت قیام ہوگی اس کی ہولناکی کی وجہ سے۔ اسے

دوبارہ لایا گیا ہے یَوْمَئِذٍ يَتَنَفَّسُ قَوْمٌ ۝ اس وقت متفرق ہو جائیں گے۔ چونکہ اس وقت انہیں سخت سے سخت ہول کی پیش آئے گی۔ اسی لیے بار بار ایسے مضامین پیش کیے جا رہے ہیں نیز یہ تفرق ان کے بعض سے ہوگا اور جمع کی ضمیر تمام مخلوق کے لیے ہوگی جیسا کہ ما تقدم بذا و اعاده و رجوع دلالت کرتا ہے۔ یہ صرف مجرمین سے خاص نہیں بلکہ عام ہے۔ یعنی حساب کے بعد مومن و کافر متفرق ہو کر بہشت کی طرف جائیں گے پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے ایسے جدا ہو جائیں گے کہ کبھی بھی ان کا اجتماع نہ ہو سکے گا۔

ف حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مومن و کافر دنیا میں تو اکٹھے رہتے لیکن آخرت میں جدا جدا ہو کر گزریں گے کیونکہ اہل ایمان اعلیٰ علیین میں اور کفار سبقت میں ہوں گے۔ ایک کو وصال کے مزے ایک فرقت کے عذاب میں۔ یا یوں کہو کہ ایک محبت کے تحت پر آرام ہوگا ایک دکھ کی چٹائی پر عذاب میں مبتلا۔ ایک کو طرح طرح کی نعمتیں و راحتیں دوسرے کو طرح طرح کا عذاب دیکھتے ہو ایک دولتِ ملاقات پر نازاں ایک آتشِ فراق میں جل رہا ہوتا ہے۔

یکے خنداں بعد عشرت

یکے نالال بعد عشرت

یکے دو راحت و صلت

یکے در شدت ہجرت

ترجمہ : ایک ہزاروں عیش و عشرت میں شاداں، ایک ہزاروں دکھ درد میں نالال۔
ایک وصال کی راحت میں ایک شدتِ فراق میں گریاں۔

س

فرقت میان آنکہ یا ریش در بر

وان دگر دو چشم انتظار بر ذر

ترجمہ : ان دو کافروں کا ہر ہے کہ ایک کا محبوب بغل میں اور دوسرا غریب دروازے پر آنکھیں لگائے بیٹھا ہے کہ نہ معلوم محبوب کب آئے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت ابوبکر بن طاہر رحمہ اللہ نے فرمایا: ہر ایک اپنے مقتدر کی طرف متفہق ہو جاتے گا۔ اہل سعادت اپنی سعادت کی منزل کی طرف اور اہل شقاوت اپنی شقاوت کی طرف، اور اس کا تفرقہ جمع کی طرف ہے وہ بستر (راز) کا مجمع ہے کہ اسے غلو سے کبھی الفت نہ ہو سکے گی بلکہ وہ اہل سعادت کی منازل کی طرف لوٹے گا۔

تفسیر عالمانہ ربط مان آیات میں ان دونوں کے احوال اور ان کے تفرق کی کیفیت بیان فرمائی جائے گی۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ بِهِرَالِ اِيْمَانٍ اور نیک اعمال والے بڑے بڑے باغات میں ہوں گے۔

ف : روضۃ وہ زمین جس میں کھیتیاں اور پانی اور رونق اور خوش منظر ہو۔ اس سے بہشت مراد ہے۔
حل لغات الروض صاف شفاف پانی والی اور سرسبز جگہ۔ اور یہاں پر روضہ سے جنت کے باغات، ان کے محاسن اور رہنے سہنے اعلیٰ مقامات مراد ہیں۔

روضۃ کی تخصیص اس لیے ہے کہ اہل عرب کے ہاں سب سے اعلیٰ منظر اور اطیب شے یہی ہے **نکتہ** اور ان کے فہم و فکر کو قریب لانے کے لیے بھی اس کا ذکر کیا گیا۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ ایسے باغات ہیں جن میں بہترین خوشبودار پھول اور نہریں ہوں گی یَجْبُرُونَ جس میں وہ ایسے مفرد و مفروح ہوں گے کہ ان کے چہرے چمکتے دکتے نظر آئیں گے۔ یعنی وہ اس میں ایسے خوش ہوں گے کہ ان کے چہرے سے رونق محسوس ہوگی۔

حل لغات الجود یعنی سرور ہے۔ حیرہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی خوشی محسوس کرے اور خوشی سے اس کا چہرہ چمک اُٹھے۔ المفردات میں ہے کہ وہ ایسے خوش ہوں گے کہ ان کے چہروں سے نعمت کے آثار ہریدہ ہوں گے۔ اہل عرب حیر فلان اس وقت بولتے ہیں جب کسی کے جسم پر زخم کے کچھ نشانات باقی رہ جائیں۔ الحیر اس عالم دین کو کہتے ہیں جس کے علوم کے آثار لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہو کر عرصہ تک باقی رہیں اور لوگ اس کے آثار کی اقتدا اور اس کے افعال و اقوال کی اتباع کریں۔ اسی طرف امیر المؤمنین کا اشارہ ہے۔

امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
العلماء باقون ما بقی الدہر اعیانہم مفقودۃ وآثارہم فی القلوب موجودۃ۔

(علمائے دینی دنیا تک موجود ہیں اگرچہ ان کے اجسام اب ہمارے سامنے نہیں بلکہ ان کے آثار لوگوں کے دلوں میں موجود رہتے ہیں)

اور عالم دین کو حبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اخلاق حسنہ کی پیروی کی جاتی ہے۔ اور سیما ہی کو بھی حبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے اوراق کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حبرۃ ہر اچھی نعمت کو کہا جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

نکتہ اس میں مختلف اقوال اس کے مختلف وجہ کے سبب ہیں۔

(۱) حضرت ابن عباس و مجاہد رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ یحبرون بمعنی مکرہوں۔ (یعنی بہشت میں ان کی تعظیم و تکریم کی جائے گی)

(۲) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یحبرون بمعنی ینعمون (یعنی بہشت ان لوگوں کو انعام و

اکرام سے نوازا جائے گا)

(۳) حضرت ابو بکر بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یحبرون بمعنی یتوجون (یعنی بہشت میں وہ

لوگ تاج پہنائے جاتیں گے)

(۴) حضرت وکیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یحبرون بمعنی یسرون بالسماع یعنی بہشت میں

انہیں سماع سے خوش کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ سماع کے برابر کی اور کوئی لذت نہیں ہے۔

ف: مذکور ہے کہ بارہ لڑکیاں بہشت میں ترنم سے کچھ گائیں گی اس جیسی خوش آواز کبھی نہیں سنی گئی ہوگی، اور یہ بہشت کی بہترین لذات میں سے ہے۔

ف: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بہشت میں وہ لڑکیاں کیا گائیں گی؟ فرمایا، تسبیح خداوندی۔ حضرت یحییٰ بن رازی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون سی نعمت پسند ہے؟ فرمایا، وہ فرامیر انس جو محلات قدس میں الحان تحمید و ریاض تجید میں سنائے جاتیں۔

مروی: ہے کہ بہشت میں چند ایسے درخت ہیں جن پر سونے کی گھنٹیاں ہیں۔ جب

بہشتی سماع اہل بہشت سماع کی خواہش کریں گے تو اللہ تعالیٰ عرش سے ہوا پھلائے گا جو ان درختوں کو متحرک کر دے گی جس سے وہ گھنٹیاں ایسی خوش الحانی سے بجیں گی کہ اگر اسے اہل دنیا سُن لیں

تو خوشی سے مر جائیں۔

حدیث شریف میں ہے، الجنة مائة درجة ما بین کل درجتین منها کہا بین السماء و

الارض والفر دوس اعلاها سماء واسطها محلا ومنها يتفجرا نهار الجنة
وعليها يوضع العرش يوم القيامة -

(بہشت کے ایک سو درجات ہیں ہر درجہ کی درمیانی مسافت اتنی ہے جیسے آسمان و زمین کا درمیانی
حصہ۔ اور تمام بہشتوں سے بلند فردوس ہے جس کے محلات متوسط ہیں۔ اس سے ہی تمام
بہشتوں میں نہریں آتی ہیں۔ قیامت میں عرش الہی اس کے اوپر رکھا جائے گا)
یہ سن کر ایک شخص نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ! میں خوش الحانی سننے کا شوقین ہوں
کیا بہشت میں خوش الحانی بھی ہوگی؟ آپ نے فرمایا،

ای نعم والذی نفسی بیدکان اللہ سبحانہ لیوحی الی شجرة فی الجنة ان
اسمعی عبادی الذین اشتغلوا بعبادتی و ذکری عن عزت البرابط والمزامیر
فترفع صموتاً لم یسمع الخلاق مثله قط من تسبیح الرب و تقدیسہ -

(ہاں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ بہشت میں ایک درخت
کو حکم دے گا کہ میرے ان بندوں کو سارنگی اور مزامیر سنا جو دنیا میں میری عبادت و ذکر میں
مشغول رہے۔ وہ درخت ایسی خوش الحانی سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرے گا
کہ اس جیسی آواز کبھی کسی نے سنی نہ ہوگی)

ف، کل بہشت میں بندگان خدا سماع کی خواہش کریں گے تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو حکم فرمائے گا
کہ اے داؤد! وہ الحان جو میں نے عطا فرمایا اس لحن سے زبور پڑھیے۔ اور اے موسیٰ! آپ تورات
پڑھیے۔ اے عیسیٰ! تم انجیل کی تلاوت کرو، اور اے طوبی! تم اپنی آواز دکشا سے میری تسبیح پڑھو۔
اے اسرافیل! تم قرآن پڑھو۔ (ان آوازوں سے اہل بہشت کو سرور و مستی حاصل ہوگی)

حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز ایسی
اسرافیل کی آواز دلکش ہے کہ جب وہ کچھ پڑھتے ہیں تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے ان کی آواز سن کر
مست ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ انہیں تسبیح و تقدیس کا ہوش تک نہیں رہتا۔

پھر فردوس نشینوں کو حکم ہوگا کہ اے چاند کے چہرے والو! اٹھو میرے دوستوں کا استقبال کرو اور
مشک خالص اور کافور غنبری میرے مشتاقوں اور عاشقوں پر نچاؤ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو
فرمائے گا اے درویشو! جو تم نے دنیا میں غم کے کانٹے کھائے اب تمہارے غم کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور
تمہاری خوشی کے درخت کا پھل پک چکا ہے اٹھو اور حظیرہ قدس میں خوشیاں مناؤ اور خلوت گاہ اس میں ناز کرو۔

اےستان مجلس مشاہدہ! اے مخموران شراب عشق! اے عاشقانِ سوختہ! بوقتِ سحر اٹھ کر دوسرے سجود میں رہنے والو! اگر یہ سحر گاہی سے مجلس گرم رکھنے والو! میرے وصال کے دنوں کو گزرانے والو! مبارک گھسٹری آگئی ہے کہ میرے مشاہدے کے مزے لوٹ گئے اور اپنے درد و آلام کی گرد و غبار دور کر دے۔ اب خوشیاں مناؤ۔ اے میری طلب میں زندگیاں بسر کرنے والو! تسلی رکھو اور سکون و اطمینان سے رہو۔ ادھار کا وقت ختم ہو گیا اور اب نقد ہی نقد ہے۔ اب رات ڈھلنے کو ہے وصل کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اے میرے مشتاقو! تمہیں شراب بہا رہتا ہے کہ اب دیدار یار ہونے والا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنے حجابات ہٹا دے گا اور بندگانِ خدا کو بہشت کے کسی باغچے میں دیدارِ الہی کا شرف نصیب ہو گا اور فرمائے گا کہ میں وہ ہوں جو وعدے کا ایفا کر رہا ہوں اور اپنی نعمتیں تمہارے لیے عنایت فرما رہا ہوں۔ یہی میری عزت افزائی سمجھو اب جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔

دوڑے کہ سراپردہ بروں خواہی کرد

دائم کہ زمانہ را زبوں خواہی کرد

گر زیب و جمال ازیں فروں خواہی کرد

یار بچر جگر ہست کہ خون خواہی کرد

ترجمہ: اس دن کہ تو پردے کو ہٹائے گا مجھے علم ہے کہ دنیا کو برباد کرے گا۔ اگر زیب و جمال

میں اور اضافہ کر دے تو وہ کون سا جگر ہے جسے تو ختم کر ڈالے گا۔

خلاصہ یہ کہ دیدارِ الہی کے بعد بہشت میں سب سے بڑی نعمت سماع ہو گا۔ اسی لیے اہل دل کہتے ہیں کہ

شرحِ تنوی میں لکھا ہے کہ دنیا میں سب بابرِ محنت کے تھکے ماندے لوگوں کا منادی سماع ہے جو انہیں آخرت

کے نورانی عیش و عشرت کی آگاہی بخشتا ہے۔

مومنان گویند گامِ بہشت

نفرِ گردانید ہر آواز زشت

ماہمہ اجزاء آدم بودہ ایم

در بہشت آن لمن را بشنودہ ایم

گرچہ برارِ نیت آب و گل شے

یاد مایہ از انہا اند کے

۴ پس نے دچنگ و رباب و ساز ہا
چیز کے ماند بہاں آوزہا
۵ عاشقان کیں نفہار ایشوند

جزو بگزارند و سوسے گل روند
توجس (۱)، اہل ایمان کہتے ہیں کہ یہ بہشت کے آثار ہیں ہر آواز زشت انہی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

(۲) ہم سب آدم علیہ السلام کے اجزائے بہشت میں یہ آواز سنا کرتے تھے
(۳) اگرچہ ہم کو آب و گل نے شک میں ڈال دیا ہے لیکن وہاں کچھ نہ کچھ یاد آ ہی جاتا ہے۔

(۴) پس یہ نئے اور چنگ اور رباب اور دوسرے ساز ان آوازوں سے معمولی سی مشابہت رکھتے ہیں۔

(۵) عاشق یہ جو آواز سُنتے ہیں وہ جُز کو چھوڑ کر کل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

ف : بعض عارفین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جود و فضل سے اپنے عاشق کے اوقات کو ہر زبان کے ذریعے سے دنیا میں خوش فرمایا اور آخرت میں ہر اچھی آواز سے خوش فرمائے گا۔ بہت سے دنیا کے باغات میں عارف حق کے جلوے دیکھتا ہے جگر بلاد اسطہ ان سے اس کی آواز سناتا ہے۔ کبھی عارف کو بالواسطہ آواز حق سُنائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے عرش سے لے کر تحت الثریٰ تک مختلف آوازوں سے قدوسیہ سوجیہ آواز سناتا ہے۔

سبق : حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے سالک! تو ہر صبح کا آغاز اور ہر شام کا اختتام تسبیح سے کر۔ کیونکہ جس کی ابتدا و انتہا تسبیح ہو گی وہ اس کے درمیانی اوقات میں کبھی شقاوت کا شکار نہ ہو گا۔

تفسیر صوفیانہ : حضرت البقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جہود کو ایمان اور عمل صالح سے موصوف فرمایا ہے تو ان کے ایمان کا معنی یہ ہے کہ ان کے ارواح نے مشاہد ازل کا عدم سے ظہور اول کے وقت مشاہدہ کیا اور ان کے اعمال صالحہ کا مطلب عشق و محبت و شوق ہے ان کے منازلِ ممال کا آخری درجہ مشاہدۃ الہی سے فرحت و سرور پانا ہے کہ وہ اس کے قرب سے مشرف ہوں گے اور ان کا بہترین عیش و سماع سے ہو گا جو اس کا کلام سنیں گے جبکہ حق تعالیٰ انہیں اپنی ہم کلامی سے ہمیشہ کے لیے شرف بخشے گا۔ اسی کو وصال کہا جاتا ہے اسی وقت ہی اس کے جمال کے پرنے اُبھیل گے۔

تفسیر عالمانہ : اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا اور ہر حال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات قرآنیہ کی تکذیب کی، مجھ ان کے چند یہ بھی ہیں جن کی تفصیل فرمائی دِلَقَائِیْ الْاٰخِرَةِ اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا۔

ف : اگرچہ یہ مذکورہ آیات میں مندرج تھی لیکن اس کی اہمیت کے مد نظر اسے صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ **فَاُولٰٓئِكَ هِیَ لَوْ كَفَرُوْا لَتَكْذِبَ عَنْ مَّوْصُوْفٍ هِیَ فِی الْعَذَابِ مُخَضَّرُوْنَ** عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ احضار کا اطلاق اس حاضری پر ہوتا ہے جو بالجبر والا کراہ ہو۔ یعنی انہیں مجبور کر کے عذاب کے لیے لایا جائے گا۔ جبکہ اہل ایمان کو اس وقت سرور و فرحت سے نوازا جائے گا اور انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ بہشت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر کافر تو ہر وقت عذاب و تکالیف و تباہی میں مبتلا رہیں گے اور اہل ایمان ثواب و سماع اور انعامات میں سرور و مفرح ہوں گے۔

سبق : ماقبل پر لازم ہے کہ وہ قیل و قال سے بچ کر وجد و حال کی زندگی بسر کرے اور اعمال صالحہ میں ہر وقت مشغول رہے۔ اسی لیے ہر عمل صالح کو اثر اور ہر درع و تقویٰ کو ثمر ہے۔ پس جس نے اپنے آپ کو عبادت طاعت میں مشغول رکھا اور ذکر و فکر کی مجال گرم رکھیں وہ بارغ بنان میں خوشی زندگی بسر کرے گا اور اسے دنیا کی تکلیفیں اور مشقتیں بھول جائیں گی اور جس نے دل و لب سے اپنے آپ کو دُور رکھا اور دنیوی گیت گانوں سے اپنے کانوں پر مہر لگائی اسے اللہ تعالیٰ بہشت میں اپنے کلام کی خوش آوازیوں سے نوازے گا۔ ورنہ اس لذت سے محروم رہے گا۔

بہ از روئے زیباست آواز خوش

کہ آن حظ نفس مست و این قوت روح

توجہ : حین چہرے سے خوش آواز بہتر ہے اس لیے کہ وہ نفس کی حظ اور یہ روح

کی غذا ہے۔

مسئلہ : جو دنیا میں شراب پئے گا اسے آخرت کے شرابِ مہر سے ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوگا۔

الاحضار میں اشارہ ہے کہ آخرت میں مجرموں کا ایک جیل خانہ ہے۔ جیسے ہم دنیا

جیل خانہ خداوندی میں قیدیوں کے لیے جیل خانے بناتے ہیں۔ تو پھر جیسے دنیا میں قیدیوں کو جیل خانہ

کی طرف بھیج کر لے جایا جاتا ہے ایسے ہی آخرت میں مجرموں کو جہنم کے جیل خانہ میں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔

اور وہاں کا گھسیٹنا یوں ہوگا کہ مجرم کے پاؤں میں میڑیاں اور گلے میں لوسے کی زنجیر پہنائی جائے گی۔

اُس وقت کافر کو کفر اور انبیاء علیہم السلام کی تکذیب اور مجرم کو جرائم و معاصی کے وبال کا پتہ چلے گا (پناہ بخدا)
ف : بعض لوگ جرائم و معاصی کے مرکب تو نہیں ہوں گے لیکن ان کے جرائم و معاصی کے مرکبیں سے
 مشابہت رکھتے ہوں گے۔ ان کو بھی ان کے ساتھ ملا کر عذاب دیا جائے گا اور جیل خانے میں اسی طرح تکسٹ
 لائے جائیں گے جیسے اصلی مجرم۔ کیونکہ ان میں اگرچہ جرائم و معاصی نہیں ہوں گے لیکن ان کی جھلک تو پائی جائے گی
 بنائیں وہ بھی ان کے ساتھ عذاب میں شریک ہوں گے لیکن ان کو دائمی عذاب نہ ہوگا۔ سزا کے بعد انہیں
 معافی ملے گی اور وہ بہشت میں داخل کئے جائیں گے۔

مسئلہ : معاصی و جرائم پر اصرار کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ (الغیا ذ باللہ)

سبق : اے شریعت والو! عذاب کے موجب اعمال کو چھوڑو۔ اے طریقت والو! ان فضول
 امور کو ترک کر دو جو تزیلات کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے ہمعصر مجرموں کی جرأت
 ایسی غلیظیوں کے ارتکاب پر مجبور نہ کر دے۔ خبردار کسی کے دھوکا و فریب میں نہ آ جانا۔

نام نہاد جاہل صوفیوں کا رد : کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ بہت سے جاہل صوفیہ گناہ کو گناہ
 بھی نہیں سمجھتے بلکہ ان کی مجالس کو دیکھو تو غیر شرعی امور سے مزین۔
 ان کے مشاغل دیکھو تو لہو و لعب سے بھرپور۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں آخرت کی حاضری کا خیال تک
 نہیں گزرتا اسی لیے ان کے مشاغل امور ظاہر پر مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن درحقیقت وہ طلب عشق کے منافی ایسے
 اعمال کر گزرتے ہیں جن سے انہیں عشق کی بڑھک نصیب ہو نہ درکنار الہی عشق الہی کو مٹانے والے ہیں
 جیسے ان کا سر و دگانوں میں منہمک رہنا اور ذکر الہی سے روگردانی کرنا، کبھی تم نے ان کی ذکر کی مجالس نہیں
 دیکھی ہوں گی، توحید کی بات ان میں ذرہ بھر نہیں حالانکہ ذکر الہی اور توحید کا مشغلہ ایسی لذت ہے کہ زندگی بھر
 صفحہ ہستی سے مٹنے والی نہیں۔ بخدا جو بھی رتی بھر عقل رکھتا ہے وہ ان نام نہاد جمالی صوفیوں کے طریقے
 کو اپنانا تو درکنار ان کی مجالس میں جانے تک گوارا نہیں کرے گا اس خوف سے کہ کہیں وہ بھی ان کے
 ساتھ تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ -

(ظالموں کی طرف میلان نہ رکھو ورنہ تم بھی ان کی طرح جہنم کے عذاب میں مبتلا کئے جاؤ گے۔)

اور سب سے بڑا عذاب ہجر و فراق کی آگ کا ہے کیونکہ یہ وہ آتش ہے کہ جو ہر وقت جان و جگر کو جسلاقی
 رہتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان اعمال کی توفیق بخشے جو دین میں خلل ڈالنے سے روکیں
 اور غافل لوگوں کی غلیظیوں سے روگردانی پر مدد کریں اور ہمیں ان گون میں رکھے جو شریعت کی رستی کو مضبوط پکڑتے

اور طریقت کی راہ پر گامزن ہیں اور ہیں وہ زندگی بختے جو نیک لوگوں کے طریقے پر گزارنے کی ہے اور ہیں مرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جن کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں۔ اور ہیں لوگوں سے دور رکھے جو بڑے اعمال کے مرکب ہو کر شفاعت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ کرم اور بلند قدر رب ہے (ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا)

تَفْعَالَمَانِهٖ فَبُحْنَ اللّٰہُ خَاءُ مَا بَعْدَ مَا قَبْلَہِ کی ترتیب کے لیے ہے۔

حَلِ لُغَاتِ : التَّبِيحِ بمعنی پانی میں تیزی سے گزرنے یعنی تیرنا یا ہوا میں اڑنا۔ اور تَبِيحِ بمعنی اللہ تعالیٰ کی تیزی۔ دراصل تَبِيحِ بمعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تیز رفتاری۔ پھر عام طور پر ہر عبادت کے لیے مستعمل ہے، وہ عبادت قولی ہو یا فعلی، اس کا تعلق نیت سے ہو۔

ف : سُبْحٍ وَ قَدَوسِ اللّٰہِ تعالیٰ کے اسمائیں۔

اَعْوَجِہ : کلام عرب میں فَعُول کے وزن پر ان دو اسموں کے سوا اور کوئی کلمہ نہیں۔

تَحْقِيقُ لَفْظِ سُبْحَانَ سُبْحَانَ دراصل غفران کی طرح مصدر ہے جیسے فَضْرِبِ الرِّقَابِ کی طرح امر کے قائم مقام ہے۔ اور لفظ تَبِيحِ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر رُائی سے منزہ اور ہر خدو بھلائی سے موصوف سمجھنا۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے عقل و تیز والو! جب تمہیں یقین ہے کہ ثواب و نعمتیں اہل ایمان اور صالحین کے لیے، اور عذاب اور جہنم کفار اور تکذیب کرنے والوں کے لیے ہے تو پھر اللہ کی تسبیح کرو۔ اسے ہر اس امر سے منزہ سمجھو جو اس کی شان کے لائق نہیں۔

حِينَ تَمُوتُونَ وَ حِينَ تَصْبِحُونَ شام اور صبح کو۔

حَلِ لُغَاتِ الحین بالکسر، وہ وقت مبہم جن میں جمیع ازمان کی گنجائش ہو، فقوڑا ہو یا زیادہ اس کی تخصیص اس کے مضاف الیہ سے ہوگی جیسے اسی مقام پر الا صبا بمعنی صبح کا

شام میں داخل ہو۔ جیسے الا صباح بمعنی وقت کا صباح (صبح) میں داخل ہونا۔

ف : صبح و مساء آپس میں ضمیر ہیں۔

اوقات کے اسماء دن کے پہلے وقت کو فجر، اس کے بعد صباح، اس کے بعد غذا، اس کے بعد بکرة، اس کے بعد ضحی، اس کے بعد ضحوة، اس کے بعد ہجر، اس کے بعد ظہر، اس کے بعد رواج، اس کے بعد عصر، اس کے بعد مساء، اس کے بعد امیل، اس کے بعد عشا

اولی، اس کے بعد عشا اخیرہ، اس کے بعد شفق کے غائب ہونے تک (عشا ہی عشا)، کہا جاتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو جب تمہارا شام کے وقت میں دخول ہو۔ جب تم صبح کے وقت میں داخل ہو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اُسمانوں اور زمینوں والے بالخصوص اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی اسے لوگو! تم اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں پر ہر آن اور ہر گھڑی حمد کرو۔

سوال : جملہ اسمیہ سے امر کا معنی تم نے کہاں سے نکال لیا؟

جواب : حمد کی یوں خبر دینا کہ پیدا کرنے والے کی حمد سماوات وارض کے اہل تمیز ہی کر سکتے ہیں تو پھر یہ امر کے صیغے سے زیادہ بلیغ ہے کہ اہل فہم خود ہی اس کے وجوب سے واقف ہو کر اپنے اوپر حمد الہی بجالانا ضروری اور لازمی سمجھے گا۔

مکنتہ : تسبیح کی تقدیم و تاخیر پر اس لیے ہے کہ تخلیہ (بالحی المبعث) صفا ئی کرنے کے بعد ہی تخلیہ (بالحی المملک، سنگارنا) ہوتا ہے جیسے بیمار کو پہلے مہل (جلا ب) دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیگر مناسب ادویہ مثلاً شربت وغیرہ یا یوں سمجھو مکان کے لیے پہلے بنیاد کھودی جاتی ہے پھر دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں پھر نقش و نگاری ہوتی ہے۔

وَعِشِيًّا اور شام کے وقت یعنی دن کے آخری لمحات میں۔

حل لغات : یہ عشی العین سے ہے۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آنکھ کی روشنی کم ہو جاتے۔ اسی سے ہے اعشیٰ بمعنی کمزور بینائی والا۔ اس کا عطف حین تسون پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح شام کے وقت کرو۔

سوال : اس کی حین تظہرون پر تقدیم کیوں؟

جواب : آیات کے فواصل کی رعایت کرتے ہوئے۔

وَحِينَ تَظْهَرُونَ ۝ اس کی حمد کو جب تم ظہیرہ میں داخل ہو اور الظہیرہ بمعنی دن کا درمیانی حصہ۔

سوال : عشیّا کے بعد پھر طریقہ استعمال کیوں تبدیل کیا گیا۔ یعنی جس طرح عشیّا کہا گیا۔ اس کے بعد کوئی مصدر وغیرہ لایا جاتا نہ کہ جملہ فعلیہ۔

جواب : تظہرون کے لیے دخول فی الظہر کا استعمال اس کے کسی فعل میں نہیں ہوتا، جیسے المساء یعنی الدخول فی المساء، اور الصباح بمعنی الدخول فی الصباح۔ اور الظہیرہ بمعنی الظہیرہ میں ہوتا ہے۔ ف : اوقات تسبیح میں حمد کو درمیان میں لانے میں راز یہ ہے کہ ان کے لیے حق یہی ہے کہ یہ کلمات ہر جگہ

ساتھ ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ -

(اپنے پروردگار کی تسبیح حمد کے ساتھ کیجئے)

حدیث شریف ۱ : اور ارشاد حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے :

من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة

غفرت له خطاياه وان كانت مثل تراب البحر -

(جو شخص صبح و شام سبحان اللہ کے ساتھ الحمد للہ ملا کر سو بار پڑھا کرے گا اس کے تمام گناہ

بخشے جائیں گے خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں)

حدیث شریف ۲ : اور فرمایا :

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله و

بحمده سبحان الله العظيم -

(دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر خفیف اور میزان میں بوجھل ہیں وہ یہ ہیں : سبحان اللہ

وبحمده سبحان الله العظيم)

ف : ان اوقات میں تسبیح و تحمید کی تخصیص اس لیے ہے کہ معلوم ہو کہ ہر نئے وقت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت

کی آیات اور اس کی رحمت و نعمت کے احکام کے تراہد موجود ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ تنزیہ صرف اسی

کو ہے اور حمد کا مستحق صرف وہی ہے۔ پھر ان ہی امور سے یقین ہو گا کہ حمد و تسبیح صرف اسی کو لائق ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف ۳ : من سره ان يكال له بالقفيز الا وفي فليقل فسبحان الله

حين تمسون -

(جو چاہتا ہے کہ اس کے اعمال بریوں سے بھرے جائیں یعنی بہت زیادہ ہوں) تو اسے

چاہیے کہ فسبحان اللہ حين تمسون زیادہ سے زیادہ پڑھے)

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہاں پر تسبیح و تحمید سے نماز کی ادائیگی مراد ہے کیونکہ نماز میں یہی افعال

ہوتے ہیں۔

السبحة بمعنى الصلوة آیا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے : سبحة الضحیٰ (نماز چاشت) -

اور قرآن مجید میں السبحة کا صلوة پر اطلاق ہوتا ہے، جیسے : فلو كان من المسبحين۔

(اگر نہ ہوتے وہ نماز ادا کرنے والوں سے)

ف : القربی (جو بہت جلیل القدر مفسرین سے ہیں) نے فرمایا : المسبحین بمعنی المصباحین یعنی نماز پڑھنے والوں سے ۔

پرویزی ٹولے کا رد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ، آیت میں پانچ نمازوں اور ان کے اوقات کا ذکر ہے ۔ مثلاً تسون سے صلوۃ المغرب والعشاء اور تصیح سے صلوۃ الفجر اور عشاء سے صلوۃ العصر اور تظہرون سے نماز ظہر مراد ہے ۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ان اوقات میں نماز ادا کرو ۔

مسئلہ : جملہ ائمہ کرام متفق ہیں کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں ۔ اور اس میں بھی ان کا اتفاق ہے کہ نمازوں کی کل سترہ رکعات ہیں ۔

۱۔ ظہر چار رکعت

۲۔ عصر چار رکعت

۳۔ مغرب تین رکعت

۴۔ عشاء چار رکعت

۵۔ فجر دو رکعت

ف : شب معراج پانچوں نمازیں چار چار رکعت فرض ہوئیں سوائے مغرب کے کہ بعد کو تین ۔ اور سوائے فجر کے کہ بعد کو دو رکعات مقرر ہوئیں ۔ ایسے ہی نماز جمعہ کہ وہ بھی بعد میں دو رکعات ہوئیں ۔ ایسے ہی سفر میں بھی دو رکعات کی تخفیف ملی ۔

مسئلہ : غیر محدثوں کو اول وقت میں ایسے ہی آخر وقت میں ان نمازوں کو ادا کرنا جائز ہے ۔ (اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے)

مسئلہ : امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک صبح کے وقت کے خروج کے بعد نماز باطل ہو جاتی ہے بخلاف دوسری نمازوں کے کہ اگر انہیں وقت میں شروع کیا جائے پھر وقت نکل جائے نماز ہو جائے گی ۔

مسئلہ : قدر واجب پر زاید ادائیگی نفل میں شمار ہوگی ۔ مثلاً قیام وغیرہ یعنی قرأۃ ودیکر فرائض بقدر ضرورت سے زاید عمل سے نفل کا ثواب ملے گا ۔ کذا فی فتح الرحمن

(۱) حدیث شریف میں ہے :

فضائل نماز ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد احب الي من الصلاة

ولو كان شئ احب اليه من الصلاة لتعبد به ملائكتهم ملائكة وساجد وقائم وقاعد -

(اللہ تعالیٰ کے نزدیک توحید کے بعد محبوب تر عبادت نماز ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر محبوب اور کوئی عبادت نہیں۔ لہٰذا اسی کام پر مامور ہیں بعض رکوع میں ہیں بعض سجد میں بعض قیام میں اور بعض قعود میں)

(۲) حدیث شریف میں ہے،

من حافظ على الصلوات الخمس باكمال طهورها ومواقيتها كانت له نورا وبرهان يوم القيامة ومن ضيعها حشر مع فرعون وهامان -

(جو شخص مکمل طہارت اور وقت کی پابندی کے ساتھ پانچوں نمازوں کی حفاظت کرتا ہے قیامت میں اس کے لیے نور اور برہان ہوگی اور جو انہیں ضائع کرتا ہے اس کا حشر فرعون اور ہامان کے ساتھ ہوگا)

مسئلہ: نماز باجماعت سنت مؤکدہ قریب بہ واجب ہے۔ یعنی دلیل کی قوت کی وجہ سے واجب کے مشابہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها الا منافق -

(نماز باجماعت سنن ہدیٰ سے ہے اس سے رہ جانے والا منافق ہی ہو سکتا ہے)

مسئلہ: اکثر مشائخ کے نزدیک یہ واجب ہے۔ اسے سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ ہاں اگر اپنی مسجد میں جماعت نہ مل سکی تو دوسری مسجد میں اس کی تلاش ضروری نہیں۔ کذا فی الفقہ -

حضرت ابوسلیمان دارانی قدس سرہ نے فرمایا کہ مجھے بیس سال تک احتلام نہ ہوا، حکایت ایک دفعہ مکہ معظمہ میں مجھ سے ایک غلطی سرزد ہوئی جس کی نحوست سے مجھے احتلام ہو گیا۔ اور نحوست یہ تھی کہ میں عشا کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکا۔ ثنوی شریف میں ہے: -

ہر چه آید بر تو از ظلمات غم
آن ز بے شرمی و گستاخیت ہم

توجہ! جو کچھ تجھ سے ظلمات غم وارد ہوتے ہیں وہ تیری بے شرمی اور گستاخی کی وجہ سے ہے۔

کیونکہ ہر عمل کا کوئی اثر اور اس کی جزا و اجر ہوا کرتا ہے۔
در آنکہ شاکر را زیادت وعده است

آنچنانکہ قرب مزد سجدہ است
گفت واسجد واقرب یزدان ما

قرب جان شد سجدہ ابدان ما

ترجمہ، جبکہ شکر گزار کو زیادتی کا وعدہ ہے جیسا کہ سجدہ کا اجر قرب الہی ہے،
اسی لیے ہمارے معبود نے فرمایا کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ ابدان کا سجدہ روح کے قرب
کا سبب ہے۔

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَهُ زَنْدَه كُو مُرْدے ہے
نکالتا ہے جیسے انسان کو لطف سے اور پرندے کو اندھے سے۔ ایسے ہی مومن کو کافر سے، مصلح کو
مفسد سے اور عالم کو جاہل سے۔ ایسے ہی وہ قلب جو نور الہی سے منور ہے نفس مردار کے صفات اور اخلاق
ذمیمہ سے تاکہ اس کی رحمت و عزت کا اظہار ہو وَيُخْرِجُ الْأَمْرَضَ بَعْدَ مُوْتِیْعًا اور زمین کو بارش
اور انگوری سے آباد کرتا ہے بعد اس کے ویران ہو جانے کے۔ یعنی خشک اور بیکار ہو جانے کے بعد۔
وَكَذَٰلِكَ اِیْسے اخراج کی طرح تُخْرِجُونَ تم نکالے جاؤ گے قبور سے زندہ کر کے میدانِ حساب
کی طرف۔ کیونکہ یہ بھی مرنے کے بعد زندہ اٹھنا ہو گا۔

خلاصہ یہ کہ ابتداء نئی تخلیق اور اعادہ اس کی قدرت کے آگے برابر ہیں۔

ف : جنابِ مقاتل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو لغزوں کے درمیان ساتویں آسمان کے بحرِ مسجور سے آبِ حیات
نازل فرماتے گا جس سے مردہ ہڈیاں زندہ ہو کر اٹھیں گی۔ پانچ فرمایا : وَكَذَٰلِكَ تُخْرِجُونَ۔
یہ ایسے ہو گا جیسے بارش کے پانی سے زمین کے اندر سے انگوری اُگتی ہے ایسے ہی انسان قبروں سے
اٹھیں گے اور آبِ حیات انسان کی مٹی کی طرح ہے جو بحرِ مسجور سے نکلا مردہ ہڈیوں پر پڑے گا تو مردے
اُٹھ کھڑے ہوں گے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو ان کے مرنے کے بعد زندہ کرے گا جیسے
انہیں اپنی قدرتِ کاملہ سے عدم سے وجود دیا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ پڑھنے کے فضائل
حدیث شریف میں ہے :
مَنْ قَالَ حِينَ يَصْبِحُ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ
(باقی ص ۱۱۲ پر)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۝ وَمِنْ
 آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَاكِ السُّبُحِ وَالْأَنْجَامِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِلْعَالَمِينَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَ
 طَمَعًا وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ
 ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۝ وَلَهُ مَنْ فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهِ قَانِتُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
 يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلِمِ الشَّمْسُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَ
 هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

ترجمہ : اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر جیسی تم انسان ہو دنیا
 میں پھیلے ہوئے اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے
 بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی بیشک اس میں نشانیاں ہیں
 دھیان کرنے والوں کے لیے اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور
 تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف، بیشک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے،
 اور اس کی نشانیوں میں ہے رات اور دن میں تمہارا سونا، اور اس کا فضل تلاش کرنا بیشک
 اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے
 ڈرائی اور امید لاتی اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے
 مرے پیچھے، بیشک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں سے ہے
 کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں پھر جب تمہیں زمین سے ایک نذر فرمائے گا
 جیسی تم نکل پڑو گے، اور اسی کے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اس کے زیرِ حکم
 ہیں اور وہی ہے کہ اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر

زیادہ آسان ہونا چاہیے اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔

(تفسیر ص ۱۱)

تَسْمُونَ اِلٰی قَوْلِهِ وَكَذٰلِكَ تَخْرُجُوْنَ اَدْرٰكُ مَا فَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يَمْسِيْ اَدْرٰكُ مَا فَاتَهُ فِيْ يَوْمِهِ۔

(جو شخص صبح کو فسبحان اللہ حین تسمون (الآیہ) پڑھتا ہے تو اس سے وہ اوراد جورات کو فراموش ہو گئے اس آیت پاک کے پڑھنے کی برکت سے ان کا ثواب پائے گا، ایسے ہی جو اس آیت کو شام کو پڑھ لیتا ہے تو دن کے فوت شدہ اعمال کا ثواب حاصل کر لے گا۔

مسئلہ: کشف الاسرار میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ قَالَ مَبْحَاحَاتِ اللّٰهِ حِيْنَ تَسْمُوْنَ وَحِيْنَ تَصْبِحُوْنَ۔

یعنی جو شخص تینوں آیات سورہ روم اور سورہ صافات کی آخری ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس کے عملناے میں آسمان کے ستاروں اور بارش کے قطرات اور درختوں کے پتوں اور مٹی کے ذرات کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی جب وہ مرے گا تو اسے قبر میں ایک نیکی کے عوض دس نیکیاں ملیں گی۔ و طیفہ ابراہیمی: حضرت ابراہیم علیہ السلام آیات مذکورہ کو دن میں سات بار روزانہ پڑھتے تھے۔

سوال: اس وقت تو عربی زبان کا وجود ہی نہ تھا تو پھر وہ آیات کیسے پڑھتے تھے؟
جواب: ان آیات کا مضمون سریانی زبان میں پڑھا کرتے تھے۔

تفسیر عالمانہ وَمِنْ اٰیٰتِہٖ اُوْر اللہ تعالیٰ کی وہ آیات جو مرنے کے بعد اُٹھنے پر دلالت کرتی ہیں۔ کاشفی مرحوم نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ اَنْ خَلَقْتَکُمْ تمہیں اس نے پیدا فرمایا یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ان کی ذریات کو بھی اجمالاً پیدا فرمایا۔ الخلق بمعنی ترکیب الاجزاء و تسویۃ الاجسام۔ اجزاء کو مرکب

کرنا اور اجسام کو برابر بنانا **تَرَابِ مِطًی** سے، جس نے کبھی بھی حیات کی جُو نہ سونگھی تھی اور نہ ہی اسے تمہاری اس کیفیت سے کوئی مناسبت تھی، کہاں تمہاری ذات و صفات اور کہاں مٹی !

ف : انسان کو مٹی سے اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ متواضع و متخاضع ہو اور مٹی کی طرح دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہو۔ کیونکہ زمین اور اس کے حقائق کا یہی طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ مطمئن اور اپنے وجود سے دوسروں کے ساتھ احسان کرے اسی لیے یہ ہمیشہ ساکن و ساکت رہتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ اپنے مطلوب میں کامیاب ہے اس معنی پر مرتبہ میں اعلیٰ ہے اگرچہ سفلی میں ہے لیکن مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے کیونکہ اسے رضا و تسلیم نصیب ہے۔

تَشْوِیْذًا اَنْتُمْ بَشَرًا پس اب تم بشر یعنی آدمی ہو گوشت پوست اور خون سے، اور عقلاً و ناطق۔

بشر کا معنی المفردات میں امام راغب نے فرمایا کہ **البشر** ظاہر چمڑے کو کہا جاتا ہے اور انسان کو اس لیے بشر کہتے ہیں کہ اس کا چمڑہ بالوں سے صاف ہوتا ہے بخلاف دیگر حیوانات کے کہ ان پر یا اون ہوتی ہے یا بال ہوتے ہیں وغیرہ۔ اور لفظ بشر کا اطلاق واحد و جمع کے لئے برابر ہوتا ہے۔

قاعدہ لفظ بشر : قرآن میں ہر جگہ لفظ بشر کا اطلاق انسان کے جُثہ اور اس کے ظاہر پر ہوتا ہے۔

تَشْتَرُونَ (الانتشار)

حل لغات : الکانتشار یعنی پراگندہ ہونا۔ امام راغب نے فرمایا : انسان کے پراگندہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ حاجات میں تصرف کرنا۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے بنو آدم ! اس کے بعد اچانک تم بشر ہو کر اپنی حاجات کے لیے منتشر ہوئے۔ تمہاری یہ ابتداء دلالت کرتی ہے کہ تم پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے یہ اس کا اجمال ہے جسے سورہ ج کے اول میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ کہا قال تعالیٰ :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نَّفْثَةٍ مِّنْ عِلْمٍ ثُمَّ مِّنْ مَّصْغَةٍ مَّخْلُوعَةٍ وَغَيْرِ مَخْلُوعَةٍ لِّنَبِّئِكُمْ۔

(اے لوگو ! اگر تم مرنے کے بعد اٹھنے کے متعلق شک میں ہو تو سنو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر نطفے سے پھر علقہ سے پھر گوشت کے لوتھرے سے کہ اس وقت تمہارا کچھ

حصہ منقش تھا اور کچھ غیر منقش تاکہ ہم تم پر واضح کریں)
یعنی اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے میں شک ہے تو تم اپنی ابتدائی تخلیق کو دیکھو کہ تمہیں ہم نے مختلف
اطوار سے بنایا تاکہ ہم تمہیں اپنی قدرت دکھائیں کہ ہم تمہیں مرنے کے بعد کیسے اٹھائیں گے یہ صرف
اس لیے کہ تم ایمان لاؤ۔ کسی شاعر نے اسے یوں ادا کیا ہے :
خلقت من التراب فصوت شخصا

بصیرا بالسؤال وبالجواب

وعدت الى التراب فصوت فيه

كأني ما برحت من التراب

ترجمہ : میں مٹی سے پیدا کیا گیا تو ایک شخص بنا ایسے کہ جسے سوال و جواب کی پوری سمجھ ہے
پھر مٹی میں لوٹ جاؤں گا اس میں ایسا ہو جاؤں گا کہ گویا میں ہمیشہ مٹی ہی تھا۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

بامرئش وجود از عدم نقش بست

کہ داند جزا و گردن از نیست هست

دگر رہ بگم عدم در برد

وازا آنجب بھراے عشر برد

ترجمہ : اس کے حکم سے وجود نے عدم سے نقش باندھا ہے اس کے سوا کون جانتا ہے

نیست سے هست کرنا۔ دوبارہ پھر عدم کے جنگل میں لے جائے گا وہاں سے پھر

عشر کے جنگل میں لے جائے گا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ مٹی سے پیدا کرنے میں اشارہ ہے کہ موجودات میں

حضرت حق سے بعید تر یہی مٹی اور قریب تر عالم ارواح ہے اس لیے کہ

اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ارواح کو پھر پرش کو پیدا فرمایا کیونکہ یہی استوائی صفت رحمانیہ کا

محل ہے اس کے بعد کرسی اس کے بعد ساتواں آسمان اس کے بعد تمام آسمان اس کے بعد فلک الاثیر

اس کے بعد فلک زمہریہ یعنی گڑھ ہوا اس کے بعد پانی اس کے بعد مٹی کو پیدا فرمایا۔ یہی وہ جادہ ہے

کہ اس میں نہ حس ہے نہ حرکت اور اسے ذات و صفات کی تغیر پر قدرت ہے جب ہم نے اسے

اس کی ذات کو وصف تراہیہ سے صورتاً و معناً متغیر پایا مثلاً اس کی صورت بشری شکل میں دیکھی اور

اس کے صفات بشری صفات میں متغیر پائے تو اس سے یہیں یقین ہو گیا کہ اس کا کوئی مغیر و مبدل ہے تو وہ ہے حق سبحانہ و تعالیٰ۔ جیسا کہ شتم اذا انتقم بشر تنشرون میں اس کا اشارہ ہے کہ تم مٹی اور جہاد محض اور لاشیٰ تھے اور حق تعالیٰ کے حضور سے تمام موجودات میں حضرت حق سے بالکل بعید تر تھے تو ہم نے تمہیں بشر بنایا اور اس میں وہ روح پھونکی جسے ہماری طرف منسوب ہونے کا شرف ہے اور وہ موجودات میں حضرت حق کو قریب تر ہے پھر یہ قدرت کاملہ نہیں کہ اس نے ابدال البعیدین کو اقرب الاقربین کے ساتھ ملا دیا اور اس میں حکمت بالغہ بھی ہے کہ ایسا کام کر دکھایا کہ جس کا تصور تک بھی نہیں ہو سکتا تھا پھر ہم نے تمہیں مقربین ملائکہ کا سجدہ بلکہ جمیع صفات جلالی و جالی کا مظہر بنایا۔ اسی راز پر ہم نے تمہیں ہی زمین پر اپنا جانشین بنایا۔

صاحب روح البیان کی بہترین تقریر فقیر (امخیل حق رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ خلیفہ وطن کو احکام اسلامیہ کے اجراء کے لیے بھیجا جائے اور اس کا دنیوی وطن اسم ظاہر کے آثار سے ہے پھر اس کا برزخ میں جانا اسم باطن کے احکام سے ہے جبکہ ابتدائے ظہور اور اس کے اول دور میں برنسبت وطن اولیٰ غیب شہادت ہو گیا ہے۔ اسی طرح انتہائے ظہور اور اس کے دور ثانی میں نسبت وطن اولیٰ غیب شہادت ہو جائے گا یعنی جب بعث و حشر ہو گا تو دنیا غیب ہو جائے گی اور اس کا رجوع اسم باطن کی طرف ہو جائے گا اور دوسرا وطن اس کے بعد اس کے بعد شہادت ہو جائے گا حالانکہ وہ اس سے قبل غائب تھا اب وہ بمنزلہ قلب کے ہے۔ لیکن جب معاملہ اُلٹا تو قلب قالب ہو جائے گا اور قالب قلب۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کمال تام کا انتقال اور نشاۃ آخرت کا ظہور وجود محیط عالم کے ساتھ مانگتے ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ اَنْفُسَكُمْ وَفِيكُمْ اَنْفُسُكُمْ
تفسیر عالمانہ اس کے مابعد کی جزا پر دلالت کرتے ہیں تمہاری خاطر پیدا کئے ہیں اَنْفُسُكُمْ تمہارے نفسوں سے ہی، یعنی تمہارے اجسام سے اذوا جگائے عورتیں۔

سوال : نفس واحد سے بی بی توارضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ اب یہ خطاب عام کیوں؟
جواب : بی بی تو ا کے قصن میں تمام عورتوں کی تخلیق ہے۔ اسی بنا پر عام خطاب کیا گیا۔

انرا واج ، خدو ج کی جمع ہے وہ فرد واحد جو دوسرے کے ساتھ ہو اور مرد و عورت
حل لغات سے ایک دوسرے کے قرین۔ اور خدو جہ لغت ردیۃ سے ہے اس کی جمع

منوجات ہے کافی المفردات۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من النفسکم بمعنی من جنسکم ہو۔ یعنی تمہاری عورتیں تمہاری جنس سے ہیں وہ کوئی دوسری جنس نہیں۔ یہی لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کو زیادہ موافق ہے تاکہ تم ان عورتوں سے سکون پاؤ اور ان سے مانوس ہو کیونکہ ہم جنس ہونا ایک دوسرے کے میل ملاپ اور تعارف کو موزوں ہے جیسا کہ مخالف جنس ہونا تفرق و تنافر کا موجب ہے۔

بجنس خود گند ہر جنس آہنگ
ندارد ہیچکس از جنس خود ننگ

بجنس خویش دارد میل ہر جنس
فرشتہ با فرشتہ انس با انس

ترجمہ : ہر ہم جنس اپنے ہم جنس سے ہم آہنگ ہوتا ہے اپنی جنس سے کسی کو ننگ و عار نہیں ہوتی۔ ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ فرشتہ فرشتہ کی طرف، انسان انسان کی طرف۔

بعض علماء و فقہاء و غیر ہم کا مذہب ہے کہ انسان کا جینیہ سے نکاح جائز ہے اور اس میں ازالہ وہم انسان کے لطفہ ٹھہرنے کا بھی جواز ہے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جنس کا غیر جنس سے تعلق ہوتا ہے۔ فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ یہ نوادر سے ہے اور نوادر آ کا کوئی اعتبار نہیں اور پھر اگر انسان کا جینیہ سے نکاح ہو بھی تو ان کی آپس میں انس و محبت نہیں ہوتی جو مرد و عورت سے ہوتی ہے اگرچہ وہ بھی انسانی صورت میں متماثل ہوتی ہے۔

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور بنائی تمہارے اور تمہاری ازدواج کے درمیان مودت و محبت و شفقت، باوجودیکہ اس سے قبل تمہیں عموماً ان سے سابقہ واسطہ اور رابطہ اور تعارف وغیرہ نہ تھا اور عموماً تمہاری ان سے قرابت و رشتہ داری نہ تھی اب ہر طرح کی رشتہ داری اور قرابت ہو گئی۔

ف : حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا :
مودۃ سے جماع کی طرف اور رحمة سے اولاد کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ پر

عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا :

ورحمة مئا۔

(اور یہ (عیسیٰ علیہ السلام) ہماری طرف سے رحمت ہیں)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ المودۃ بڑی اولاد کے لیے اور الرحمة چھوٹی کے لیے ہوتا ہے۔

إِنِّ فِي ذَٰلِكَ بَيِّنَاتٍ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ۚ إِنَّ هَٰذَا وَدُودُكَ بِكَلَمَاتٍ ۚ (یوسف ۱۰۵)
اور ان کا آپس میں محبت و مودت کا انکار کرنا لاییت بہت بڑی نشانیاں ہیں لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے افعال میں غور و فکر کیا کرتے ہیں تو پھر وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ ان میں کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔

مکتبہ : مضمون کو متفکروں پر ختم کرنے میں اشارہ ہے کہ فکر ان معانی مذکورہ کی واقفیت حاصل کرنا ہے۔
کافی برہان العتہ ان ۔

مکتبہ : فقیر (علامہ اسماعیل حقّی قدس سرہ) کہتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ ان مذکورہ بالا آیات کا ادراک علامہ سے خاص نہیں بلکہ جسے بھی فکر کی دولت نصیب ہے وہ ان امور کا ادراک کر لیتا ہے۔ تفکر تدبر سے مرتبہ میں کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں تذکر کیا ہے تو اولوالالباب کے لیے اور تفکر عام ہے۔

تفسیر صوفیانہ
اس میں اشارہ ہے کہ روح کو نفس کے ساتھ پیدا ہوا گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس اور روح کو پیدا کر کے ان کا نکاح کر دیا تاکہ ارواح نفوس سے سکون پائیں جیسے آدم علیہ السلام نے بی بی حوا سے سکون پایا۔ اگر بی بی حوا نہ ہوتیں تو آدم علیہ السلام بہشت میں اقامت رکھنے کے باوجود وحشت میں رہتے اور انھیں کبھی بھی سکون نہ ملتا اور پھر روح و نفس کے درمیان الفت و انس پیدا فرمایا تاکہ دونوں جسم میں مل جل کر رہ سکیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سلیم کے ساتھ سوچتے ہیں کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے راز و نیاز کی معرفت کیسے امانت رکھی جبکہ دوسری تمام مخلوق اس کی اتباع میں معرفت پاتی ہے کافی التاویلات النجیہ۔

تفسیر عالمانہ
وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يَّخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ (یوسف ۲۹)
اور اللہ تعالیٰ کی بعض وہ آیات جو مذکورہ بالا بیان پر دلالت کرتی ہیں کہ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا ان کی عظمت اور کثافت اور کثرت اجزا بلا مادہ کے بتاتے ہیں کہ انہیں کسی بڑی قدرت والے نے بتایا ہے اور یہ اس کی قدرت پر بہت بڑی اور واضح دلیلیں ہیں کہ جب وہ اتنی بڑی چیزوں کو بنا سکتا ہے تو پھر انسان کو قیامت کے میدان میں لوٹانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔

رابطہ : یہ آیات آفاتہ ہیں اب آیات انبیاء کا ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا :
وَ اٰخِلَافٌ اَلْسِنَتِكُمْ اور تمہاری مختلف بولیوں کا ہونا مثلاً عربی، فارسی، ہندی، ترکی وغیرہ

یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر صنف کی الگ زبان بنائی۔

ف : امام راعب نے فرمایا کہ زبانوں کے مختلف ہونے میں اختلاف اللغات و اختلاف التفہات کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ ہر زبان کا اپنا لغت ہے جس کا امتیاز کان کرتا ہے، جیسے ہر انسان کی اپنی صورت ہے جس کا فرق آنکھ کرتی ہے۔ تم نے کبھی ایسا نہیں پایا کہ دو بولنے والے ایک طرح بولیں کہ جن کی کیفیت ہر طرح سے برابر ہو بھندی و پستی میں، فصاحت و کنت وغیرہ میں۔

ف : حضرت وہب نے فرمایا کہ کل بہتر زبانیں ہیں۔ سام کی اولاد کو انیس (۱۹)، حام کی اولاد کو سترہ (۱۷) اور یافث کی اولاد کو چھتیس (۳۶) لغات ملیں۔

ذَاوَالْاَنْكَبُوتِ اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا کہ کوئی سفید ہیں تو کوئی سیاہ، اور کوئی گندمی رنگ کے ہیں تو کوئی سرخ وغیرہ۔

ف : امام راعب نے فرمایا کہ اوان کے اختلاف میں ہر انسان کی ہئیت کذائیر کے مختلف ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ہر انسان کی ہئیت کذائیر ہر دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے باوجود کثیر ہونے کے ایک دوسرے کی ہئیت کذائیر میں یک جہتی نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وسعت قدرت کی تنبیہ ہے۔ یعنی انسانوں کے مختلف رنگوں میں اشارہ ہے کہ دیکھیے ان کے اعضاء کو کیسے جوڑا گیا ہے پھر ان کی بیانات کیسی عجیب ہیں اور ان کو ایسا سنگار کیا ہے کہ عقل و نگ رہ جاتی ہے۔ مثلاً بڑا واں بچوں کو دیکھیے باوجودیکہ ان کے مواد و اسباب اور امور و اقدار فی الخلق میں قرابتی ہے مگر پھر بھی ان کے کسی نہ کسی معاملہ میں تخالف ضرور ہے اگرچہ ایک دوسرے کے بہت مشابہ ہیں۔ اگر ایسے نہ ہوتے تو اشخاص کا امتیاز مشکل ہو جاتا اور بہت سے امور میں مشکلات پیش آتیں اور اس طرح سے دنیوی معاملات تعطل کا شکار ہو جاتے۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ چونکہ سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام مختلف مٹیوں سے تیار ہوئے اسی لیے آپ کی اولاد کے مختلف رنگ ہیں کوئی کالے ہیں تو کوئی سرخ ہیں اور کوئی سفید۔ جس طرح کی مٹی سے پیدا ہوئے اسی طرح کے رنگ کو اختیار کیا۔ ہر قوم کو اس کے اجداد کی صورت پر بنایا گیا۔ یہاں تک کہ ان کا تعلق آدم علیہ السلام کے ذرات سے جا ملا اور ان کی تصویر کسی رحم کے اندر ہی بنائی جاتی ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے اس قول: ”فِي اٰی صُوْرَةٍ مَّشٰءٍ مَّرْكَبٍ“ سے استدلال کیا ہے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ بَیْشٰكٍ اَسْمٰنٍ اس میں جو مذکور ہوا یعنی زمین و آسمان کا پیدا کرنا اور زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا لآئیت البتہ بہت بڑی آیات اور بے شمار ہیں **لِّلْعٰلَمِیْنَ** (بکسر اللام) وہ لوگ جو علم سے موصوف ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا :

وما يعقلها الا العالمون۔

(اور اسے نہیں سمجھتے مگر علم والے)

نکتہ : اہل علم کی تخصیص اس لیے کہ وہی اہل نظر و استدلال ہوتے ہیں بخلاف جاہلوں کے کہ وہ اس کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ وہ دنیا کے مشاغل میں نہ صرف مشغول بلکہ منہمک ہوتے ہیں اور اس کی رنگینوں میں پھنسے رہتے ہیں اور پھر چونکہ مذکورہ بالا امور کی معرفت علم سے ہی ہو سکتی ہے اسی لیے آیت کو العالمین پر ختم کیا ہے۔

ف : بعض قراءوں میں بفتح اللام آیا ہے اس میں اشارہ ہے کہ یہ آیات اتنی واضح اور روشن ہیں کہ جن میں کسی قسم کا خفا نہیں انہیں ہر ایک جان سکتا ہے نہ وہ فرشتوں سے پوشیدہ ہیں نہ انسانوں سے اور نہ جنوں سے۔

اس میں اشارہ ہے کہ السنۃ قلب والسنۃ نفوس آپس میں مختلف ہیں کیونکہ قلب کی زبانیں علویات کی طرف میلان رکھتی ہیں اسی لیے وہاں کی بولی بولتی ہیں اور نفوس کی زبانیں سفلیات سے متعلق ہیں۔ اسی لیے یہ سفلیات کی طلب میں رہ کر یہاں کی باتیں کرتی ہیں جیسا کہ اہل دنیا و آخرت کی مظلوموں سے مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ حضرت مولانا قدس سرہ کے ارشادات سے ہے :

ما را چہ ازین قصہ کہ گاؤ آمد و خر رفت

ایں وقت عزیزست ازین مریدہ باز آے

توجہ : ہمیں اس سے کیا کہ گائے آئی اور گدھا گیا، یہ وقت عزیز ہے ایسے جھگڑوں کو چھوڑ دے۔

تفسیر صوفیانہ ۲ : اختلاف الوان میں اشارہ ہے کہ انسان کے طبائع مختلف ہیں بعض ان میں وہ ہیں جو دنیا کے خواہشمند ہیں اور بعض آخرت کے اور اللہ تعالیٰ کے۔ اس میں ان عارفین کی نشانیاں ہیں جو نفوس کی حقیقتوں اور ان کی کمالیت کو جانتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا عرفان ہے اور وہ آیات الہی اللہ تعالیٰ کے دکھانے پر دیکھتے ہیں جیسا کہ فرمایا :

سنزہم آیاتنا فی الآفاق و انفسہم۔

(ہم انہیں آفاق کی اور ان کے نفوس کی آیات دکھائیں گے)

سوال : اللہ تعالیٰ کی آیات مذکورہ اتنی واضح اور روشن ہیں کہ کسی احمق اور پاگل کو ان کے وجود و

دخوچ کا انکار ہو سکتا ہے ورنہ صاحبِ سمجھ انہیں جانتا ہے۔ پھر بار بار ان کی نشان دہی کا کیا فائدہ؟
جواب: تاکہ ناظرین کو تنبیہ، جاہلوں کو تعلیم اور اہل عرفان کی تکمیل ہو۔ آنکھ والا آنکھ سے دیکھے گا
اور دل والا دل سے سمجھے گا۔

ف: تمام ادیان متفق ہیں اور ہر زمانہ اس پر یکساں متفق رہا ہے کہ چار عادات قابلِ ستائش ہیں،

۱۔ علم

۲۔ زہد

۳۔ احسان

۴۔ امانت

یاد رہے کہ علم کے بغیر عبادت ایسے ہے کہ جیسے گدھا چٹکی کے گرد گھومتا رہے کہ وہ جتنا گھومتا رہے گا سفر
طے نہ کر سکے گا جہاں پہلے تھا وہیں رہ جائے گا۔

علم کے فضائل: علم حقیقی وہ ہے جو عرفانِ الہی سے مزین ہو۔ ایسا علم ملکوت کی سیر کراتا ہے۔ یہی علم
آیاتِ کبریٰ میں شمار ہوتا ہے۔ جسے یہ علم نصیب ہوتا ہے وہ شواہدِ عظمیٰ کا روشن
بصیرت سے مشاہدہ کرتا ہے بلکہ وہ آنے والے واقعات کو قبل از وقت جانتا اور باقاعدہ ان کے متعلق حالات
سناتا اور بتاتا ہے۔

جاہل صوفیوں کا رد: ہمارے دور (علامہ اسماعیل حقّی نور اللہ مرقدہ کا زمانہ) میں بعض ایسے جاہل
صوفی بھی ہیں کہ ان بیوقوفوں کا حلقہ بھی وسیع ہے (جیسے فقیر اویسی غفرلہ کے
دور میں ایسے جاہلوں کی کمی نہیں بلکہ وہ بہت عروج پر ہیں، اچھے بُرے میں تمیز کرنا خاصا مشکل ہو گیا ہے)
ان پر جہل کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ کہہ کرتے ہیں کہ علم حجابِ اکبر ہے یعنی علم و عرفان کے آگے ایک آڑ ہے یہ نہ ہو
تو عرفانِ الہی حاصل ہوتا ہے یہ ان کی خواہشاتِ نفسانہ کا شکار ہو جانے کی واضح دلیل ہے یہ
نکتہ: علم حجاب بھی لیکن غفلت اور معصیت ہے کہ قلب پر غفلت کو نہیں آنے دیتا اور نفس کو معصیت کے
قریب نہیں پھٹکنے دیتا (لعلہم العجاہب الاکبر کا یہی معنی لیا جائے تو موزوں ہے اور جو بعض جاہل صوفیوں
نے سمجھ رکھا ہے وہ بالکل غلط ہے)۔

کون کس کے لیے رحمت: حضرت عبد اللہ بن سہل تسری قدس سرہ نے فرمایا کہ آسمانِ زمین

کے لیے اور زمین کا اندر باہر کے نیلے اور آخرت دُنیا کے لیے اور علما جاہلوں کے لیے اور بڑے چھوٹوں کے لیے اور نبی علیہ السلام مخلوق کے لیے اور اللہ تعالیٰ جملہ کائنات کے لیے رحمت ہے۔

علوم کی اقسام علم کی اجناس کا تو کوئی شمار نہیں ہو سکتا ہے مثلاً علم النظر، علم الخبر، علم النبات، علم الحيوان، علم الرصد وغیرہ۔ پھر ان میں ہر ایک پر فصول ہیں جو ان کے مقوم و مقسم ہیں ہم ان علوم پر غور کریں گے کہ کون سے علوم ہمارے لیے مفید اور سعادت ابدیہ کا موجب ہیں تاکہ ہم انہیں حاصل کریں اور فضول علوم کو چھوڑ دیں تاکہ زندگی برباد نہ ہو۔ یاد رہے کہ جملہ علوم کی اجناس سے ہمیں دو قسم کے فصل چاہئیں:

ایک تو وہ جو نظر سے تعلق رکھتا ہے، جیسے علم الکلام۔

دوسرا وہ جو خبر سے متعلق ہے، جیسے علم الشرع۔

اور وہ علوم جو ان کے ماتحت ہیں کہ ان کے حاصل کرنے میں سعادت ہے وہ آٹھ ہیں:

- ۱۔ علم الواجب
- ۲۔ علم الجائز
- ۳۔ علم المستحيل
- ۴۔ علم الذات
- ۵۔ علم الصفات
- ۶۔ علم الافعال
- ۷۔ علم السعادة
- ۸۔ علم الشقاوة

ان آٹھ علوم کا حاصل کرنا ہر انسان پر واجب ہے تاکہ نجات ابدی اور سعادت دائمی نصیب ہو۔ لیکن یاد رہے کہ سعادت و شقاوت ذیل کی معرفت پر موقوف ہے:

- ۱۔ واجب
- ۲۔ محظور
- ۳۔ مندوب
- ۴۔ مکروہ
- ۵۔ مباح

جیسا کہ حدیث شریف:

حدیث شریف کنت کفرا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔

(میں مخفی فرائض تھا تو چاہا کہ پہچانا جاؤں، اسی لیے مخلوق کو پیدا کیا)

میں اشارہ ہے کہ خلق کو معرفت کی مقتضی ہے اور تخلیق سے پہلے سکون ہی سکون تھا یعنی عالم ذات بخت تھا، اس بنا پر لیل کو آیت میں مقدم کیا گیا۔

سوال: النہار حرف پر جارہ کیوں نہ داخل کیا گیا، جیسے باللیل میں ہے ایسے ہی بالنہار ہوتا۔
جواب: بعض مشائخ نے اس کا جواب دیا کہ یہ ثابت ہو کہ ہم جاگ رہے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیند میں ہیں۔ گویا یوں فرمایا، اسے میرے بند و اتم اس دنیا میں خواب میں ہو اگرچہ بیدار رہتے ہو تب بھی میرے نزدیک نیند میں ہو۔ اگر اس میں حرف جارہ داخل ہوتا تو معنی مذکور متعین نہ ہوتا کیونکہ حرف جارہ کے وقت یہ احتمال بھی ہوتا کہ جار مجرور محذوف کے متعلق ہے اور اس کا عطف مبتدا پر ہے۔
در اصل عبارت یوں ہوگی:

و یقظت کما بالنہار (اور دن میں تمہارا بیدار ہونا)

اس کے بعد متعلق کو محذوف کیا گیا جبکہ اس کا معمول اس پر دلالت کرے گا یا اس کا مقابل اس کے متعلق خبر دے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے،
علفتھا تبنا و ماء باردآ۔

اصل میں یوں ہے:

علفتھا تبنا و سقیثھا ماء یاردآ۔

(میں نے گھاس کھلایا اور ٹھنڈا پانی پلایا)

سقیثھا کو حذف کیا گیا کہ اس کا بالتقابل علفتھا دلالت کرتا ہے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّبِ عَظِيْمٍ جو بہت بڑے مرتبہ والا ہے یعنی بیداری کے بعد خواب اور خواب کے بعد بیداری جو کہ نیند ہنزلہ چھوٹی موت کے ہے اور رات و دن کا آنا جانا، اور اسی طرح شب و روز میں طلبِ معاش، اگرچہ ان دونوں کی تحصیل میں فرق ہے لیکن ہیں دونوں امرِ عظیم۔ لآیٰت بے شمار قدرتوں اور حکمتوں بالخصوص مرنے کے بعد اٹھنے کی نشانیاں ہیں لِقَوْمٍ لَّسَمْعُوْنَ ایسے لوگوں کے لیے جو سُننے میں، یعنی اُن کی شان یہ ہے کہ وہ ناصح کی بات سُننے میں اس شخص کی طرح جو نیند سے جاگے تو اس کا جسم ہلکا پھلکا اور راحت سے بھرپور اور ہر طرح کی

سستی و کاہلی سے فارغ ہوتا ہے ایسے ہی اس کو نصیحت سُنے سے کوئی شے منع نہیں کرتی نہایت غور و فکر سے نصیحت کو سُنتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ جو ان آیات میں غور و فکر نہیں کرتا وہ نیند والے کی طرح ہے۔ وہ ایسی آیات سُنے کا اہل نہیں۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا، سہ

کسے را کہ پندار در سر بود

مستند ہرگز کہ حق بشنود

۲ ز علمش طال آید از وعظ ننگ

شقایق بہاران نرود بسنگ

۳ گرت در دریائے فضلست خیزد

بتذکیر در پاسے درویش ریزد

۴ نہ بینی کہ در پاسے افتادہ خار

بروید گل و بشگفتہ بہار

ترجمہ : (۱) کسی کے دل میں غلط تصورات ہوں تو وہ گمان نہ کر کہ وہ حق سُن سکے۔ (۲) اسے علم سے طال آتا ہے اور وعظ سے ننگ۔ پتھر ملی زمین میں گل گلاب پیدا نہیں ہوتے۔ (۳) اگر تجھے فضل کا دریا میسر ہے تو اُٹھ اور درویش کی نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کے پاؤں پکڑ۔

(۴) کیا نہیں دیکھا کہ کاٹا گل کے پاؤں کو چمٹا ہوا ہے۔ اسی سے ہی گل گلاب پھوٹتے ہیں اور اسی سے بہار ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : سہ

چہ نسبت است برندی صلاح و تقویٰ را

سما ع وعظ کجا نعمتہ رباب کجا

ترجمہ : زنہ کو صلاح و تقویٰ سے کیا نسبت ! وعظ کا سُنا کہاں اور طلبہ کی

آواز کہاں !

تذکرہ : برہان القرآن میں لکھا ہے کہ آیت کو یسمیعون پختہ کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ جو سمجھے گا کہ نیند بھی اللہ تعالیٰ کی صنعت سے ہے تو وہ اس کی تحصیل میں جدوجہد نہ کرے گا جبکہ اس کی آنکھوں سے

نیند اُڑ جائے اور نہ ہی اُسے روکے گا جب اس پر اس کا حملہ ہوگا کیونکہ جب اُسے یقین ہے کہ اس کے لانے والے کا اسے اس طرح کا حکم ہے۔

ف : الخطیب نے فرمایا کہ یہاں یسمعون بمعنی یستجیبون ہے یعنی وہ لوگ قرآن مجید سن کر اس پر ایمان لاتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔

سبق : جب معلوم ہوا کہ نیند بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو بندوں پر لازم ہے کہ بلا ضرورت نہ سوئیں صرف اتنا سوئیں کہ صحت بحال رہے اور عبادت میں رکاوٹ نہ ہو۔

نہر آنکہ بالین نہد ہو شمعند
کہ خوابش بقہر آورد در گمند

ترجمہ : دانا اس وقت اپنا سر تکیے پر رکھتا ہے جب نیند اسے جبراً سُلا دیتی ہے۔

ف : اہل بطلان کی مذمت میں کسی نے کہا ہے :

زستت نہ بینی در ایشاں اثر

مگر خواب پریشین و نان سحر

ترجمہ : ان میں سنت کا کوئی نشان نہیں ملتا سوائے اس کے کہ وہ رات کو سو جاتے ہیں اور دن کو کھا لیتے ہیں۔

مسئلہ : سونے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک لا یتقیظ ساعة من

اللیل الا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فانہ بات طاہرا۔

(جو بھی رات کو با وضو سوتا ہے تو اس کے بستر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب بھی وہ

کسی وقت نیند سے جاگتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعائیں دیتا ہوا کہتا ہے : اللهم

اغفر لعبدك فلان فانہ بات طاہرا۔ (اے اللہ ! اپنے فلاں بندے کو

بخش دے اس لیے کہ وہ با وضو ہو کر سویا ہے)

مسئلہ : جس سے ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ با وضو ہے اس لیے کہ با وضو ان مرتا ہے تو شہیدوں

میں داخل ہو جاتا ہے۔

مسئلہ : پہلی بار قبلہ رخ دائیں کروٹ پر سوئے پھر سیدار ہونے پر معلوم ہو کہ کروٹ بدل گئی ہے

تو بھی دائیں کر دٹ بدل جائے اور لیٹنے وقت پڑھے :

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء وهو
السميع العليم -

(اللہ تعالیٰ کے نام پر سوتا ہوں وہ اللہ جس کے نام کے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہو سکتا
نہ زمینوں کا نہ آسمانوں کا، وہی سمیع و علیم ہے)

حدیث شریف اور سوتے وقت کی دُعا
حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت

باسمك ربّی وضعت جنبی وبك ارفعہ ان امسكت نفسی فارحمہا وان
اسلمتها فاحفظہا -

(تیرے نام پر اے میرے پروردگار! میں نے اپنی کروٹ زمین پر رکھی اور تیرے نام پر اے
زمین سے اٹھاؤں گا اگر تو میری رُوح کو روک لے تو اس پر رحم فرما نا اگر اسے چھوڑ دے
تو پھر اس کی حفاظت فرما نا)

نیند سے اُٹھنے کی دُعا
حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اُٹھنے کے بعد یہ دُعا پڑھا

الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا ورد اليّنا ارحمنا واليه البعث
والخشور -

(تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد اُٹھایا اور پھر ہماری روحیں ہمیں
واپس کر دیں اور اسی طرح اُٹھنا ہے)

صُوفی کا سونا اور جاگنا اور وضو کرنا اور نماز پڑھنا نرا لالہ ہے
نیند اور بیداری غفلت اور

اش رہ ہے۔ جاگنا ایسے ہے جیسے قلب غفلت سے بیدار ہو پھر وضو کی طرف جانا ایسے ہے جیسے تائب
ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہو۔ وضو کے بعد نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر اُڑائی ایسے ہے جیسے توجہ الہی
نصیب ہوئی کہ گویا بندہ عالمِ ناسوت کو عبور کر کے عالمِ ملکوت میں پہنچ گیا ہے۔ پھر رکوع میں جانا
ایسے ہے جیسے انسان عالمِ ملکوت سے عالمِ جبروت میں پہنچ جائے اور سجدے میں جانا ایسے ہے جیسے
بندے کو عالمِ لاہوت میں حاضری نصیب ہوئی ہو۔ اور یہی فنائے کُلّی کا مقام ہے یہاں سے ہی

بندہ وطن اصلی کے لیے اُپر کی منزلیں طے کرتا ہے پھر سجدے سے قیام کی طرف جانے میں فنا کے بعد بقا کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس حالت میں رجوع الی الوری ہی ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ صورتہ نزول عروج ہوتا ہے جیسے عروج میں نزول۔ یاد رہے کہ رکوع مقام قاب قوسین کا نام ہے یہی ذات واحد کا مقام ہے اور سجدہ اُدا دنیٰ کا مقام ہے اور یہی ذات احدیت کا مقام ہے۔

ف : حرکات ستہ :

(۱) قیام سے رکوع کی طرف

(۲) رکوع سے قومہ کی طرف

(۳) قومہ سے سجدہ اولیٰ کی طرف

(۴) سجدہ اولیٰ سے جلسہ کی طرف

(۵) جلسہ سے سجدہ ثانیہ کی طرف

(۶) سجدہ ثانیہ سے قیام کی طرف اشارہ ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں چھ دنوں میں بنائی گئیں۔
نکتہ : اس سے ثابت ہوا کہ نمازی کی پہلی رکعت میں ہی سارے کا سارا سلوک طے ہو جاتا ہے نمازی کو صورت حقایق دینی و اخروی اور حقایق علمی و عینی و کونی و الہی سب کے سب پہلی رکعت میں ہی نصیب ہو جاتے ہیں۔

ف : رات و دن کے آنے جانے میں نیکی و بدی کے واردات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جیسے دنیا کا بقا نہ صرف دن پر ہے نہ رات پر بلکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایسے ہی انسان سے نیکی کا صدور ہوتا ہے تو گریہ اسے نور مل گیا لیکن خطا بھی سرزد ہو جاتی ہے جو کہ کمزور رات کے ہے۔

قیامت میں اللہ تعالیٰ دن کو بہشت میں اور رات کو جہنم میں داخل کرے گا اسی لیے بہشت انجوبہ میں دن ہی دن ہوگا اور جہنم میں رات ہی رات۔

در حقیقت بہشت میں جو نور ہوگا وہ مومن کامل کے ایمان کی روشنی ہوگی پھر جس کے جلتے اعمال صالح ہوں گے اسی قدر اس کے لیے بہشت میں روشنی ہوگی۔ ایسے کفر کے مطابق جہنم میں اندھیرا ہوگا اور عمل فاسد کی نحوست سے بھی تاریکی ہوگی۔

ف : جیسے دن کا رات ہونا ناممکن ہے ایسے ہی رات کا دن ہونا ناممکن ہے۔ تو پھر یوں سمجھیے کہ ایمان کبھی کفر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کفر ایمان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جس پر جو صفت غالب ہوگی

وہ اسی کے مطابق بہشت اور دوزخ میں رہے گا اگر ایمان کی صفت غالب ہے تو بہشت ورنہ دوزخ۔
تفسیر مومن کے قلب کا نور تجلیاتِ حق کے مطابق ہوتا ہے لیکن اس کے غلبہٴ حال کا اعتبار ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے ہمارے معنوی پر لیل کا ورد نہیں ہوتا اگر بعض اوقات ان تجلیات کے آگے کوئی پردہ حائل ہو جاتا ہے تو وہ عارضی ہوتا ہے۔ اس کے لیے مجربین کی طرح وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت ہی رحمت ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس کے قلب کا حال ہے کہ وہ صرف ایک امر کو نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح شجرہٴ موجودات کے ہر ذرے سے سنا کرتے ہیں درحقیقت یہی لوگ سامع ہیں۔

تفسیر عالماتہ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہے کہ وہ حذف کرنے پر یا کو ساکن کیا گیا تاکہ اُن محذوف پر دلالت کرے کہ افی برہان القرآن۔ اس کے علاوہ تفسیر میں اور بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے۔
حل لغات : البرق بادل کا چمکنا یعنی حاصل مصدر، یعنی بادل کی چمک۔ اور اخوان الصفاء میں ہے برق نارود ہوا کا مجموعہ ہے۔
خَوْفًا مفعول لہ ہے یعنی خائفہ جیسے کہا جاتا ہے :

فعلتہ سر غما للشیطان ای ارغما مالہ۔ یعنی میں نے اسے اس لیے کیا تاکہ شیطان کو ذلت و رسوائی ہو۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ تمہیں چمک اس لیے دکھاتا ہے تاکہ تمہیں کروک سے ڈرائے بالخصوص وہ مسافر جو جنگلوں وغیرہ میں ہوں۔

ف : صاعقہ وہ ہولناک آواز کہ جس میں آگ تو ہو لیکن اس میں دھواں اور انگارے نہ ہوں جہاں پہنچے جلا کر رکھ کر دے۔

وَأَطَاعَهَا اور بارش کی طبع دلانے کے لیے بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو گھسروں میں مقیم ہیں۔

سوال : ہم نے مانا کہ مقیم کو اس کا طبع ہوتا ہے کہ اسے ضرورت ہوتی ہے کہ بارش ہوگی تو کھیتیاں اور باغ باغیچے سرسبز ہوں گے اور مسافر کو اس میں داخل نہ کیا جائے تو کیا ہرج ہے اگرچہ عمومی تعاضا پر اس کا دخل ہونا چاہیے۔

جواب ، مسافر کو بھی اس کا یوں طمع ہوتا ہے کہ ویران زمین آباد ہوگی اور اس کا سفر خوشگوار ہوگا۔ اس معنی پر آیت کے عموم میں مسافر داخل رہے گا۔

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اَنْهَارًا فَتَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ فَتُجْمَعُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَمْرِ اَنْ يَكُونَ

ف : انوار ان الصفا میں ہے کہ المطر اجزائے مائتہ کو کہا جاتا ہے جبکہ وہ ایک دوسرے سے چمٹ کر سرور ثقیل ہو کر زمین کی طرف آئیں۔

فِيْ حُجِيِّ بِهٖ پھر اسی پانی یعنی بارش کے سبب سے آباد کرتا ہے الْاَرْضَ زمین کو کھیتی سے بَعْدَ مَوْقِعِهَا بعد اس کے ویران (خشک) ہونے کے۔

زمین ایک غلیظ سے غلیظ تر (گاڑھا) جسم ہے۔ تمام گاڑھے اجسام سے زیادہ گاڑھا زمین کیا ہے جسم زمین کا ہے۔ مرکز عالم میں اس جیسا گاڑھا جسم کسی شے کا نہیں۔ اس کی چھ جہتیں ہیں ،

۱۔ مشرق ، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔

۲۔ مغرب ، جہاں سورج غروب ہوتا ہے ۔

۳۔ شمال ، جہاں جدی ستارے کا مدار ہے ۔

۴۔ جنوب ، جہاں سہیل ستارے کا مدار ہے ۔

۵۔ فوق ، جو محیط کو متصل ہے ۔

۶۔ اسفل ، جو مرکز ارض کو متصل ہے ۔

وہ شے جس پرادہ مائید غالب ہو۔ اہل فارس کہتے ہیں ، وادیوں میں پانی کی

انگوری کیا ہے کثرت ہوگی تو ثمرات کی بہتات ہوگی اور جب ہوائیں خوب چلیں گی تو اناج بہت ہوگا۔

ف : یاد رہے کہ ثمرات اور درخت بارش کے فیض سے ہیں اور یہ سب کے سب زمین پر اللہ تعالیٰ کی مشافہت کے آثار ہیں۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ میں ایک کھجور بوئی۔ یہ آپ کی خلافت کا آخری دور تھا۔ حکایت فرمایا : اسے بونے پر مجھے یہ طبع نہیں کہ میں اس کا پھل کھاؤں گا بلکہ مجھے اسے بونے پر

اسدی کا قول یاد آگیا ہے :۔

لَيْسَ الْفَتَى بِفَتَى لَا يَسْتَضَاءُ بَعْدَهُ وَلَا تَكُونُ لَهُ فِي الْأَرْضِ آثَارٌ

توجہ ، وہ جو ان مرد نہیں جس سے کوئی روشنی نہ پھیلے اور نہ زمانے میں اس کی کوئی یادگار ہو۔
اِنَّ رَّبِّيْ ذٰلِكَ بَشِيْكَ ان امور مذکورہ بالا میں **لَا يَتَّ** اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات ہیں **لِقَوِّهِ**
يَعْقِلُوْنَ ان لوگوں کے لیے جو عقلمند ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دلیلیں اور تجتیس سمجھتے ہیں۔

ف : جناب کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جملہ حادثات کے حق میں عقل کو استعمال کرتے ہیں
 جس سے انہیں ہر حادثہ میں صالح کی صنعت کے کمالات معلوم ہوتے ہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ دیران زمین کو
 آباد کرنے کی قدرت رکھتا ہے ایسے ہی قبور سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔

نکلتہ : برہان القرآن میں ہے کہ آیت میں **يَعْقِلُوْنَ** پر ختم کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان جملہ معاملہ
 میں عقل موقوف علیہ ہے پھر وہی علم تک پہنچاتا ہے۔

ف : بعض علماء و مشائخ نے فرمایا کہ عاقل وہ ہے جو پہلی بار دیکھتے ہی شے کی کُنہ تک پہنچ جائے اور اس
 کی حقیقت اور اس کے انجام کو معلوم کر لے اور اس سے جملہ تاریکیاں اور پرے ہٹا لے اور قائل القلوب کا
 مطالعہ کر لے اور غیب کے جملہ ودائع سے آگاہ ہو جائے۔

ف : کسی دانشور نے فرمایا کہ عقل و تجربہ انسان کے لیے ایسے ہیں جیسے انگوری اگانے کے لیے پانی اور
 زمین دونوں درکار ہیں۔ پانی اور زمین جب تک دونوں نہ ہوں انگوری نہیں اُگے گی۔ یہ خود بھی ایک دوسرے
 کے محتاج ہیں۔

شنوی شریعت میں ہے ،

- ۱ پس نگو گفت آن رسول خوش جواز
 ذرہ عقلت بہ از صوم و نماز
- ۲ زانکہ عقلت جو ہرست ایں دو عرض
 ایں دو دریکیل آں شد مفرض
- ۳ تا جلا باشد مراں آئینہ را
 کہ صفا آید ز طاعت سینہ را
- ۴ لیک گز آئینہ از ایں فاسد ست
 صیقل او را دیر باز آرد بدست
- ۵ ایں تفاوت عقلم را نیک داں
 در مراتب از زمین تا آسمان

- ۶ ہست عقلے ہچم قرص آفتاب
ہست عقلے کمتر از زہر شہاب
۷ ہست عقلے چون چراغ سرخوشی
ہست عقلے چون ستارہ آتشی
۸ عقل جزوی عقل را بدنام کرد

کام دنیا مرد را بے کام کرد
ترجمہ : (۱) کیا خوب فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تھوڑی سی عقل نماز و روزے سے بہتر ہے۔

- (۲) اس لیے کہ عقل جو ہر اور یہ دونوں عرض ہیں۔ یہ دونوں تکمیل میں عقل کے محتاج ہیں۔
(۳) جب تک اس آئینے میں روشنی رہے گی تب تک سینے میں طاعت سے روشنی پہنچے گی۔
(۴) اگر آئینہ ابتدا سے ہی خراب ہو تو وہ مصقلہ سے بڑی دیر کے بعد روشن ہو سکے گا۔
(۵) یہ جو انسانوں میں فرق ہے یہ عقل کی وجہ سے ہے۔
(۶) بعض تو اتنے روشن ہیں جیسے سورج اور بعض زہرہ ستارے کی روشنی سے بھی کم۔
(۷) عقل ایک روشن چراغ ہے۔ عقل ایک آتشی ستارہ ہے۔

(۸) دراصل عقل جزوی نے عقل کو بدنام کیا ہے اور انسان دنیوی خرابیوں سے ناکام ہو جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے و من آیتہ یریکم البرق خوفاً وطمعاً یعنی شواہد حق کی بجلی چمکتی ہے جب حجابات بشریت کے بادل جلتے ہیں اور انوار روحانیت

کی چمک ظاہر ہوتی ہے۔ ان میں پہلی کانام برق ہے، دوسری کالوامع اور تیسری کاطوالع۔ چوتھی کانام اشراق ہے اور پانچویں کاکجلی۔ انسان نور برق سے شہوات دنیا کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ آگ ہی آگ ہیں۔ ان سے انسان کو بچنا چاہیے بلکہ ان کے چھوڑنے پر ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے۔ ایسے آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ جن تکالیف شرعیہ سے نفس کراہت کرتا ہے وہ تو بہشت باغیچے ہیں اسی لیے وہ ان کی تکمیل میں جدوجہد کرتا ہے وینزل من السماء اور نازل کرتا ہے آسمان یعنی روح سے ہاء رحمت فی جی بہ الارض تو اس سے زندہ کرتا ہے زمین یعنی قلوب کو بعد موتہا بعد ان کے ویران ہو جانے کے معاصی و ذنوب اور بکر دنیا میں مستغرق ہونے اور خذلان کی ہواؤں سے شہوات کے چکر سے ان فی ذلک لا یتقوم یعقلون بیشک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہی لوگ ہیں

جو آخرت کو دنیا سے نہیں نیچتے اور نہ ہی موتی کے دیدار کو جنت کی نعمتوں کے عوض نیچتے ہیں۔
 وُعَا : اے اللہ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جو ہر وقت تیرے ذکر اور حسنِ طاعت میں لگے رہتے ہیں، اور
 ہمیں اپنے ماسوا کے خیالات سے پھیر دے اس لیے کہ تُو ہی دلوں کو زندہ کرنے والا ہے اپنے غیوب کے
 فیوض سے۔

تفسیر عالمانہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ اور اللہ تعالیٰ کی آیات
 سے ہیں آسمانوں اور زمینوں کا قیام و استمرار، جن ہیئتوں پر ایک میعاد مقررہ تک
 کھڑے ہیں یعنی قیام قیامت بِأَمْرِہ اس کے حکم و ارادے پر۔
 سوال : ارادے کو امر سے کیوں تعبیر کیا ہے؟

جواب : تاکہ معلوم ہو کہ وہ بہت بڑی قدرت والا ہے اور اسے مبادی و اسباب کی محتاجی نہیں ہے۔
ف : امر عام ہے اقرار کو اور افعال کو۔ کذا فی المفردات۔

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ
 ترکیب : من الارض کا تعلق دعا کو سے ہے کیونکہ مدعو فیہ ہونے میں یہ کنایت کرتی ہے۔ یہ اس
 معاورہ سے ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے،

دعوتہ من اسفل الوادی فطلع الی۔

(میں نے اسے وادی کے نچلے حصے سے بلایا تو اس نے جھانک کر دیکھا)

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ پھر جب میعاد مقرر آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ہی بار میں بلائے گا، اور
 کہے گا : ایہا الموتیٰ اخرجوا (اے مردے! نکلو) یعنی قبور سے باہر آ جاؤ۔

ف : حقیقی داعی اللہ تعالیٰ ہے اس لیے اپنا نام لیا ورنہ اس وقت اسرائیل علیہ السلام خلقی خدا کو
 بلائیں گے جب کہ آپ صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہوں گے اور دوسرا صور پھونکیں گے۔

إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ اس وقت تم نکلو گے۔ یہ اذا معنا جاتیہ ہے اسی لیے اس کے جواب
 میں فا آتی ہے۔ یہ دونوں افادہ تعقیب میں مشترک ہیں یعنی پھر تمہارا اچانک قبور سے نکلنا ہو گا جس میں
 کسی قسم کی تاخیر بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی انکار کی گنجائش۔ اسی لیے فرمایا،

یومئذ یتبعون الداعی۔

(اس دن یہ لوگ داعی کا اتباع کریں گے)

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ آسمان سے قلب اور ارض سے نفس مراد ہے اور وہ رُوح سے قائم ہیں کیونکہ وہ عالم امر کی شے ہے۔ اور بلانے سے اپنے خطاب ارجعی کا جذبہ مراد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ کریم نفس و قلب و روح کو اسی جذبہ (خطاب ارجعی) سے بلاتا ہے تو وہ انانیت الوجود کی قبر سے نکل کر عرصہ وجود و شہود میں پہنچ جاتے ہیں اور یہی اخص الخواص میدانِ معشر ہے۔ یاد رہے کہ معشر کے کئی مراتب ہیں۔

- (۱) مرتبہ عام — قیامت میں اجسام کا قبور سے میدانِ معشر کی طرف نکلنا۔
- (۲) مرتبہ خاص — دنیوی زندگی میں سیر و سلوک کے ذریعہ سے قبور اجسام دنیویہ سے ارواحِ اخرویہ کا عالم روحانیت کی طرف نکلنا، اس لیے کہ وہ اپنے ارادے سے ہی حیوانی صورت کی موت سے پہلے ہی اپنے ارادے سے صفاتِ حیوانیہ نصائیہ سے مرچکے ہیں۔
- (۳) مرتبہ اخص — قبورِ انانیہ روحانیہ سے ہویتِ ربانیہ کی طرف نکلنا اور یہ وہ محبوبانہ مقام ہے کہ جہاں محبوبِ خدا کے ساتھ بلا ہو بقا پاتا ہے۔

مثنوی شریف میں ہے: ۱۔

۱. ہیں کہ اسرافیلِ وقتند اولیا
مردہ را زیشان حیاتست و نما
۲. جان ہر یک مردہ اندر گور تن
می جہد ز آواز شان اندر کفن
۳. گوید ایں آواز ز آواز با جہد است
زندہ کردن کار آواز خداست
۴. ما بمریم و بکلی کا ستیم
بانگِ حق آمد ہمہ برخاستیم
۵. بانگِ حق اندر حجاب و بے حجب
آں دہد کو دادِ مریم را ز جیب
۶. اے فغان نیست کردہ زیر پوست
باز گردید از عدم ز آواز دوست
۷. مطلق آں آواز خود از شہ بود
مگر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

۸ گفتم اور امان زبان چشم و تو

من حواسی و من رضا و خشم تو

ترجمہ (۱) خبردار! یہ اولیاء اپنے وقت کے اسرافیل ہیں۔ مردے کو انہی سے حیات و نما نصیب ہوتی ہے۔

(۲) ہر مردے کا جسم قبر میں پڑا ہوتا ہے جب ان کی آواز گونجتی ہے تو وہ اپنے کفن میں متحرک ہوتا ہے۔

(۳) کہتا ہے یہ آواز دوسری آوازوں سے جدا ہے اور مردے کو زندہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کی آواز کا کام ہے۔

(۴) ہم مر گئے اور بالکل ختم ہو گئے تھے جو نبی اللہ تعالیٰ کی آواز پہنچی تو ہم اٹھ بیٹے۔

(۵) آوازِ حق حجاب میں ہو یا بلا حجاب، وہی ہے جس نے مریم کو گریبان کی طرف سے بچہ دیا۔

(۶) اے فنا ہونے والو! تمہیں تمہارے جسموں میں فنا کیا گیا اب زندہ ہو جاؤ اور دوست کی آواز سے عدم سے وجود میں آ جاؤ۔

(۷) یہ مطلق آواز درحقیقت بادِ شہِ حقیقی کی ہے اگرچہ بظاہر بندہ خدا کے حلقوم سے ہے۔

(۸) اس لیے کہ اس نے خود فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب! میں تیری زبان اور آنکھ ہوں

میں تیرے حواس ہوں اور تیری رضا اور ناراضگی میں ہوں۔

تفسیر عالمانہ وَلَٰكِنَّا اَوْحٰی اِلَیْهِمْ فِی السَّمٰوٰتِ وَہُ جَوّٰ سَمٰوٰتِیْنَ میں ہیں

یہ سب اسی کی تخلیق سے ہیں اور اسی کی ملک ہیں ان پر اسی کا تصرف ہے اس میں کسی کا کسی قسم کا حصہ نہیں **كُلٌّ** تمام کے تمام جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں **لَٰكِنَّا** یہ قَارِنَتُونَ کے متعلق ہے۔ یعنی

اسی کے لیے ہیں فرماں بردار۔ یہ القنوت سے ہے بحسن فرمانبرداری۔ اس سے طاعت الارادہ مراد ہے نہ کہ طاعت العبادۃ۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں جیسے وہ ان کے لیے ارادہ کرتا ہے موت کا یا حیات کا اور مرنے کے بعد اٹھنے کا اور صحت کا اور بیماری کا وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ ہر حال میں یہ اس کے تابع حکم ہیں۔

تفسیر صُوفِیَانہ اس میں اشارہ ہے کہ وہ جو آسمان روحانیت میں اربابِ قلوب ہیں اور بشریت کی زمین میں اصحابِ نفوس میں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابعِ فرمان ہیں بایں طرز کہ پہلے گروہ کو صفات اللطف کا مظہر بنایا دوسرے گروہ کو صفاتِ قہر کا مظہر بنایا اور اسی لیے ہی انہیں پیدا فرمایا۔

تفسیر عالمانہ یعنی دنیا میں ابتداء انہیں پیدا کیا جیسے آدم علیہ السلام اور بنی حوا علیہا السلام کو

کہ ان سے بہت سے مرد و عورت پیدا ہوئے۔ پھر انہیں مارے گا جب ان کے آجال ختم ہوں گے۔

ثُمَّ لِيُعِيدَنَّكَ پھر انہیں لوٹائیں گے۔ واحد کی ضمیر لفظِ خلق کی وجہ سے ہے یعنی نفعِ صور اسرافیل سے انہیں آخرت کی طرف لوٹائے گا پھر وہ پہلے کی طرح زندہ ہو جائیں گے۔ وَهُوَ یعنی اعادہ (لوٹانا) ضمیر واحد کی اس لیے کہ یعید بتاویل (ان یعین وا) مصدر کے معنی میں ہے اھوں عَلَیْہِ اللہ تعالیٰ پر بہ نسبت پیدا کرنے کے آسان تر ہے۔ یعنی تمہارا اصول ہے اے انسانو! کہ تم تخلیق کو بہ نسبت لوٹانے کے مشکل سمجھتے ہو لیکن اس کے نزدیک دونوں پہلو برابر ہیں اور تم ایک کو مشکل سمجھتے ہو اور دوسرے کو آسان۔ لیکن اُس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کیونکہ جب وہ کسی شے کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اُسے کہتا ہے: ہو جا۔ تو وہ ہو جاتی ہے۔ اسے مادہ کی بھی ضرورت نہیں۔ اس تقریر پر یہ آیتِ مخلوق کے اعتقاد کے مطابق لائی گئی ہے کہ وہ کسی کام کو مشکل جانتی ہے اور کسی کو آسان۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کاہے کا مشکل اور کاہے کا آسان! اسی لیے کاشفی مرحوم نے لکھا کہ اے انسانو! تمہارے لیے اعادہ آسان ہے اور تخلیق ابتدائی مشکل۔ لیکن مشکل کو تو اس کے لیے مانتے ہو پھر آسان کے لیے کیوں نہیں مانتے، جبکہ اس کی قدرت دونوں کے لیے یکساں ہے۔

۱ چوں قدرت او منزہ از نقصانست
آوردن خلق و بردنش یکسانست

۲ نسبت بمن و تو ہر چہ دشوار بود
در قدرت پر کمال او آسانست

ترجمہ: (۱) جب اس کی قدرت ہر نقصان سے منزہ ہے تو پھر اسے مخلوق کا پیدا کرنا اور پھر لوٹانا دونوں برابر ہیں۔

(۲) ہمارے لیے جو شے مشکل ہے وہ اس کی قدرتِ باکمال کے آگے آسان سے آسان تر ہے۔

ف : بعض نے کہا کہ یہاں افعل مجھے فعل ہے۔ یعنی اھوں مجھے ھیت ہے۔ جیسے اللہ اکبر ہیں اکبر مجھے کبیر ہے۔ فردوق نے کہا ،

ان الذی سمل السماء بنی لنا

بیتا دعائمة اعز و اطول

ترجمہ : وہ ذات جس نے آسمان کو بلند کیا اس نے ہمارے لیے ایک گھر بنا دیا ہے جس کے ستون عزیز و طویل ہیں۔

ف : (مذکورہ بالا) شعر میں اعز مجھے عزیزہ اور اطول مجھے طویلہ (دعائمتہ) ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تنجیم میں ہے کہ اعادہ بہ نسبت بدأۃ کے اس کے لیے بایں معنی آسان ہے تو انسان کے تصور کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ بدأۃ الخلق میں نے خود کی اور اعادہ اسرافیل کے نفخ سے ہوگا، تو تمہارے تصور و خیال کے مطابق دوسرا کام پہلے کی بہ نسبت آسان ہے اور میرے لیے دونوں برابر۔ اور اسرافیل کا فعل بھی میری تخلیق ہے۔ پھر تمہیں اعادہ یعنی مرنے کے بعد اٹھنے میں اشکال کیوں !

دوسری تقریر میں وقت و لطافت ہے۔ یعنی اعادہ آسان تر ہے اور ابتداء تخلیق مشکل، بایں معنی کہ ابتداء میں تم لوٹ حدوث سے متکوث تھے اور وجود کی گرد و غبار کی تمہیں معمولی سے معمولی خُوبُو نہ تھی اس سے شرکت کا احتمال بھی نہ تھا اسی لیے اس فعل کو بلا واسطہ کیا۔ اب جبکہ تم دنیا میں آئے اور وجود پایا اور وجود میری صفت ہے اس میں اشتراک کا احتمال پایا گیا اگرچہ لفظی سہی، اسی لیے اس کا اعادہ اسرافیل کے ذمہ لگایا۔

حل لغات : قاموس میں ہے ہان ، ہونا (بالضم) ، وھوانا و مھانۃ مجھے ذل ، وھونا مجھے سہل فھو ھیت (بالتشدید و التخفیف و اھون)

تفسیر عالمانہ وَلَہُ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے الْمَثَلُ الْأَعْلٰی صفت بلند مرتبہ۔ مثل مجھے صفت ہے جیسے مثل الجنة السّٰتی یعنی جنت کی صفت ، اور و مثلم فی التورۃ (یعنی ان کی صفت توراة میں) یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت اعلیٰ اور عجیب الشان ہے۔ مثلاً اس کی قدرت کو دیکھو تو با کمال اور عام ہے اور حکمت کو دیکھو تو تام ہے ایسے ہی اس کی جملہ صفات کا حال ہے کہ کوئی بھی اس کے مثل نہیں ہوتا چہ جائیکہ کوئی اس کی برابری کا دم بھرے۔

ف : بعض نے کہا اس سے لا الہ الا اللہ مراد ہے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفت وحدانیت

میں بے مثال ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ اس جیسا کوئی پروردگار ہے فی
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَسْمَانُوں اور زمینوں میں۔ یہ جملہ سبقرہ کے مضمون کے متعلق ہے باری معنی
 کہ اس کی صفات کمالیہ کا ذکر اور بیان جملہ مخلوق کی زبانوں پر ہے اور دلائل کی زبانیں واضح طور پر بول
 رہی ہیں کہ وہ صفات کمالیہ کا مالک ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ قادر ہے کہ اسے
 ممکن کے ابتدائیدہ کرنے کی طاقت ہے تو اعادہ کی بھی۔ الحکیم یعنی وہ حکیم ہے کہ اس کے جملہ امور حکمت
 مصلحت سے خالی نہیں ہوتے۔

ف: فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ آیت دلالت کرتی ہے کہ آسمان و زمین سب کے
 سب شواہد سے چرہیں اور بیابانگِ دہل کہہ رہے ہیں کہ وہی واحد لاشریک ہے اور ان میں روشن دلائل
 موجود ہیں جو اس کی قدرت کمالیہ پر دال ہیں۔

زہر ذرہ بدوروے و راہیت

بر اثبات وجود ادگو اہیت

ترجمہ: ہر ذرہ اس کی طرف رہتا ہے اور ہر ذرہ اس کا راستہ بتاتا ہے اور ہر ذرہ اس
 کے وجود کے اثبات پر گواہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ اہل بصیرت ہر وقت اس کے انوار کے جمال کے مطالعہ کنیاں ہیں اور ہر وقت اس
 کے اسرار کی حقیقت ان کے سامنے منکشف ہے اسے کوئی نہیں مانتا تو اسے
 کہا جاتے گا کہ اسے بیوقوف! تو جب کسی امیر کے محل میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے نقش و نگار دیکھتا ہے
 تو پھر تیری زبان اس محل کی تعریف و توصیف میں بند نہیں ہوتی۔ سُن لے کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے رنگین اور
 مزین محل میں گزار رہا ہے کہ اس کے اسماء و صفات و آثار جو کہ قدرت کا ملکہ کی نقش و نگاری سے مزین
 اور اس کے عجیب آثار کی آرائش سے سنگارے گئے ہیں۔ اس کے باوجود تو ان کا مشاہدہ نہیں کرتا،
 تو پھر تیرا دل اندھا ہے اسی اندھے پن کے باعث تو اپنے قلب کے بیت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس
 سے تجھے غور و فکر کا موقع نصیب ہوتا جبکہ دل میں حقائق موجود ہیں جن کو عمل میں لا کر ان کو غور و فکر کی
 توفیق ملتی ہے اور اسی سے اسے شہود نصیب ہوتا ہے جس سے وہ آیات کو دیکھتا اور بیانات کو پاتا ہے
 اگر ہدایت حق نصیب نہ ہو تو بندہ ہمیشہ گمراہی کے اندھیروں میں اور پرہُ جلال کے باہر بھٹکتا پھرے۔

حکایت غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میں بستر پر سو رہا تھا کہ میں نے
 پرندوں سے سیح کی آواز سنی تو اس سے ہی مجھے توبہ کا

موقعہ میرا آیا۔ آواز سنتے ہی میں دنیا سے کنارہ کش ہو گیا اور مرشدِ کامل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ مجھے ابوالبباس حضرت خضر علیہ السلام نے اور فرمایا: توشیح عبدالقادر (جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ) کے پاس چلا جا۔ میں ابھی ان کی مجلس میں ہی تھا اور آپ فرما رہے تھے: ایک بندہ خدا کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا بنا لیا ہے اور مجھے فرمایا کہ تمہیں وہ مل جائے تو اسے میرے پاس بھیج دینا۔ فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے پیامِ سن کر میں حضورِ غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ گیا آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا: مرحبا! تو وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی تسبیح سے ہدایت کا موقعہ بخشا اور تیرے لیے خیرِ کثیر جمع فرمائی۔

سبق: اس سے معلوم ہوا کہ جملہ عالم کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل ہے اس سے بندہ مولیٰ کو مل سکتا ہے۔ اے ساکب! تم پر لازم ہے کہ توحید کا دامن تھامے، رات دن اسی مشغلہ میں زندگی بسر کرے۔ تمام اوراد و وظائف سے بہتر و برتر یہی وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
ولذکر اللہ اکبر۔

اور ذکرِ الہی ہی حضورِ الہی کا اعلیٰ سبب ہے بلکہ اس کے مشاہدہ کا بہترین عمل۔ لیکن یہ سب کچھ اس کی مہربانی پر موقوف ہے ورنہ جسے اس کی عنایت حاصل نہ ہو وہ محروم ہی محروم رہے
یا ذا الذی۔ انس القواد بذکرہ

انت الذی ما ان سواک امرید

تغنی اللیالی والزمان باسره

وهو اک غرض فی القواد جدید

ترجمہ: اے وہ ذات جس کے ذکر سے دل بہلتا ہے تو وہ ہے کہ میں تیرے سوا کسی کو نہیں چاہتا ہوں، تمام راتیں اور زمانے مٹ جائیں گے اور تیری ہی محبت میرے دل میں ہے اور تم ہی باقی رہنے والا ہے۔

حکایت ذوالنون مصری قدس سرہ میں نے جبلِ لکام پر ایک حسین و جمیل اور شیریں زبان نوجوان کو دیکھا جو محبت اور عشق سے جل کر سوکھ گیا تھا۔ میں نے اسے السلام علیکم کہا۔ وہ سلام کا جواب دے کر مجھے جھانک کر کہنے لگا،

۱۔ اعمیت عینی عن الدنیا وزینتہا

فانت والروح شئی غیر مفترق (باقی بر صفحہ ۱۳۹)

ضَرَبَ تَكْمُ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ قُلْ تَكْمُ مِّنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ
 فِي مَا رَزَقْتُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ
 نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ لِبَغْيٍ
 عَلِيمٍ فَمَنْ يُهْدِي مَنِ اتَّبَعَ اللَّهَ وَمَا لَهُمْ مِّنْ مُّسِيرِينَ ۝ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ
 لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
 ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَئِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ مُبْدِينَ الْبَأْسَ وَ
 الْقُوَّةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا
 دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ جُزْءٍ مِّمَّا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ
 ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ مُّخِيبِينَ الْبَأْسَ ثُمَّ إِذَا أَوَّلَتْ لَهُمْ مَرَمَّةً إِذَا فُزُّوا
 مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يَسْخَرُونَ ۝ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَنُفِثَ
 نَعْمَانِ ۝ أَمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فَهُمْ لَا يَخِفُونَ ۝ وَإِذَا
 أَدْعَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرَحُوا بِهَا وَرَأَىٰ تَصْبَهُمْ سَبِيحَةً بِمَا ذَلَّ عَنْهُ
 إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۝ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَسِيرَ وَالْأَبْنَ
 السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَا
 آتَيْنَاهُمْ مِنْ بَرٍّ إِلَّا يُتَرَبَّسُونَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ وَ مَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ
 زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ ۝ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ
 رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ أَهْلٌ مِّنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ ذَٰلِكُمْ مِّنْ
 شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

ترجمہ: تمہارے لیے ایک کہاوت بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے کیا تمہارے لیے
 تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی تو تم سب
 اس میں برابر ہو تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو ہم ایسی مفصل نشانیاں
 بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو گئے بے جانے تو اسے
 کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی

اطاعت کے لیے ایک اکیلے اسی کے ہو کر اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا یہی سیدھا دین ہے مگر بہت لوگ نہیں جانتے اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہوا ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ گروہ۔ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے جی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ ہمارے دے کی ناشکری کریں تو برت لو اب قریب جانا چاہتے ہو یا ہم نے ان پر کوئی سزا اتاری کہ وہ انہیں ہمارے شریک بنا رہی ہے اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا جی وہ ناامید ہو جاتے ہیں اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے بیشک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہیں کا کام بنا اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کر دینے والے کے مال بڑھیں تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو انہیں کے دوئے ہیں اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں روزی دی پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے۔

(بقیہ صفحہ ۱۳۸)

۲ اذا ذکرک وافی مقلتی اسرق

من اول اللیل حتی مطلع الفلق

۳ وما تطاقت الا حادق عن سنۃ

الادایتک بین الجفن والحدق

ترجمہ: (۱) میری آنکھیں دنیا اور اس کی زینت سے اندھی ہو گئیں، بس تو اور میری روح مجھ سے جدا ہونے والے نہیں۔

(۲) جب میں تجھے یاد کرتا ہوں تو میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں جو لگاتار اول رات سے

اَيُّمَا ذِكْرُ جَنِّ كَيْفَ تَمَّ مَالِكٌ هُوَ اَيْنَ غُلَامُوں اور كِنِيزُوں كے قَيْنِ شَرِّ كَاغِ شَرِكِيُوں ميں سَے ۔ مَن زَانِدَہ سَے اس نَفِي كِي تَاكِيد كَر تَا سَے جَو اسْتِفْهَام ميں سَے فِى مَادَرَزَقَاتِكُمْ اِن اَمُوَر ميں جَو ہَم نَے تَمِيں عَطَا فرمائے ہِيں اَمُوَال وَاَسْبَاب ميں سَے تَوْبَتَاوُ تَم اِيں مَعَاظِلَت ميں كِسِي دُوسرے كِي شَرِكْت پَر رَا ضِي ہُو ۔ اَب شَرِكْت كِي تَحْقِيقَ فرمَاتِي فَانْتُمْ فَيَدِ بِنَاو كِيَا دَہ اور تَم اِيں مَلُوكَہ اَمُوَر ميں جَو ہمارے عَطَا كَر دَہ ہِيں سَوَا عِبْرًا بَرَابَر ہُو سَكْتے ہِيں كَر جيسے تَم اِن ميں تَصَرُف كَر تے ہُو وِيسے و ہ بَھي كَر تے ہِيں ۔

تَرْكِيْب : اَلْكُوشِي ميں سَے كَر يَہ جملہ مَحَلًّا مَنصُوب اسْتِفْهَام كَا جَوَاب سَے ۔

تَنْخَافُوْنِيْكُمْ يَہ اَنْتُمْ كِي دُوسرِي خَبَر سَے اور يَہ بَھي اسْتِفْهَام اِنْكَارِي ميں دَاخِل سَے ۔ يَٰعْنِي تَم مَلُوكَہ اَمُوَر كے مَتَعَلَقِ خَوْفَزَدَہ ہُو جَاتے ہُو كَر كِيں و ہ تَصَرُف كَر كے مَسْتَقِل طُور پَر مَالِك نَبَن جَاتِيں كِي خَفِيْقَتِكُمْ اَنْفُسُكُمْ يَہَاں اِنْفُسُكُمْ بَعْنِ اَمْثَالِكُمْ سَے يَٰعْنِي وُہ جَو تَم ہمارے جيسے اَمُوَر وَاَشْيَا كے مَالِك ہِيں ۔ اَب مَعْنِي يَہ ہُو اَكْر دَہ تَم اِيں جيسے لُوكُوں سَے خَوْفَزَدَہ ہُو تے ہُو جِكِہ و ہ تَم ہمارے اَمُوَر وَاَشْيَا مَذْكُورَہ كے تَم ہمارے سَا بَھي ہُو جَاتِيں ۔ يَہ اِيسے سَے جيسے لَا تَلْمِزُوا اِنْفُسَكُمْ (ايك دُوسرے پَر عِيْب نَہ لُگَاؤ) يَہَاں پَر جملہ مَذْكُورَہ كے مَضْمُونِ كِي نَفِي مُرَاد سَے ۔

تَم اِيں مَلُوكَہ اَمُوَال وَاَسْبَاب (جَو تَم ہارا چنڊ روزہ عَارِيت كے طُور سَے اور تَم ہارا خَلَاَصَہ سِير پيدا كَر دَہ بَھي نَہِيں) ميں اِيں جيسے اِنْسَانُوں كِي شَرِكْت پَسَنَد نَہِيں كَر تے تَو پَھر تَم اِيں مَعْبُود حَقِيقَتِي كِي مَعْبُودِيَت (جَو اس كِي ذَاتِي خُصُوصِيَت سَے) ميں اِنْہِيں كِيُوں اس كَا شَرِيك ٹَھَرَا تے ہُو جَو اس كِي پيدا كَر دَہ بَلَكہ وُہ اِيْسِي اَشْيَا ہِيں جَنہِيں تَم خُود اِيں مَانْعَہ سَے بِنَا تے ہُو پَھر اِنْہِيں پُو جَتے ہُو ۔ تَو ضِيْح كَا شَفِي مَرْجُوم مُلَا كَا شَفِي مَرْجُوم بَعْضِ تَفَا سِير سَے تَعَلُّق كَر تے ہِيں كَر جَب يَہ آيَت نَا زِل ہُو تِي تَو حُضُور سَرُورِ عَالَم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نَے فرمَا يَا :

كَلَّا وَاللّٰهُ لَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ اَبَدًا ۔

يَٰعْنِي ہَر گَز اِيْسَان ہُو گَا ۔ پَھر كَھَا رِ قَرِيش كُو فرمَا يَا :

جَب تَم اِيں جيسے بَنَدُوں كُو اِيں مَال ميں شَرِيك كَر نا گُوارا نَہِيں كَر تے تَو پَھر اللہ تَعَالٰی كے بَنَدُوں كُو اس كِي عِبَادَت ميں كِيُوں شَرِيك كَر تے ہُو !

س

۱ خَلْقِ چُوں بَسَنَد گَان سَرُورِ پَشِيش

مَانَدَہ دَر بَسَنَد حَكَم خَالِقِ خُو لِيْش

۲ جملہ ہم بندہ اند و ہم بندی

نرسد بندہ را خداوندی

ترجمہ: (۱) مخلوق اپنے خالق کے حکم کے آگے بندوں کی طرح سر ہٹکاتے ہوئے ہے۔

(۲) تمام بندے اسی کی قید میں ہیں کسی بندے کو خداوندی لائق نہیں۔

مسئلہ: آیت میں اشارہ ہے کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کیونکہ بتایا گیا ہے کہ بندوں کو اس کے ساتھ کوئی مشارکت نہیں اس نے ہیں جو مال و اسباب عطا فرمایا ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر اپنے کمال و جمال کے انوار کی بجلی ڈالتا ہے حتیٰ کہ بندے کے ظلماتی اوصاف مٹ جاتے ہیں۔ اس معنی پر اس کی ذات و صفات کے

کمال میں اس کا کوئی شریک نہ ہوگا کیونکہ درحقیقت تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اہل تجلی میں حلول کرتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کا جز و بن جانا ہے یا بندہ خدا یا خدا بندہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کی شان کبریائی کے خلاف ہے کہ وہ کسی کا جز یا مثل ہو۔ اس کی شان عظیم ہے کوئی شے اس کا جز یا مثل نہیں، وہ سبب بصیر ہے۔

تفسیر عالمانہ کَذَا لَيْكَ اِسی تفصیل واضح کی طرح نُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ ہم توحید کے ایسے دلائل بیان کرتے ہیں کہ اس جیسی اور کوئی تفصیل نہ ہوگی کیونکہ تمثیل محض معانی معقولہ کو صورت

محسوسہ سے مثال دے کر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ان لوگوں کے لیے جو عقلمند ہیں یعنی وہ لوگ جو امور و امثال کے تدبیر میں عقول کو عمل میں لاتے ہیں اور جاہل ظالم ایسی باتوں کی حقیقت سے بخیر ہیں۔

رابطہ: اب ان کے خطاب سے اعراض کر کے ان کی حق کی اتباع کا محال ہونا بتایا کہ بَلِ اتَّبِعَ الَّذِي يَزِيْرُ ظَلَمُوْا اَبْلَهٗ اَمْخُوْنَ نے کچھ نہ سمجھ کر اتباع کیا اَهُوَ اَمْ اَهُمْ اپنی خواہشات کا۔

ف: الہوی بھنے شہوت کی طرف نفس کا میلان۔

سوال: ضمیر کی بجائے الذین اسم موصول کیوں لایا گیا؟

جواب: تاکہ مہر ثبت ہو کہ وہ صرف اتباع خواہشات کی وجہ سے ہی ظالم ہیں بَعِيْرٌ عَلَیْہِمْ اِنْ کَا حَالٌ یَّہِے کہ وہ اپنے کثرت میں ایسے جاہل ہیں کہ انہیں اس بُری عادت سے کوئی شے نہیں روک سکتی اس لیے کہ عالم جب خواہش انسانی کی اتباع کرتا ہے تو اسے علم اس سے روک لیتا ہے۔

فَمَنْ يَهْدِنِيْ مَنْ اَصْلَ اللّٰہِ بھے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو پھر اسے کون ہدایت

دے سکتا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ بندے کے اپنے اختیار پر گمراہی پیدا کرتا ہے تو اس کا کوئی ہادی

نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے گمراہ کردہ کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا وَمَا لَهُمْ اَنْ يَهْتَدُوْا لَیْسَ بِہُمْ اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰہُ اور جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان کے لیے کوئی نہیں۔ ہُمْ۔ جن کے جمع کے معنی کی وجہ سے ہے۔ اس سے مشرکین مراد ہیں۔ نَصْرِیْن ۵ کوئی مددگار جو انہیں گمراہی سے نجات دلائے یا آفات و عذاب الہی سے نجات دلائے یا آفات و عذاب الہی سے حفاظت کرے۔ یعنی ان کا کوئی ایک مددگار بھی نہیں۔ جیسے قاعدہ ہے کہ جمع کے مقابلے میں جمع کا صیغہ ہوتا تو ہر ایک فرد اپنے دوسرے ہر فرد کے بالمقابل آتا ہے۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ آیت میں اضلال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اور دوسری آیت قد ضلّوا میں بندوں کی طرف منسوب ہے۔ قدر یہ اس کے منکر ہیں یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اضلال کی نسبت کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہی بندوں کی اپنی پیدا کردہ ہے۔ اور جبریہ اس کے منکر ہیں کہ گمراہی بندے کی طرف منسوب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے کو کسی قسم کا اختیار نہیں کیونکہ ہر فعل اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن مذہب حق اہلسنت میں یہ ہے کہ اضلال یعنی تخلیق ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہے اور ضلال (کسب) گمراہی (بندے کی)۔ اور اسی طرح دونوں قرآن مجید میں واقع ہیں اور اس کا قاعدہ ہم نے بیان بھی کر دیا ہے۔ ثنوی شریف میں ہے : ۱۔

۱۔ درہر آں کارے کہ میلشت بد اں

قدرت خود را ہی بینی عمیاں

۲۔ درہر آں کارے کہ میلست نیست خواست

اندران جبری شدی کیں از خداست

۳۔ انبیا در کار دنیا جبریند

کافراں در کار عقی جبریند

۴۔ انبیا را در کار عقبا اختیار

جاہلان را کار دنیا اختیار

ترجمہ : (۱) جس کام کا تجھے میلان ہے اپنی طاقت اس میں ظاہر دیکھتا ہے۔

(۲) جس میں تیرا میلان نہیں اس میں تو جبری بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے

اختیار میں ہے۔

(۳) انبیا دنیا کے کاموں میں جبری ہیں اور کافر آخرت کے امور میں جبری ہیں۔

(۴) انبیا کو آخرت کے امور پسند ہیں اور جاہلوں کو دنیا کے کام مرغوب ہیں۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ عمل اگر عقل سلیم کے مطابق ہو تو وہ ہدایت ہے اور تقلیدِ جہالت سے ہو تو ہوا (خواہشِ نفسانی) ہے جیسے اہل ہدایت ہمیشہ منصور (فتحیاب) ہیں تو ایسے ہی اہل ہوا دائماً مغضول (رسوا) ہیں اور خذلان اور اتباع ہوا دنیا میں معنوی عذابِ الہی ہے۔ اسی لیے توبہ سے عفو کا دروازہ کھٹکھٹانا اور طریقِ تحقیق کی پٹیلنا اور ہوا پرعت سیٹہ ہے اعراضِ ضروری ہے کیونکہ یہ دونوں بُرے رفیق ہیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

۱ غبارِ ہولی چشمِ غفلت بدوخت

سمومِ ہوس کشتِ عرت بسوخت

۲ وجود تو شہریت پر نیک و بد

تو سلطان دستور دانا حسد

۳ ہوا و ہوس را نمائد ستیز

چو بلینند سرِ بچہ عقل تیز

ترجمہ : (۱) غبارِ خواہشات نے تیری عقل کو سی دیا ہے۔ ہوس کی ٹونے تیری عمر کی کھیتی جلادی ہے۔

(۲) تیرا وجود نیک اور بُروں سے پُر ایک شہر ہے تو خود یاد شدہ ہے اور تیری عقل وزیر ہے۔

(۳) ہوا و ہوس کو جنگ کی طاقت نہیں رکھیں گے جب دیکھیں گے کہ عقل کا سرِ بچہ تیز ہے۔

ف : وہ خواہشِ نفسانی مذموم ہے جس میں دنیاوی خواہشات یا ماسوی اللہ کا میلان شامل ہو اور وہ خواہشِ مدوح ہے جس میں عقی اور اس کے درجات بلکہ ماسوی اللہ سے قلب خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف میلان ہو۔

کرامت ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے ایک صاحبِ حال نوجوان کو چند پیسے دئے اس نے لینے سے انکار کیا۔ میں نے بہت الحاح و زاری کی اس نے ریت کی مٹی بھر کر اپنے تھیلے میں ڈال کر دیکھا تو وہ پانی سے پُر تھا۔ پھر میں نے کہا، کھانے کو چاہے تو کھا لو۔ میں نے غور سے دیکھا تو بہت مٹی سویاں تھیں۔ پھر فرمایا : جس کا یہ حال ہو وہ چند ملکوں کا کیا کرے گا ! اس کے بعد یہ اشعار پڑھے

بحقِ الہوی یا اہل ودی تفہموا

لسانِ وجود بالوجود غریب

۲ . حرام علی قلب تعرض للمہوی

یکون لغير الحق فيه نصیب

ترجمہ (۱) محبت کے صدقہ محبت والو کجھ وجود کی زبان وجود سے غریب ہے۔

(۲) وہ دل جو خواہش کے درپے ہے اسے غیر حق سے حصہ نصیب ہوگا۔

سبق ساکب پر لازم ہے محبت و عشق کی ہدایت اور مقصد صدق میں منزل ذوق پر پہنچنے کا سوال
سبق کرے اس لیے کہ ماسوی اللہ وبال اور وہم و خیال ہے جو حقیقت کا خواہشمند ہے تو اسے

چاہیے کہ وہ لفظ کو چھوڑ کر معنی کا طلب کار ہو۔

تفسیر عالمانہ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ تو اپنے چہرے کو دین کی طرف سیدھا رکھے۔

حل لغات : الاقامة بمعنی برپا اور سیدھا کرنا ، کافی تاج المصادر ، الوجه بمعنی عضو

مخصوص ۔ کبھی اس سے ذات مراد ہوتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَمَنْ يَسْلَمْ وَجْهَهُ -

(اور جو اس کی ذات کی طرف ٹھک جائے)

الدین و اصل طاعت کو کہا جاتا ہے اور جزا کو بھی دین کہتے ہیں ۔ اور شریعت کے لیے استعارہ کے طور

پر بولتے ہیں اور دین و ملت کے درمیان اعتباری فرق ہے ۔ شریعت بایں معنی ہے کہ اس کی اطاعت

اور فرمانبرداری کی جاتی ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ لکھی جاتی ہے وہ ملت ہے اور اطلاق بمعنی الملائکہ

والے کی بات کو لکھنا اور اقامة الوجه للدین بمعنی دین کی طرف متوجہ ہونا ، اس پر استقامت اور

اس کے اسباب کی ترتیب کے اہتمام کی تمثیل ہے اس لیے کہ جو بھی کسی محسوس بال بصر شے کا اہتمام

کرتا ہے تو اسے ٹٹلکی لگا کر دیکھتا اور پھرے کو اس طرف پھیر لیتا اور اس کی طرف مکمل طور متوجہ ہو جاتا ہے ۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ! جب مشرکین کا یہ حال ہو کہ وہ خواہش

نفسانی میں منہمک ہوں اور ہدایت سے روگردانی کریں تو آپ دین حق (جو کہ دین اسلام ہے) کی طرف

متوجہ ہو جائیے بلکہ دائیں بائیں جانب توجہ کیے بغیر دین کی اشاعت میں ہمت نہ مشغول ہو جائیے ۔

حَنِيفًا در انحالیکہ آپ تمام ادیان باطلہ سے منہ موڑ کر دین حق کی طرف اپنے چہرے کو پھیریے ۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حنیفًا ، دین سے حال ہو ۔ حنیف وہ ہوتا ہے جو اسلام کی طرف صحیح طور پر میلان

رکھے اور اس پر ثابت قدم ہو ۔

حل لغات : قاموس میں ہے کہ الحنف بمعنی گمراہی سے راہِ حق کی طرف مائل ہونا۔
مفردات میں ہے :

الحنف میل عن الضلال الى الاستقامة و تحنف فلان تحری طریق الاستقامة
و سمت العرب کل من اختن او حجب حنیفا تنبیہا علی اندہ علی دین ابراہیم
علیہ السلام۔

(حنف گمراہی سے دور رہنا اور ثابت قدم رہنا۔ فلان نے طریق استقامت کی سعی کی
اور اہل عرب ختنہ اور حج کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ وہ ابراہیم علیہ السلام
کے دین پر ہے)

زنجشتری کی بلاغات سے ہے کہ الجردو العلم حاتمى و احنفى اور دین و علم حنیفی و حنفی ہیں اس لیے کہ جو
حاتم طائی کی طرف اور علم احنف بن قیس کی طرف اور دین ابراہیم علیہ السلام حنیف کی طرف اور علم ابو حنیفہ
(رضی اللہ عنہ) کی طرف منسوب ہیں۔

ف : آیت میں الوجه واقع ہے بمعنی وہ شے جس کی طرف توجہ کی جائے۔ اور عمل اور دین بھی
وہ ہیں کہ جن کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے کہ اس میں سیدھا جانا اور قائم ہونا پڑتا ہے۔
اب معنی یہ ہوا کہ اپنے دین میں خلوص کیجئے اور عمل کو صحیح رکھئے در انحالیکہ آپ منسوختہ اور باطلہ و
تحریف شدہ ادیان سے مکمل طور پر منہ پھیر لیجئے۔

فَطَرَتِ اللّٰه

حل لغات : فطرۃ بر وزن و بمعنی الخلقة ہے۔ فطرہ کے صدقہ کو اس لیے فطرہ کہا جاتا ہے کہ وہ
انسان مفسور بمعنی مخلوق کا صدقہ ہے اس لیے اس کا انجام یہی ہے کہ وہ صدقہ انسان کے سر کی
زکوٰۃ ہے اور یہاں پر فطرۃ بمعنی توحید اور دین اسلام کی قابلیت جس میں کسی قسم کا انکار نہ ہو۔ امام
راغب رحمہ اللہ نے فرمایا :

اللہ تعالیٰ کی فطرۃ کا معنی یہ ہے کہ اس نے نئی ایجاد فرمائی اور انسان کی قوتِ فعلی کو معرفتِ ایمان
پر مرکوز فرمایا جس کا اشارہ آیت ذیل میں ہے :

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰه۔

(ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا فرمایا تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے)

ترکیب : فطرۃ اللہ کا منصوب ہونا فعلِ ممدوح کی وجہ سے ہے جو کہ الزموا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی

فطرت کو لازم پکڑو، اور یہ خطاب سب کو ہے جیسا کہ اس کے بعد منیبین کی تصریح بتاتی ہے۔
سوال: اگر یہ خطاب سب کو ہے تو پھر اس کے بعد آقہ واحد کا صیغہ کیوں؟

جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام امت کے امام ہیں اس لیے آپ کا یہ خطاب گویا تمام کو ہے۔ اور اس پر التزام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام کے مطابق عمل کرنا اور اس میں کسی قسم کا خلل نہ ڈالنا۔ ایسا نہ ہو کہ دعویٰ تو اسلام کا ہو لیکن اس کے خلاف اتباع نفس اور شیطان کے

زیر فرمان ہو۔

اَللّٰہِ فُطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ یہ فطرۃ اللہ کی صفت اور اس کے امر و نہی کی تاکید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا اس لیے کہ اس کے بندے حق کو قبول کریں اور اس پر پورے طور استقامت اور مضبوطی رکھیں یا اس لیے کہ بندے ملت اسلام کے تمام موجبات پر عمل کریں اور قطعی طور انھیں مضبوطی سے تھامے رکھیں اس لیے کہ اگر وہ اسلام پر مضبوط رہیں گے تو وہ اس کے لوازمات پر عمل کر سکیں گے پھر وہ اس ملت اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب نہیں کریں گے اگر کوئی اس سے منہ پھریں گے تو انہیں شیاطین (جن و انس) گمراہ کر دیں گے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

حدیث قدسی کل عبادی خلقت حنفاً فاجتالہم الشیاطین عن دینہم و

امروہم ان یشرکوا بی غیری۔

(تمام بندے ضعیف (سیدھے راہ والے ہو کر) پیدا ہوتے ہیں پھر انہیں شیاطین (جن و انسان) انہیں سچے دین سے گمراہ کرتے ہیں اور انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ میرے (اللہ کے) ساتھ غیر کو شریک کریں)

حل لغات: الاجتہال جمع کے ساتھ، الجول سے مشتق ہے۔ یعنی شیطان انہیں جھٹکا مارتا تو وہ اس کے قابو میں آجاتے ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں:

اجتال الرجل الشئ یحیف ذہب بہ و ساقۃ۔

یعنی وہ شخص اسے لے گیا۔ کذا فی تاج المصادر۔

ابن الکمال اپنی کتاب نگارستان میں یوں رقمطراز ہیں: و

پر سلامت زاید از مادر پس

آن سقامت را پذیرد از پدر

۲ صدق محض است این کہ گفتہ شد ہدیش
در خبیر وارد شد از خیر البشر
ترجمہ: (۱) بچہ تو ماں سے سلامتی پر پیدا ہوتا ہے پھر وہ باپ کے طریقے پر چلتا ہے۔
(۲) یہ بات سچی ہے اس پر میں گواہ پیش کرتا ہوں وہ یکسر کارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا:

حدیث شریف
ما من مولود الا قد یولد علی فطرة الاسلام ثم ابواک یهودانہ و
ینصرانہ ویمجسانہ کما تلذج البھیمة بہیمة ہل تحسون فیہا
من جد عام۔

(ہر بچہ فطرۃ الاسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا
مجوسی۔ اس کی مثال اس جانور کے بچے کی طرح ہے کہ وہ صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے یہاں تک
کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر تم خود ہی اس کا کان اور ناک کاٹتے ہو)
اس حدیث کا معنی یہ ہوا کہ انسان ابتداءً تخلیق میں فطرۃ سلیمہ پر ہوتا ہے
شرح الحدیث اس میں ایسی طبیعت رکھی گئی ہے کہ وہ دین کو قبول کرے۔ اگر اسے اسی حالت
میں چھوڑا جاتا تو وہ کبھی اصل سے جدا نہ ہوتا اس لیے کہ دین کا اصل حسین و جمیل ہے لیکن وہ جب
آفاتِ بشریہ اور تعلیقِ سوء کا شکار ہوتا ہے تو پھر دین حق سے روگردانی کرتا ہے۔

۱ با بدار گشت ہمس لوط
خاندان نبوتش گم شد

۲ سگ اصحاب کف روز سے چند
پے نیکاں گرفت و مردم شد
ترجمہ: (۱) لوط علیہ السلام کی زوجہ بڑوں کے ساتھ ہوئی تو نبوت کے خاندان سے
دفع ہو گئی۔

(۲) اصحاب کف کے ساتھ گتے نے چند روز نیک لوگوں کے ساتھ گزارے تو وہ
آدمی بن گیا۔

سوال: حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الغلام الذی قتلہ الخضر طبع کافر ۱۔
(بے شک وہ بچہ جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا اس کی طبیعت میں کفر تھا)

جواب: (۱) حضور علیہ السلام نے فرمایا:

کل مولود یولد علی الفطرت۔

(سب مولود فطرت پر پیدا ہوتے ہیں)

یہاں پر فطرت سے مراد قبولِ اسلام کی استعداد ہے جیسا کہ اوپر گزرا ہے۔ یہ اس کے منافی نہیں جو جبلۃً بدبخت ہو جاتے۔

(۲) آیت میں فطرۃ سے الست بریکم کا جواب لفظ بلیٰ مراد ہے۔

(۳) امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا:

چونکہ اس لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اس لیے وہ لڑکا بھی مومن تھا۔ لیکن اس کی تاویل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ لڑکا زندہ رہتا تو کافر ہو جاتا۔

سوال: اگر فطرۃ اسلام حاصل ہوتا ہے تو اصل کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ عوارض کا، کیونکہ عوارض بالآخر عوارض ہیں۔

جواب: (۱) دنیا کے احکام انہی عوارض پر مرتب ہوتے ہیں اس لیے یہاں عوارض کا اعتبار ہو گا نہ کہ فطرت اسلام کا۔ اسی لیے اس ایمان کا اعتبار ہے جو اسے اپنے ارادہ کے طور حاصل ہوتا ہے۔

(۲) حدیث شریف میں اس کا جواب موجود ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

خابواکم یہودانہ۔

(اے اس کے والدین یہودی بنادیتے ہیں)

اس میں اس کے پاس ایمان فطری ہے تو اس کے والدین اسے یہودی وغیرہ بنا رہے ہیں۔ کما فی کشف الاسرار۔

ہر انسان کی زندگی میں تین مذاہب ہوتے ہیں:

۳۔ مذاہب
(۱) مذہب مادر پدر اور عوام شہر جسے ما من مولود الخ میں ذکر کیا گیا ہے۔

(۲) مذہب بادشہ، اگر ولایت کا بادشاہ عادل ہو گا تو اس کے اکثر افسران عادل ہوتے ہیں

اگر وہ ظالم ہو گا تو اس کے اکثر افسران ظالم ہوتے ہیں اگر وہ زاہد ہو گا تو وہ بھی زاہد ہو گا اگر دانا ہو گا تو وہ دانا ہوں گے۔ اگر وہ حقّی مذہب ہو گا تو وہ بھی حقّی۔ اگر وہ شافعی ہو گا تو وہ بھی شافعی ہوں گے۔

یہ ان کا حال ہے جو بادشہ کا قُرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اکثریت بادشاہوں کے قُرب کی خواہاں ہوتی ہے
یہی الناس علی دین ملوکہم کا معنی ہے۔

(۳) مذہب یا را، اس لیے کہ دوست کے مذہب کا اثر دوست پر پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر دوستی
سے وہ مراد ہے جو ظاہری و باطنی طور اپنے دوست سے مشابہت رکھتا ہو۔ المرء علی دین
خلیلہ سے یہی مراد ہے۔

عن المرء لا تسأل و البصر قرینہ

فکل قرین بالمقدار یقتدی

توجہ کسی کو سمجھنا ہے تو اس کے دوست کو دیکھ لے۔ کیونکہ دوست دوست کی
اقتداء کرتا ہے۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے :

نفس از ہم نفس یگیرد خو سے

بر حذر باش از لقائے خبیث

یاد چوں بر فضا سے بد گزر د

بُو سے بد گیر دان ہو اے خبیث

توجہ (۱) انسان کو انسان کی عادت لے جاتی ہے فلہذا خبیث انسان کا دیکھنا بھی
گوارا نہ کرنا۔

(۲) ہوا جب گندی جگہ سے گزرتی ہے تو وہ بھی بدبودار ہو جاتی ہے۔

لَا تَبْدِلُ بَلِّ لَخَلْقِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالٰی کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ لزوم فطرت کے امر
کی تعلیل ہے یعنی کوئی پوچھے کہ لزوم فطرت کیوں؟ تو جواب میں فرمایا : لَا تَبْدِلُ لَخَلْقِ اللَّهِ
یعنی اسلام کی صحت و استقامت میں کسی قسم کا خلل نہیں آئے گا اور جیسے اس کے تقاضے ہیں
اسی طرح ہوگا۔ نہ اس میں خواہشات کی اتباع ہوتی ہے نہ اس میں وسوسہ کو دخل ہوتا ہے۔

تاویلاتِ نجمہ میں ہے لَا تَبْدِلُ لَخَلْقِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالٰی کی وہ تخلیق جو اس
تفسیر صوفیانہ نے فطرت کے طور پر پیدا فرمائی اس میں تبدیلی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے

ہر ایک کو توحید پر پیدا فرمایا ہے جس کے لیے چاہا کہ اس کا قلب صحیح ہو تو اس کا دل سیدھا رکھا۔
اور جو دل کھٹا ہوتا ہے اس پر الحاد و شقاوت سوار ہو جاتے ہیں۔

صاحبِ روح البیان قدس سرہ کی تقریر کہ عالم الشہادۃ لوح محفوظ کا شیشہ ہے۔ اور لوح محفوظ کی صورتوں میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے اور رحم الامام عالم الغیب کا آئینہ ہے اور حقیقت میں ان کی صورتوں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے :

السَّعِيدُ سَعِيدٌ فِي بَطْنِ امِّهِ وَالشَّقِيُّ شَقِيٌّ فِي بَطْنِ امِّهِ -

(سعید وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں سعید ہے اور بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہے)

۱ مشکل آید خلق را تفسیر خلق

آنکہ بالذات است کے زائل شود

۲ اصل طبعست و ہمہ اخلاق فرع

فرع لابد اصل را مائل شود

توجہ : (۱) خلق کو تبدیلی شکل ہے وہ جو کسی میں ذاتی ہے کبھی زائل نہیں ہوتی۔

(۲) طبیعت انسانی اصل ہے اور اخلاق فرع ہے اور فرع کو اصل کی طرف میلان ہوتا ہے۔

دُعا : اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو بیمار دل کا علاج کرتے ہیں اور ان سے نہ بنائے کہ جن کے دل کو وعظ و تذکرہ تکلیف پہنچاتے۔

تفسیر المانہ ذَٰلِكَ الَّذِيْنَ الْقِيَمُ یہ اشارہ دینِ قیوم کی طرف ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ سیدھا رکھنے کا حکم ہے یا فطرۃ اللہ کی طرف ہے جس کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے یا اس فطرت کی طرف ہے جس کی ملت سے تعبیر کی گئی ہے۔

سوال : اگر ملت مراد ہو تو پھر مذکر اشارہ کیوں ؟

جواب : اسے مذکور یا خبر کا اعتبار کر کے تاویل کی گئی ہے۔

ف : دینِ قییم سے مراد ہے وہ سیدھا راستہ جس میں ٹیڑھاپن نہ ہو، جسے مستقیم و مستوی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ - النَّاسِ سے کفار مکہ مراد ہیں یعنی ان کے اکثر دین کی استقامت کو لَا يَعْلَمُونَ نہیں جانتے۔ اسی لیے اس سے منفرد ہو رہے ہیں اور وہ اس لیے کہ وہ تدبیر کرتے ہیں نہ تَفَكَّرْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ - فطرۃ اللہ کے فعلِ مقدر کی ضمیر سے حال ہے یا اقم سے جبکہ اس سے امت

مراد ہو۔ اس کے درمیان جملہ مقررہ ہے۔ منیبت وہ ہے جو بار بار رجوع کرے۔ اب معنی یہ ہوا کہ فطرۃ پر التزام کر دیا یہ کہ اپنا رُخ دین کی طرف رکھو در انحالیکہ تمہارا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور صرف طاعت الہی کی طرف دھیان رکھو۔

ف : شیخ ابوسعید خراقدس سرۃ فرماتے ہیں کہ انا بت بھنے خلق سے منہ موڑ کر حتیٰ کی طرف رجوع ہو۔ اب منیبت کا معنی یہ ہوا کہ سوائے حق کے کسی طرف توجہ نہ کرو۔

تو مرجعی ہمہ را من رجوع با کہ کنم
گرم تو در بندیری کجا روم حیر کنم
توجہ : تیرا رُخ تو دوسرے کی طرف ہے پھر میں کس طرف توجہ کروں اگر تو مجھے قبول نہیں کرتا تو پھر تباہی میں کہاں جاؤں اور کیا کروں !

ف : حضرت ابن عطاء قدس سرۃ نے فرمایا کہ ہر ایک سے منہ موڑ کر صرف حق کی طرف متوجہ ہو جاؤ بالخصوص یہ وہ لوگ ہیں جو ظلمات نفوس سے منہ موڑ کر آداب عبودیت کی حد میں رہ کر حتیٰ کی بارگاہ میں ایسے حاضر باش ہیں کہ کسی وقت بھی لمحہ بھراس سے جدا نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کے ماسوا سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : جب بندہ خلوص سے توبہ کرتا ہے تو وہ منیبت کہلاتا ہے اس لیے توبہ کے بعد دوسرا درجہ انا بت کا ہے۔

وَالْقَوْلُ : اور صرف اسی کے حکم کی پاسداری کرو۔ اس کا الزموا محذوف پر عطف ہے وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو یعنی نماز کو شرائط و آداب بجا لا کر مقررہ اوقات پر ادا کرو۔
ف : امام راغب نے فرمایا اقامۃ بھنے شے کا حتیٰ ادا کرنا۔

نکتہ : نماز کا بیان جہاں بھی ہوا ہے اس کی سب سے بڑی مدح اقامت کے ساتھ فرمائی ہے۔ وہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ درحقیقت نماز ہے بھی وہی جسے شرائط و آداب کے ساتھ ادا کیا جائے نہ یہ کہ صرف ظاہری طور پر پڑھی جائے۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ اور مشرکین سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی فطرت الہی کو تبدیل نہ کرو۔

ف : جناب کاشفی مرحوم نے فرمایا کہ اسے (نماز کو) عمدۃ ترک کر کے مشرک نہ ہو جاؤ۔ یہ خطاب امت کو ہے۔

حکایت : تفسیر تیسیر میں ہے کہ شیخ محمد اسلم طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا تھا

کہ جو حدیث شریف قرآنی مضمون کے مطابق ہوگی اسے روایت کروں گا ورنہ نہیں۔ جب سے میں نے حدیث شریف : **مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ** (جس نے عمدہ نماز ترک کی وہ کافر ہے) سنی تو اس کی تحقیق پر میں نے تیس سال گزار دیے۔ بالآخر جب آیت ہذا مجھے ملی تو میں نے روایت مذکورہ کو روایت کیا۔

مَنْ الْإِذِينَ قَرَفُوا دِينَهُمْ یہ دلائل کو نوا من المشرکین سے بدل ہے اور حرف جارہ کو دوبارہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ اور ان لوگوں سے نہ ہر جا و جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ان کا وہ اختلاف ہے جو عبادت کے طریقوں میں آپس میں انہوں نے کیا۔ اور یہ سب کچھ انہوں نے خواہشات نفسانی کے تحت کیا۔

تکلمہ : ان دونوں جملوں کو بدل بدل منہ بنانے میں اشارہ ہے کہ مشرکین اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے گمراہی میں برابر ہیں۔

وَكَانُوا شُعَبًا وہ مختلف فرقے ہو گئے اور ہر ایک اپنے سربراہ کی اتباع میں سرمست تھا۔ **كُلُّ حِزْبٍ حِزْبٌ** بچے گروہ۔

ف : قاموس میں ہے : حزب 'لوگوں کی ایک جماعت'۔ **يَمَّا لَدَيْهِمْ** ہر گروہ اس دین ٹیڑھے پر مضبوطی سے قائم تھا جس کی بنیاد انہوں نے باطل اور کھوٹ پر رکھی تھی **فِرْحُونٌ** مسرور اس بات پر کہ وہ حق پر تھے۔ حق و باطل کا فرق سب کو معلوم ہے۔

۷

ہر کسے را در خور مقدار خویش

ہست نوسے خوشدلی در کار خویش

میکند اثبات خویش و نفی غیر

چہ امام صومہ چہ پیر دیر

ترجمہ : ہر ایک کو اپنی قدر پہچانی چاہیے لیکن ہر ایک کو اپنے کارناموں سے خوشی ہوتی ہے اپنا اثبات دوسروں کی نفی کرتا ہے وہ گرجا کا پیشوا ہو یا دیر کا مقلد۔

لے کافر بچنے ناشکوہ ہے کیونکہ ہمارے نزدیک بے نماز کافر نہیں فاسق ہے۔ کافر اس وقت ہو گا جب نماز کی فرضیت کا منک ہو گا۔ اویسی غفرلہ

ف: حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے زمانے تک ایک ہی دین چلا آ رہا ہے اسے دین اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے اگرچہ اہم و اعصار میں چند مسائل و احکام رہے لیکن انہیں اختلاف سے تعبیر نہیں کیا جاتا جب تک یہود و نصاریٰ اور مجوس اور بت پرست اور ستارہ پرست اور ملائکہ کے پجاری وغیرہ پیدا ہوئے تو اختلاف برپا ہوا اور لوگ ٹولیوں میں بٹ گئے۔

ابراہیمی تہتر فرقے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی امت کے تہتر فرقے ہو گئے۔ ان میں سے بہتر جنم میں جائیں گے صرف ایک بہشت میں جائے گا اور وہ ایک فرقہ وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے اصول و فروع (عقائد و مسائل) پر کاربند تھے۔
موسوی اکثر فرقے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کی امت کے اکثر فرقے ہو گئے۔ ان میں سے صرف ایک فرقہ بہشت میں جائے گا باقی سب جہنمی ہوں گے۔ اور بہشت میں جانے والا فرقہ وہ ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کے عقائد و مسائل کے مطابق تھا۔

عیسوی بہتر فرقے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بہتر فرقوں میں بٹ گئی سب جہنم میں جائیں گے سوائے ان کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد و مسائل کے مطابق تھے۔

امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تہتر فرقے ہو گئے۔ بہتر جنم میں جائیں گے ایک فرقہ بہشت میں جائے گا۔ یہ وہ فرقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقائد و مسائل کے مطابق ہوگا۔ اسے فرقہ ناجیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ان فرقوں سے اصولی فرقے مراد ہیں ورنہ ان کے جزئیات لاتعداد و لا تحصى ہیں۔ ایک بزرگ از آلہ وہم نے فرمایا کہ میں نے فارس کے ایک علاقے میں پورے ایک سو مذاہب دیکھے ہیں جنہیں بطاہران تہتر فرقوں سے بال برابر بھی تعلق نہ تھا۔ یہ صرف ایک علاقے کا حال ہے اندازہ کیجئے باقی عالم کا حال کیا ہوگا!

ان بہتر جہنمی فرقوں کے اصولی فرقے چھ ہیں:

(۱) تشبیہ

(۲) تعطیل

قاعدہ

لے اس مسئلہ کی تفصیل فقیر کی کتاب ”فرقے ہی فرقے“ میں ہے۔ اولیٰ غفرلہ

(۳) جبر

(۴) قدر

(۵) رفض (رافضی)

(۶) نصب (ناصبی)

(۱) تشبیہ وہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو غیر متعلق صفات سے موصوف کر کے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔

(۲) اہل تعطیل وہ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں نہ اس کے صفات کو۔

(۳) اہل جبر وہ ہیں جو بندوں کے فعل و اختیار کا انکار کرتے ہیں اور اپنی بندگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بندگی کرنے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔

(۴) اہل قدر وہ خدائی کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے افعال کے خود خالق ہیں۔

(۵) اہل رفض (شیعہ) وہ ہیں جو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بلا فصل بیعت کی وہ خلافت کا حقدار نہیں، بلکہ بیعت لینے دینے والے سب دائرۃ اسلام سے خارج ہیں۔

(۶) اہل نصب (ناصبی) صدیقی و فاروق رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ

کو مطعون ٹھہراتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔

چھ مذکورہ فرقوں سے بارہ بارہ فرقے نکلے جن کا مجموعہ بہتر ہوا۔ یہ اب تک موجود ہیں۔

قاعدہ ہر ایک کا دعویٰ قرآن و حدیث سے ہے اور ہر ایک کہتا ہے کہ قرآن کا ایک ایک کلمہ ہمارے مذہب کا مؤید ہے لیکن ہمارے مخالفین کو سمجھ نہیں۔

نوٹ: یہ فرقے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے پیدا ہوئے جبکہ آپ نے فرمایا کہ ہمارا معبود موجود ہے اور وہ صفات سے موصوف بھی ہے۔ یہ سن کر ہر فرقہ اپنے وہم و گمان پر بول اٹھا اور دلائل کے انبار لگا دئے لیکن وہ جملہ فرقے اس غلط خیالی سے سرا سر غلط و باطل تھے اس لیے کہ

سب کو معلوم ہے کہ عقل کا طریق ایک ہی ہے تو جب صرف عقل کا طریق ایک سے دو نہیں ہو سکتا تو پھر

دین میں متعدد مذاہب کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ایک حکایت سے واضح ہو سکتا ہے۔

منقول ہے کہ کسی شہر کے تمام شہری اندھے تھے انہیں خیال ہوا کہ ہاتھی دیکھا جائے

حکایت نابینا یان کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ اسی آرزو میں تھے کہ اچانک کہیں سے قافلہ آیا ان کے پاس ہاتھی تھا اندھوں کو اطلاع ہوئی۔ اندھوں نے اپنے میں سے دانشوروں کا انتخاب کر کے انہیں ہاتھی دیکھنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ ہاتھی کے قریب پہنچے ایک کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر پڑا وہ سمجھا کہ ہاتھی ڈھال کی طرح ہے۔ دوسرے کا ہاتھ سونڈ پر پڑا اس نے سمجھا کہ ہاتھی ستون جیسا ہے۔ تیسرے کا ہاتھ پٹیل پر پڑا وہ سمجھا کہ وہ تین تھن جیسا ہے۔ چوتھے کا ہاتھ پاؤں پر پڑا وہ سمجھا کہ یہ تو پایہ تخت کی طرح ہے۔ سارے غشی غشی اپنے شہر کو لوٹے۔ دوسرے اندھوں کو حال سنانے لگے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا۔ اس پر تمام شہر میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ جس نے کان دیکھا اس سے سننے والے ہاتھی کو ڈھال کی طرح ماننے لگے اور دوسروں کے خیالات کی تکذیب کرتے۔ اس طرح دوسرے دوسروں کی تکذیب کرتے۔ یوں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر ایک نابینا اور اس کی جماعت اپنے اپنے عقلی دلائل قائم کرتے۔ مثلاً ایک نے کہا ہاتھی ڈھال کی طرح ہے وہ کہتا کہ ہاتھی کو جنگ میں لاؤ وہ ڈھال کی طرح کام نہ دے تو۔ جس نے کہا ہاتھی ستون کی طرح ہے وہ کہتا کہ اسے جنگ میں لاؤ دشمن کا حملہ نہ روکے تو۔ جس نے کہا ہاتھی پایہ تخت کی طرح ہے اس کی دلیل یہ تھی کہ جس طرح پایہ تخت بوجھ اٹھاتا ہے ایسے ہی ہاتھی ہے کہ جس پر بوجھ رکھو وہ بھی اٹھاتا ہے۔ جس نے کہا کہ یہ تخت کی طرح ہے اس نے دلیل یہ دی کہ جیسے تخت پر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اس پر بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اسی لیے ہاتھی تخت کی طرح ہے وغیرہ وغیرہ۔

اس حکایت سے نتیجہ نکالنا آسان ہے کہ اندھے اپنے دلائل میں سچے تھے لیکن ہاتھی کی حقیقت تک اعتبار نہیں پہنچ سکے۔ اگر ان کے تمام مقدمات کو یکجا کر کے مان لیا جائے تب بھی ہاتھی کی حقیقت سے بے خبری ہی رہے گی بلکہ ایسے لوگ اگر ہاتھی کی حقیقت سمجھانے کے لیے بکثرت دلائل دیتے جائیں تب بھی مقصد حاصل نہ ہوگا اور اختلاف بڑھے گا۔

ہاں اگر ان میں کوئی بینا ہو جائے یا انہیں کوئی آنکھ والا مل جائے اور وہ ہاتھی کی شکل و صورت دیکھ کر کہے بھائیو (اندھو) ! تم جو کچھ ہاتھی کی حقیقت سمجھے ہو غلط ہے اس کی حقیقت اب مجھے معلوم ہے کہ میں اسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہاتھی کیسا ہے۔ تم جو کچھ کہتے ہو تمہاری دماغی اختراع ہے اور تمہیں پاگل کہا جائے تو بجا ہے مختصر یہ کہ جو اس نابینا کی طرح بات نہ مانے وہ اسی طرح اختلاف میں رہے گا اور جو قبول کرے گا وہ اختلاف سے بچ جائے گا۔ (اندھوں کے ہاں صرف خبر کی حیثیت تھی اور بینا نے معائنہ کیا۔ فرقیست از

کجاتا کجا)

اختلاف مذاہب کا حال جب ہم نے سنا کہ مجاہد کائنات کا ایک خدا ہے اور وہ ذات و صفات والا ہے۔ ہر مذہب والے نے اس کی ذات و صفات کو قرآن و حدیث سے سمجھا اسی لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات کسی طرح کرتا ہے کوئی کسی طرح (تشبیہ، تعطیل، جبر و قدر میں مبتلا ہو گئے) اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلائل نہ عقلاً صحیح ہیں نہ نقلاً۔ کیونکہ عقل و نقل کا تقاضا یہ ہے کہ عقیدہ میں اختلاف نہ ہو اور ان کے عقاید میں ہزاروں اختلاف ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے نہ ذات باری تعالیٰ کو سمجھا ہے نہ اس کی صفات کو۔ واضح ہوا کہ یہ اپنے بڑوں کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسے کما جاتا، اندھی تقلید۔ یہی اندھی تقلید مجبور کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو کافر اور بے ایمان کہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اس اندھی تقلید کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔

عقاید صحابہ کا نمونہ (۱) اللہ ایک ہے۔

(۲) ان صفات سے موصوف ہے جو اس کے لائق ہیں۔

(۳) اس کی ذات و صفات قدیم ہیں۔

(۴) اس کی صفات اس کی غیر بھی نہیں جیسے ایک دس کا غیر نہیں۔

(۵) اس کی ضد و نادر مثل و شریک اور زن و فرزند اور چیز و مکان نہیں۔ (اور نہ یہ امور اس کے لیے ممکن ہیں)

(۶) وہ کسی چیز سے نہیں اور نہ وہ کسی چیز پر ہے اور نہ کسی چیز میں ہے اور نہ کسی چیز کے ساتھ ہے بلکہ تمام اشیاء اسی سے ہیں اور اس کے ساتھ قائم و باقی ہیں۔

(۷) وہ چشم سر سے نہیں دیکھتا اور نہ یہ اس کے لائق ہے۔

(۸) اس کا دیدار دنیا میں جائز نہیں۔

(۹) آخرت میں ہر ایمان دار کو بہشت میں اس کا دیدار نصیب ہوگا۔

(۱۰) اس کا کلام قدیم ہے۔

(۱۱) وہ خود مختار ہے۔

(۱۲) وہی خیر و شر اور کفر و ایمان کا خالق ہے۔ اس کے سوا اور کوئی خالق نہیں۔

۱۔ جیسے ہمارے دور میں ہو رہا ہے کہ دیوبندی مودودی آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ اور کافر کہنے سے بھی اجتناب نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں دونوں سچے ہیں۔ اس کی حقیقت فقیر نے تفسیر اسی میں لکھ دی ہے۔ اویسی منفرد

(۱۳) بندگان اور ان کے افعال کا خالق وہی اللہ ہے نہ کہ بندے (خلاقاً للمعتزلہ)۔ ہاں بندے اپنے افعال میں مختار ہیں۔

(۱۴) کوئی صفت بھی مخلوق کی صفات میں سے اس کی صفت سے مشابہ نہیں۔

(۱۵) جو خیال اور تصور کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہوگا وہ اس سے مترقہ ہے۔ نہ وہ اس طرح ہو سکتا ہے۔

(۱۶) وہ سب کا خالق ہے۔

لے فقیر اپنی کتاب "الاصابہ" سے صحابہ کرام کے عقائد و معمولات لے کر ایک اور اقباس مثلاً از غزوہ ارس کے طور پر ہدیہ ناظرین کرتا ہے

مگر قبول افتد زہے عزت و شرف

مذکورہ عقائد و معمولات صحابہ (رضی اللہ عنہم) کو مومنانہ دل سے پڑھ کر فیصلہ فرمائیے کہ مذکورہ بالا عقائد و معمولات دورِ حاضرہ میں کس جماعت میں پائے جاتے ہیں بعدہ اپنے لیے فیصلہ فرمائیے کہ آپ ان عقائد و معمولات کو عین اسلام سمجھتے ہیں یا شرک و بدعت کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔

نماز میں تصویر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندیوں و ہابیوں کے نزدیک نماز میں تصویر رسول شرک ہے، ہمارے نزدیک عین اسلام۔

ایک مرتبہ جعفر علیہ السلام صلوات اللہ علیہ نے قیام تشریف لے گئے۔ بعد میں آپ کی جگہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امام بن کرم شریعت کرائی تو آپ بھی تشریف لے آئے اور صفت میں کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ نماز میں شامل صحابہ نے دائیں ہاتھ کو بائیں کی پشت پر مار کر تصفیغ فرمائی۔ اس پر صدیق اکبر کو آپ کی آمد کا احساس ہوا تو آپ مصیبت سے ہٹ کر پیچھے صفت میں کھڑے ہو گئے اور حضور نے مصیبت پر تشریف لے جا کر نماز پوری کرائی اور نماز کے بعد صحابہ کو فرمایا کہ جب نماز میں امام کو توجہ دلانے کی ضرورت ہو تو تصفیغ کی بجائے سبحان اللہ کہیں۔ پھر صدیق اکبر کو فرمایا، اے ابوبکر! میرے اشارہ کرنے کے باوجود آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ عرض کی ابی تمہارے بیٹے (ابوبکر) کو لائق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ (بخاری شریعت، جزو اول)۔

معلوم ہوا کہ صدیق اکبر اور صحابہ کرام علیہم السلام رضوان کے مسلک میں بحالت نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نماز کے منافی نہیں۔ جب تصفیغ کر کے اور مصیبت سے پیچھے ہٹ کر علاء تعظیمی مظاہرہ نماز کے شروع و ختم کے خلاف نہیں۔

ترغیض تعظیم کے ساتھ خیال مبارک میں تو بدرجہ اولیٰ کوئی حرج نہیں۔ تفصیل کے لیے فقیر کی کتاب "تصویر رسول" ملاحظہ ہو۔

اویسی مخفر لہ

لیس کٹلہ شئی اس کی مثل کوئی شے نہیں اور اس کا فعل علت و غرض سے منزہ اور پاکیزہ ہے۔
اس پر کوئی شے نہیں اور انبیاء علیہم السلام کا بھیجنا اس کا فضل و کرم ہے۔

معتقدات اہلسنت انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں۔ ان کے سوا انسانوں میں کوئی معصوم نہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد خلیفہ برحق اور امام برحق سیدنا ابوبکرؓ ان کے بعد حضرت عمرؓ ان کے بعد حضرت عثمانؓ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں، ان پر امامت ختم ہوئی۔ اجماع صحابہ حق ہے ان کے بعد علماء کا اجماع بھی حق اور حجت ہے اور اجتہاد و قیاس از علماء بھی شرعاً درست ہے۔ یہ جو کچھ کہا گیا ہے ان معتقدات پر امام ابوحنیفہ و امام شافعی رضی اللہ عنہما کا اتفاق ہے۔

اتمہ اہلسنت کا تعارف شیخین کا ملین اہل حق سے ہیں۔ ایک کا اسم گرامی شیخ ابو الحسن اشعریؒ جو حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ صحابی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ جو ان کے عقاید کی پیروی کرے اسے اشعری کہا جاتا ہے۔

دوسرے کا اسم گرامی شیخ ابو منصور ماتری ہے (رحمہ اللہ)۔ جو ان کے عقاید کے موافق ہے اسے ماتریدی کہتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقاید انہی کے موافق ہیں اگرچہ یہ امام صاحب سے بعد پیدا ہوئے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے معتقدات امام ابو الحسن اشعری کے مطابق ہیں اگرچہ یہ بھی امام شافعی کے بعد پیدا ہوئے اور ماتریدی فروع میں امام ابوحنیفہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، اور اشعری امام شافعی کی فقہ پر۔ (رحمہم اللہ تعالیٰ)

تقلید شخصی مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک پر التزام (تقلید) واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم۔

(اللہ اور اس کے رسول (علیہ السلام) اور اولی الامر کی اطاعت کرو)

اور ان میں سے انحراف کا ترک بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔

(اور وہ جو تمہیں رسول (علیہ السلام) دیں وہ لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد مذہب کے ساتھ بد مذہب کی صحبت سے بچ کر نشست و برخاست سے منع فرمایا ہے اور بیزاری کا

اظہار فرمایا ہے۔

يَجِبُ قَوْمٌ يَمِيتُونَ السَّنَةَ وَيَدْعُونَ فِي الدِّينِ فَعْلَى أَوْلِيكَ لَعْنَةُ

حدیث شریف

اللّٰهُ وَلَعْنَةُ الْاَعْيُنِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ -

(عقربیب ایک گروہ پیدا ہوگا جو سنت کو مٹائے گا اور دین میں رخنہ اندازی کرے گا۔ وہ یہی ہے جس پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں اور جملہ ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے) اہل تصوف کے بھی بارہ گروہ ہو گئے ان میں سے ایک اہلسنت کا گروہ ہے اس کے صوفیہ کے گروہ عقائد علماء کے موافق ہیں۔ باقی گیارہ بدعتی ہیں،

۱۔ جلیوتیہ	۷۔ اباحیہ
۲۔ حالیہ	۸۔ متکاسلہ
۳۔ اولیائیہ	۹۔ متجاہلہ
۴۔ شمرانیہ	۱۰۔ واقفیت
۵۔ حبیبیہ	۱۱۔ الہامیہ

۶۔ حوریہ

مسئلہ: جملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اہل جذبہ ان سے یہ جذبہ مشایخ کرام (اہلسنت) کو نصیب ہوا جو مختلف سلاسل طیبہ (قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، شہروردیہ، اویسیہ) میں پھیلا، چھو لاپھلا یہاں تک کہ بعد میں کچھ کمزور پڑ گیا اور سوائے چند محبوبانِ خدا کے یہ نعمت منقطع ہو گئی (پھر رہ گئی رسم اذان و روج بلالی نہ رہی) ایسے رسمی عجیب مقبت پر بہت پھر رہے ہیں جن کو تصوف کی بڑی تک بھی نصیب نہیں اور وہ اپنے آپ کو یا تو قلندر کہتے ہیں یا حیدر کے مرید اور بعض اپنے آپ کو شیخ ادھم سے منسوب کرتے ہیں وغیرہ۔ ہمارے دور میں ایسے پیروں کی تو بہت ہے لیکن حقیقت شمسوں کا کال ہے۔ ہاں ان کو پانا ہے تو دو گرا ہوں کی شہادت لیں،

۱۔ ظاہر

۲۔ باطن

ظاہر یہی کہ وہ شریعتِ مطہرہ پر استقام رکھتے ہوں۔

باطن یہ کہ سلوک علی البصیرۃ کے مانک ہوں۔ اور ان میں اقتدائے مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی روح جھلکتی ہو۔^۱
 ایسے مشایخ اللہ و رسول (جل جلالہ) و صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچنے کا بہترین وسیلہ ہیں۔
 ورنہ اگر وہ خود اندھے ہیں تو دوسروں کو خاک راہ دکھائیں گے !
نصوف و سلوک کے بارہ گم مشایخ نے فرمایا جب دیکھو کہ اعتقادات و اختلافات کی بھوار بج
 اور تمام علاقے سچے مشایخ سے محروم ہوں تو پھر مسند رجب ذیل
 بارہ گم عمل میں لائیے کہ یہ تمام اہل اللہ کے بتائے ہوئے اور ہدایت کے مینار ہیں :

- ۱۔ صحبت نیکان
- ۲۔ ان کی فرماں برداری کرنا
- ۳۔ راضی بہ رضائے خدا رہنا
- ۴۔ خلق خدا سے صلح و صفائی رکھنا
- ۵۔ کسی کو دکھ اور رنج نہ دینا
- ۶۔ حتی المقدور خلق خدا کو راحت پہنچانا
- ۷۔ یہ چھ گم التعظیم لامر اللہ والشفقة علی خلق اللہ کی تفسیر ہیں۔
- ۸۔ متقی و پرہیزگار اور حلال خور ہونا
- ۹۔ ترک طمع و حرص
- ۱۰۔ کسی کی بلا ضرورت بدگوئی نہ کرنا اور اپنے آپ کو نیک نہ سمجھنا
- ۱۱۔ ہمیشہ ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہنا
- ۱۲۔ نیک اخلاق کے حصول کی جدوجہد کرنا
- ۱۳۔ غلط دعویٰ سے بچنا بلکہ ہمیشہ ہر ایک کا نیاز مند رہنا

۱۔ اور آج (۲۰۲۴ء) کے اکثر مدعیان مشیخت شریعت مطہرہ پر پھبتیاں لگتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ
 الا باللہ۔

۲۔ ان کے حالات و ملفوظات پڑھنا سنا بھی یہی اثر رکھتے ہیں۔
 ۳۔ ان کے احوال و اعمال کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا بھی یہی اثر رکھتا ہے۔ اولیٰ غفرلہ

در اصل یہی گُرم تمام سعادتوں کا اصل اور جملہ درجاتِ علیا کا بیج ہیں۔ جس میں یہ بارہ گُرم ہوں اسے مردانِ خدا سے سمجھنا۔ بلکہ یہی ساکبِ راہِ ہدیٰ ہے۔ جس میں یہ گُرم نہ ہوں وہ چاہے عوام کی نظروں میں کتنا ہی بلند مرتبہ ہو اور جبہ و قبہ و دستار سے مزین ہو وہ شیطان بصورتِ انسان ہے۔ یعنی یہی وہ خناس ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔

(وہ خناس جو جنوں اور انسانوں سے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے)

تفسیر صوفیانہ

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں سے جو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہیں مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيَنَهُمْ وہ جو اس دن جدا ہو گئے۔ جو فطرتِ الہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تفرید و تجرید و توحید اور مراقبہ فی مجلس الانس اور ملازمۃ اللہ مع الحق پر پیدا فرمایا و کا نواشبعا اور وہ ہو گئے مختلف گروہ، بعض ان میں نعیمِ جنان کو مائل ہوئے اور بعض نعیمِ دنیا کو چلے گئے انہیں رسوائی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوا اور ان کا ایک گروہ شیطان کے پنجے میں پھنس گیا اس نے انہیں جب شہوات کے سبز باغ دکھا کر جہنم کے درکات میں لے گیا کل حزبِ بسا لدیہم یہ تمام فرقے اپنی خواہشاتِ نفسانی اور مقتضائے طبعِ شہوانی میں خوش ہیں فرحون اسی لیے وہ غفلت کے میدانوں میں بھٹک رہے ہیں اور شہوات کے دریاؤں میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں اور جھوٹے اور غلط خیالوں میں بھٹک رہے ہیں حتیٰ کہ جب انہیں سعادت نے جھٹکا دیا، ان کی آنکھ کھلی تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی تمام خوشی تو سرِ سرِ غم و حزن تھا اور انہیں یقین ہوا کہ وہ تو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جب کہ وہ جہالت کے گرٹھے میں دب چکے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا : ہ

سو ف تری اذا نجلی الغبار

اخرس تحتک ام حمار

ترجمہ : عنقریب جب گردِ غبار رہٹ جائے گی تو تجھے معلوم ہو گا کہ تم گھوڑا سو رہو یا گدھے کے سوا۔

وَاِذَا مَنَّ النَّاسُ اور جب مشرکین مکہ کو پہنچتا ہے ضیٰ نقصان یعنی تفسیر عالمانہ جھوک اور بارش کی بندش اور بیماری اور فقر و فاقہ، اور دیگر طرح طرح کی آفات و بلیات۔

المفردات میں ہے المس بمعنی ہر وہ ایذا جو انسان کو پہنچے۔

دَعَا رَبَّهُمْ تِرَافِنے پروردگار کو پکارتے ہیں مُنْذِبِينَ الرَّبِّ در انحالیکہ وہ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں کبھی دعاؤں سے کبھی زاریوں سے۔ کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ان کا دکھ درد اس کے سوا کوئی نہیں ٹالتا اور نہ ہی ان کے بُت۔ اس کی کوئی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں ثُمَّ اِذَا اَقْبَهُمْ اور جب وہ انہیں چکھاتا ہے مِنْهُ اپنی طرف سے سَحْمَةً رحمت، یعنی دکھ اور درد سے نجات اور انہیں رزق کی وسعت اور تونگری اور تندرستی وغیرہ اِذَا اَقْرَبْتُمْ مِنْهُمْ اس وقت ایک گروہ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۱ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی اس کے بعد اچانک ان کا گروہ اس پروردگار کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے جس نے انہیں تندرستی وغیرہ بخشی حالانکہ ان کا پختہ یقین تھا کہ اس بلا سے عظیم سے صرف اسی نے چھٹکارا نبٹا ہے۔

سوال : یہاں ایک گروہ کی تخصیص کیوں؟

جواب : مذکورہ بالا طریقہ صرف ایک گروہ سے ہوا، سب کے سب ایسے نہ تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا،

فَلَمَّا نَجَاهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ۔

(حبیب اللہ نے انہیں نجات دی تو ان کا ایک گروہ میانہ رویا)

یعنی صحیح راہ پر چلنے والا یعنی کفر میں معتدل، اس لیے کہ اس نے بیماری وغیرہ کی زبردستی سے اعتدال کو پسند کیا۔

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ اس کے ساتھ کفر کریں جو ہم نے انہیں عافیت اور تندرستی دی ہے۔ لام عاقبت کی اور موصول سے نعمت خلاص دعا فیت ہے قَتَمَتْهُمْ اِذَا تَرَفَعَتْ اَوَاقَاتِ مَقْرَرہ تک تم اپنے کفر سے نفع حاصل کر لو۔ یہاں پر غیب سے خطاب کی طرف التفات ہے۔ یعنی زندگی کا پھل کھا لو پھر موت تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ کاشفی مرحوم نے فرمایا کہ اے کافرو! چند روز دنیوی نعمتوں سے نفع اٹھا لو قَسُوفَ تَعْلَمُونَ ۲ عنقریب جان لو گے کہ تمہیں آفت میں اس دنیوی نفع اٹھانے پر کتنی سزا ملتی ہے !

تأویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں انسان کی طبیعت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تفسیر صوفیانہ ہدایت روح اور اطاعت الہی اور ضلالت نفس اور اس کی گمراہی و سرکشی کی دونوں عادتیں رکھتی ہے کہ جب اس پر اسے محنت و مشقت اور آفت پہنچے تو نہایت متواضع

منکسر ہو جاتی ہے اور رُوح ظلمانی شہوات سے نکل کر اپنی اصلی فطرت کی طرف رجوع کر کے حضرت حق کے دربار کی حاضری کے لائق ہو جاتی ہے اور نفوس ارواح کے موافق اور طبائع کے مخالف ہو کر دفعِ بلیات کے لیے راجح الی اللہ ہو جاتے ہیں اور اس کے لطف کے چاہنے اور محنت و مشقت سے پناہ مانگنے اور اسی سے دکھ درد ٹپکنے کی التجا کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ جب ان سے بلائیں مل جاتی ہیں اور حق تعالیٰ انہیں نظرِ عنایت سے نوازتا ہے اذ افریق ہنہم تو ان کا ایک گروہ، اس سے نفوس مقررہ مراد ہیں یعنی پھر وہ اپنی عادتِ مذمومہ اور طبیعتِ ذلیل اور کفرانِ نعمت پر اتر آتے ہیں لیکفروا بما اتینہم تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمت و رحمت سے ناشکری کریں۔ پھر ان کی تہدید و سرمایٰی کہ فتمتوا فسوف تعلمون نفع اٹھا لو عنقریب تمہیں اس کی سزا ملے گی جو تم اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع میں طبائع کے موافق عمل کیے۔

تفسیر عالمانہ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا كَمَا هُمْ فِيْهِ يَكْفُرُوْنَ سلطان سے محبت و اضمح مراد ہے جیسے کتاب وغیرہ فہو یتکلم تو وہ ان سے بولتی ہے۔ اس سے دلالت مراد ہے۔ جیسے دوسری جگہ پر فرمایا:

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطٰقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ۔

(یہ ہماری کتاب تمہارے ساتھ حق بولتی ہے)

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِہِ یُسْـَٔرُکُوْنَ ۝ ان کے شرک کرنے کی صحت پر۔ اس معنی پر یہ ہا مصدر یہ ہے یا اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ الوہیت میں شریک ٹھہرائیں۔ اس معنی پر یہ ہا موصولہ ہے اور استفہام سے نفی و انکار مراد ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہم نے مشرکین پر کچھ نہیں اتارا۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ بندوں کے اعمال اگر منزلِ من اللہ کی حجت سے ثابت ہوں تو وہ ان کے لیے مفید ہیں اگر وہ ان کی طبائعِ خبیثہ کے نتائج ہوں تو پھر وہی اعمال ان کے لیے وبال ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو عمل خواہشِ نفسانی پر ہو وہ سزا ہے اور اگر حجت حق کے مطابق ہوں تو وہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اس قاعدہ سے انسان عملِ صالح و فاسد کا اندازہ خود لگاتے اگر وہ اس سے بے خبر ہو تو بہت سے اعمالِ خبیثہ کو طیبہ سمجھنے لگ جائیں گے جبکہ ان کے ہاں کوئی ایسی دلیل نہ ہو جو اسے بتائے کہ یہ عمل طیب ہے یا نہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے باطل کے غرض سے اور ایسے عقیدے سے کہ جس سے فائدہ نہ ہو، پستہ مانگتے ہیں۔

ترسم نہ سی بجعبہ اے احمد ابی
کیں رہ کہ تو میروی بترکتانست

ترجمہ : مجھے ڈر ہے اے احمد ابی ! کہ تو کعبہ شریف نہ پہنچ سکے گا اس لیے کہ جس راہ پر تو چل رہا ہے وہ تو ترکستان کو جاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ : وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً اَوْ رَجَبًا اَوْ رَحْمَةً اور جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں یعنی نعمت و صحت اور تو نگری عطا فرماتے ہیں فَرِحُوا بِهَا تو اس سے خوش ہوتے ہیں یعنی اتراتے اور اکڑتے ہیں حالانکہ انھیں چاہیے تھا کہ وہ اس پر حمد و شکر کرتے۔ یہ صرف اس لیے کہ انھیں دنیوی زندگی نے دھوکا دیا ہے اسی لیے عبودیت مولیٰ سے روگردان ہیں وَ اِنْ تَصَبُّهُمُ سَيِّئَةٌ اور اگر انہیں تکلیف پہنچتی ہے بلا اور تنگی سے بِمَا قَدْ كَانَتْ اِيْدِيهِمْ ان کے برے اعمال کی شامت سے اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ۝ تو وہ اچانک ناامید ہو جاتے ہیں۔

صلوات : القنوط والياس بمعنی رحمت باری تعالیٰ سے ناامیدی۔ یعنی ایسے موقع پر اچانک وہ ناامید ہو کر جزع و فزع کرنے لگ جاتے ہیں نعمتوں پر شکر اور تکالیف پر صبر نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے غافل و معجب لوگوں کا کام ہے۔ اور اہل محبت تو وہ ہیں کہ ان کے نزدیک رحمت و رحمت برابر ہے نہ انھیں نعمت کے ملنے پر خوشی اور نہ نہ ہونے کا غم۔ چنانچہ فرمایا :

لَكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

(تاکہ وہ فوت شدہ نعمت سے غم نہ کھائیں اور نہ ہی دی ہوئی نعمت سے خوش ہوں)

جب انہیں قوتِ اعتما علی اللہ نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہری و باطنی سے ناامید نہیں ہوتے بلکہ وہ تنزلاتِ کلمیاتی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ ہر وقت اپنے حالات کی تصحیح کے لیے ریاضات و مجاہدات سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور ظہورِ تمکینات و ترقیات پر صبر کرتے رہتے ہیں ۝

بصبر کوش دلا روز ہجر فائدہ نیست

طیب شربت تلخ از برائے فائدہ ساخت

ترجمہ : ہجر پر اسے دل ! صبر کیجئے ورنہ اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں۔ طیب نے

کڑوا شربت کسی فائدہ کے لیے ہی تیار کیا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا كَمَا كُنَّا نَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ جِسْمُ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے، جس میں صلاحیت دیکھتا ہے

اسے رزق کی وسعت عطا فرماتا ہے پھر اس کا امتحان لیتا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا نہیں دیکھو رُط اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق گھٹا دیتا ہے یوں بھی اس کا امتحان لیتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ خلاصہ یہ کہ بندوں سے صبر و شکر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے یا نہیں، ایسے ہی دکھ درد اور فاقہ پر صبر کرتا ہے یا جرع فرج۔ یعنی انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اہل ایمان کی طرح نعمتوں پر شکر نہیں کرتے۔ کیا انہیں شکر پر ثواب کی امید نہیں یا تکالیف پر صبر کریں تو انہیں اجر عظیم نصیب ہو۔

نکتہ: حضرت شفیق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب تو اپنی تخلیق و حیات کے متعلق کوئی اضافہ نہیں کر سکتا ایسے ہی رزق کو بھی نہیں بڑھا سکتا۔ اس لیے طلب رزق میں کیوں مارا مارا پھر رہا ہے

رزق اگر آدمی عاشقِ نبی باشد چرا

از زمین گندم گریباں چاک می آید چرا

ترجمہ: اگر آدمی پر رزق عاشق نہیں تو بتائیے یہ گندم کا دانہ زمین کا دامن چاک کر کے کیوں باہر آتا ہے!

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ بَشِيرًا لِّرِزْقٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ اہل ایمان کیلئے آیات ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر استدلال کریں۔

حضرت ابوبکر محمد بن سابق مرحوم نے فرمایا: ہ

۱ فصر قوی قوی فی قلبہ

مہذب الراۃ عنہ الرزق ینحرف

۲ و کم وضعیف وضعیف فی قلبہ

کانہ من خلیج البحر یغترف

۳ ہذا دلیل علی ان الالہ لہ

فی الخلق سرخقی لیس ینکشف

ترجمہ: (۱) بڑے طاقتور اپنی طاقت کے بل بوتے زمین پر چل پھر رہے ہیں اور رائے و فکر میں اعلیٰ ہیں لیکن رزق ان کے ہاتھ نہیں آتا۔

(۲) بہت زیادہ کمزور جو اپنی کمزوری سے چلنے سے عاری ہیں ان کی وسعتِ رزق کا یہ حال ہے کہ مال و دولت کے دریا سے اپنے گھر بھر رہے ہیں۔

(۳) یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ معبود حقیقی کا کوئی مخفی راز ہے جو کسی پر منکشف نہیں ہو رہا۔

وجود باری تعالیٰ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ عالم کا صانع ایک ہے؟ انہوں نے فرمایا، تین اشیا سے،

ذل اللیب و فقر الادیب و سقم الطیب۔

(دانا کا ذلت کی زندگی گزارنا اور دانشور کا فقر و فاقہ اور طبیب کا بیمار رہنا)

تفسیر صوفیانہ تناد و ملاقاتِ نمبریں ہیں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ بندوں پر لازم ہے کہ سولے اللہ تعالیٰ کے کسی سے دل نہ لگائیں اس لیے کہ ہر دُکھ درد کاٹانے والا اور راحت و سرور بخشنے والا صرف وہی ہے۔ اگر کسی کو رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے تو وہی اور اگر رزق میں تنگی کرتا ہے تو وہی۔ اسی لیے واجب ہے کہ اس کے در پر پڑے رہو اور اغیار سے تصورات و خیالات کو توڑ دو۔ کیونکہ اپنے جیسے عاجز و ذلیل سے طلب مراد بیوقوفی ہے۔ طلب مراد ایسی ذات سے ہو جو قادر مطلق ہو۔ اور وہ ہے ذات حق تعالیٰ۔

صوفیانہ چٹیکہ حضرت ابراہیم بن ادھم قدس سرہ نے فرمایا کہ ہم نے فقر و فاقہ طلب کیا تو تو نگری نے ہمارے قدم چومے لیکن لوگوں نے تو نگری کو چاہا تو انہیں فقر و فاقہ ملا۔ سبق: دانا پر لازم ہے کہ سکونِ قلب اور فاعن الارادات کے حصول کی جدوجہد کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس کے علم و حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے: **انما یخشى المؤمن الفقر مخافة الآفات علی دینہ۔**

(مومن فقر سے صرف اس لیے خوفزدہ ہوتا ہے کہ کہیں دین کا نقصان نہ ہو)

سبق ۱: انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت دین کی تحقیق کی فکر میں رہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب بندہ اوامرِ حق کی فرماں برداری کو تیز نظر رکھے۔ یہ بھی اس کا حکم ہے کہ صرف اسی پر توکل کرو اور رزق کے بارے میں اسی پر یقین رکھو۔

سبق ۲: انسان پر لازم ہے کہ ہر وقت فرمانبردار رہے اور دل سے اغیار کے افکار باطل نکال دے کیونکہ جسے اس کی رزاقیت پر شک ہے وہ اس کی خالقیت پر بھی شک رکھتا ہے۔

حضرت معروف کرخی قدس سرہ نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی،

معروف کرخی نے نماز لوٹائی فراغت کے بعد امام نے پوچھا، تم رزق کہاں سے کھاتے ہو؟ حضرت معروف نے فرمایا، ٹھہریے، میں نماز لوٹاؤں پھر بتاؤں گا۔ فراغت کے بعد فرمایا، جسے رزاق کی

رزاقت پر شک ہے اسے اس کی خالقیت پر شک ہے۔ اور جو امام اپنے خالق پر ایمان نہیں رکھتا اس کے پیچھے نماز ناجائز ہے کیونکہ وہ امام اپنے عقیدے میں متردد و متزلزل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَقَوْمٌ يُّؤْمِنُونَ - اس لیے کہ غیر مسلم آیات کو نہیں جانتا اور نہ ہی وہ اس کی دلائل سے استدلال کر سکتا ہے۔ اسی لیے وہ ہمیشہ شک و تردید و ظلمات میں رہے گا۔

سیدنا اولیس و ہرم رضی اللہ عنہما فرمائیے کہ میں کس علاقے میں رہوں؟ آپ نے فرمایا: شام کے ملک میں۔ عرض کی: وہاں رزق کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا: ایسے قلوب پر افسوس جن پر شک و شبہ کا داغ ہے۔ جب تمہارا یہ حال ہے تو پھر وعظ و نصیحت بے سود ہے۔ اس لیے کہ وعظ ایک شکاری باز ہے اور وہ صرف زندہ جانور کو پکڑتا ہے، جس دل میں شک ہے وہ مردہ ہے اسے وعظ و نصیحت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ دعا: ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار فرمائیے اور ان لوگوں سے نہ بنائے جنہیں جہالت کے عذاب میں مبتلا کیا۔ (وہ کریم ہے، رؤف ہے، رحیم ہے) **فَاتِ اے صاحب با وسعت رزق دے ذَا الْقُرْبٰی رشتہ داروں کو حَقِّقْ** **تفسیر عالمانہ** اس کا حق، صلہ رحمی کے طور صدقہ اور میراث سے جو اس کا حق بنتا ہے۔

استدلال احناف اس آیت سے امام اعظم رضی اللہ عنہ نے استدلال فرمایا ہے کہ ذی رحم کا نفقہ واجب ہے جب انہیں ضرورت ہو۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ اس مسئلہ کو ابن العرم پر قیاس کرتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک نفقہ صرف اولاد اور والدین کا واجب ہے اور بس۔ **وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ** اور مسکین اور مسافر کو جو وہ صدقات کا حق رکھتے ہیں اور بطور اعانت و ضیافت بھی۔ کیونکہ مسافر بھی فہان ہے۔ کما فی کشف الاسرار۔

تفسیر صوفیانہ تمام ملاقات نجیبہ میں ہے کہ اہل قرابت و قسم ہیں؛

۱۔ قرابت نسبی

۲۔ قرابت دینی

قرابت دینی ضرورت کے لحاظ سے اہم اور رعایت کی زیادہ حقدار ہے کیونکہ یہ اللہ کے عطا کردہ برکت ہیں اور مریدین جہنوں نے مرشدین کا طہین کا دامن تھاما ہے وہ بھی ان کی معنوی اولاد ہے کیونکہ وہ اب طلب الہی میں مسافر اور دنیا سے فارغ اور معیشت کے حصول سے عاری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معنوی غنا سے سرفراز فرمایا ہے ان پر واجب ہے کہ وہ اپنی ایسی اولاد کے حقوق ادا کریں تاکہ وہ فارغ البال

ہو کر طلبِ الہی کے اسباب حاصل کر سکیں۔ اور مسکین وہ ہے جو طلبِ صادق سے محروم ہے یہ بھی اہل طاعت سے۔ فلہذا ان کی مدد بھی ضروری ہے اور طالبانِ علوم اسلامیہ کی حتی المقدور مدد کرنی چاہیے، ان کے حسبِ حال مدد ضروری ہے۔ اور ابنِ السبیل سے مسافر اور مہمان مراد ہیں ان کی وقت کی ضرورت کے پیش نظر مدد کرنی چاہیے جو طلبِ حق میں بلندِ ہمت ہو وہ مدد کے لحاظ سے مقدم ہے۔ یہی رشتہ داروں میں اقرب ہے ایسوں پر وقت کی قربانی ضروری ہے۔ ان کا حق سب سے فائق ہے اور ایسوں کا ہر طرح سے خیال رکھنا ضروری ہے۔

ف: کشف الاسرائیل ہے کہ دینی رشتہ داروں کی بغیر گری نسی رشتہ داروں کی یہ نسبت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہی رشتہ داروں سے تو انقطاع ہو سکتا ہے لیکن دینی قرابت والوں سے انقطاع ممکن نہیں۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

کل نسب و نسب ینقطع الا نسبی و سببی

(قیامت میں تمام نسب و نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب و سبب کے)

ف: قرابتِ دینی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اس لیے کہ بحکمِ اکیت ہذا ونداروں اور اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے گنا ہے جو بھی اپنا منہ عبادت کی طرف رکھتا ہے اور وظائف طاعات پر مواظبت اور نعمتِ الہی میں خیال رکھتا ہے اور ہر وقت ذکرِ الہی میں لگا رہتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو تجارت و کسبِ معیشت حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔

(وہ ایسے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ بیع و شرا)

ایسے حضرات کی مدد لوگوں پر واجب ہے ان کی ہر طرح کی رعایت ضروری ہے تاکہ ان کے دل عبادتِ الہی کے لیے فارغ ہوں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابِ صفہ کے ساتھ کیا کرتے تھے اور وہ حضرات بھی صفہ مبارک کو اپنا وطن سمجھتے تھے۔

تعارف صفہ مبارک صفہ مبارک مدینہ پاک میں ایک جگہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ قبا شریف میں ہے جو مدینہ منورہ سے دو فرسنگ ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ

صیح یہ ہے کہ وہ تین میل ہے اور صفہ شریف نقبہ خضر کے متصل بجانبِ شمال اب بھی موجود ہے! ویسی غفلت

علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ماحضراپنے پاس رکھتے ان کو بھجوا دیتے اور اپنے گھر والوں سے فرماتے :

لا اعطیکم وادع اصحاب الصفہ تطوی بطونہم من الجوع -

(میں تمہیں کچھ نہیں دیتا کیونکہ میں اصحاب صفہ کو اس حال میں کیسے چھوڑ دوں جبکہ وہ خالی

پیٹ ہوں)

اصحاب صفہ چالیس افراد تھے۔ دنیا سے یکسر منہ پھیر چکے تھے۔ طلب معیشت کو چھوڑ کر صرف عبادت

لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاں ٹھہرایا ہوا تھا۔ اصحاب صفہ کبھی بسبب خروج یا اختیار مسافرت کے کم اور کبھی زیادہ بھی ہو جاتے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ”حلیہ“ میں اصحاب صفہ کے سو سے زیادہ نام شمار کئے ہیں۔ یہ حضرات رات کو بھی اسی مسجد مبارک میں سوتے تھے کیونکہ مسجد مبارک کے سوا ان کے لیے اور کوئی جگہ نہ تھی اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طابقی حکم الہی :

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الخ

یعنی محبوب! اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ شامل رکھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔

آپ ان سے مجلس خاص اور محبت مخصوص رکھتے تھے۔

ولا خوش باش کاں سلطان دیں را

بدرویشاں و مسکیناں سرے ہست

بنا اوقات یہ حضرات شدت بھوک کی وجہ سے در اظہر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جاتے۔ آتے جاتے لوگ انہیں دیوانے سمجھتے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لا کر انہیں تسلی و تشفی دیتے اور فرماتے :

تم لوگ میرے ساتھ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنی قدر و منزلت کو پہچانتے کہ تمہاری کتنی

قدر ہے تو تم ضرور فقر و فاقہ کو دوست رکھتے۔

آپ کبھی کبھار اصحاب صفہ میں سے ایک دو کو غنی صحابہ کے سپرد فرما دیتے تاکہ وہ ان کے مہمان ہوں، جو باقی بچتے ان کو اپنے ساتھ شریک فرما لیتے اور صدقات سے جو کچھ حاصل ہوتا ان کے حوالے فرما دیتے اور ہدیوں سے بھی ان کا حقہ نکالا جاتا تھا۔ ان کو مسلمانوں کے مہمان کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اصحاب صفہ سے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے ستر آدمی اصحاب صفہ

(باقی بر صفحہ آئندہ)

اور اطاعت میں لگے رہتے تھے۔ فتوحات سے غنیمت حاصل کرتے یا فارغ رہتے۔ ان میں سے اکثر لباس

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) کے دیکھے کہ ان میں سے کسی کے پاس سوائے ایک ازار کے، وہ بھی نصف پٹلی تک پہنچی تھی، کچھ بھی پہننے کو نہ تھا۔ سجدہ کرتے وقت وہ اس کو سمیٹتے تاکہ کشف برہنگی نہ ہو۔

ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ شدت جھوک کی وجہ سے مجھے پیٹ پر پیچہ بھی باندھنا پڑتا اور جگر کو زمین پر ٹیکنا پڑتا، یہاں تک کہ ایک دن میں راستہ میں بیٹھا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اس راہ سے گزرے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تاکہ وہ توجہ فرمائیں۔ انہوں نے التفات نہ فرمائی اور چل دئے۔ اس کے ابراہیم القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے۔ جب آپ نے مجھے اس حال میں دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا: ابو ہریرہ! میں نے کہا: لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! فرمایا: ادھر آ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کے پیچھے حجرہ شریف تک گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دودھ کا ایک پیالہ ہدیہ کے طور پر لایا گیا، آپ نے فرمایا: جا اور اصحاب صفہ کو بلا لا۔ میں دل میں کہتا تھا کہ یہ دودھ زیادہ تو ہے نہیں کہ اصحاب صفہ کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ یہ تو انگوٹھے ہی دے دیا جائے تو میں ہی پی لوں تاکہ کچھ وقت تو سکون سے گزرتا۔ خیر اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چارہ نہ تھا، میں اصحاب صفہ کے پاس گیا ان کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ بیت نبوی میں جہاں جہاں کسی کو جگہ ملی سب کے سب بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا: ابو ہریرہ! میں نے کہا: لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! فرمایا: شیر کا پیالہ اٹھا کر دودھ کو تقسیم کرو۔ میں نے پیالہ اٹھایا اور اصحاب صفہ کو دیا سب نے سیر ہو کر پیا اور دودھ بھی کچھ کم نہ ہوا۔ اس کے بعد پیالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: اب ہم اور تم باقی رہ گئے ہیں اور بس۔ میں نے عرض کیا:

صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

فرمایا: بیٹھ، جتنی جھوک ہے کھا۔ میں جتنا پی سکتا تھا اتنا دودھ پیا اور باقی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دے دیا۔ آپ نے خطبہ شکر پڑھا اور باقی پیالے والے دودھ نوش فرمایا۔

واقعہ شکرِ طعام بھی اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق میں واقع ہوا جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ادبھی کئی روایات میں آیا ہے ہر ایک انصاری اپنے درختِ خرما سے ایک ایک خوشہ لاتا تھا۔ آپ نے سب خوشوں کو ایک رستی سے باندھ کر دو سستوں (باقی صفحہ ۱۷۳)

تک بھی نہیں رکھتے تھے۔ نماز کے وقت دوسروں سے لباس لے کر نماز ادا کرتے تھے۔ اہل تصوف نے ان سے مذہب کی بنیاد رکھی۔ دُنیا سے رُک و روانی کرنا، کسی سے نہ جھگڑنا، توکل پر گزر، اوقات کرنا، قناعت کرنا اور حرص و ہوا کو چھوڑنا ان سے سیکھا۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

۱۔ براد وِج فلک چوں پرد چہرہ باز

کہ بر شہرِش بستہ سنگ آرز

۲۔ نداند تنی پروراں آگہی

کہ پُرِ معدہ باشد ز حکمت تنی

ترجمہ: (۱)، باز کا آسمان کی طرف اڑنا کیسے ہوا اگر اس کے پروں پر حرص کا پتھر بندھا ہو۔

(۲) پیٹ کے بیماری اس راز کی کب آگاہی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ معدہ جس کا پُر ہو وہ حکمت سے خالی ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ ذٰلِكَ يَرِثُ اِثْرَهُ ادا نیگی حق اور مال راہِ خدا کے لیے نکالنے کی طرف ہے خَيْرٌ روکنے سے بہتر ہے لٰتِلْکَ بِنِ یٰوْسُفَ وُنَّ وَجْہَ اللّٰہِ ان لوگوں کے لیے جو رضاۓ الہی کے طالب ہیں یعنی صرف رضاۓ الہی کی طلب پر نیکی کرتے ہیں۔ یہاں پر وجہ بمعنی ذات یا اس کا تقرب مراد ہے۔ یعنی عبادت میں ان کی کوئی دنیوی غرض مطلوب نہیں اور نہ ہی اس کے عوض وہ کوئی شے حاصل کرنے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ اس معنی پر وجہ بمعنی جہت ہے۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ مرید وہ ہے جو حقوق اللہ کو خواہشات نفسانی پر ترجیح دیتا ہے۔ حضرت جنسید رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں کو وصیت فرماتے کہ خلقِ خدا کے لیے رحمت اور اپنے لیے مصیبت بن جاؤ اس لیے کہ اہل ایمان اور دوستانِ خدا خلقِ خدا کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ ایسے ہو جاؤ کہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۲) کے درمیان لٹکوا دئے، ان کے نیچے اصحابِ صفہ کو بٹھا کر خوشوں کو ایک لکڑی سے جھاڑتے تھے تاکہ بے تکلف ہو کر کھائیں۔ ایک روز ایک آدمی نے ایک خراب خوشہ لاکر لٹکا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اس حدقے کا مالک اس سے اچھے خوشے لاتا تو لا بھی سکتا تھا۔ لیکن اس نے قیمت کے دن اچھے میوے کھانے پسند نہ کیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم۔

اولیٰ غفرلہ

سایہ میں بیٹھا چاہو لیکن دوسروں کو سائے کی ضرورت ہو تو خود دھوپ میں بیٹھو اور غلیٰ خدا کو سایہ میں بٹھاؤ۔

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، مرید کون ہے اور مراد کون؟ آپ نے فرمایا،
 المرید یطلب والمراد یمہرب -
 (مرید طلب کرے مراد بھاگے)

یعنی مرید وہ ہے جو ہر وقت طلب میں اور ہزاروں طرح کی نیازی میں نہ ہو اور مراد وہ ہے جو اس سے بھاگے اور ہزاروں ناز رکے۔ اور مرید کو دل سوز ہونا ضروری ہے اور مراد وہ ہے جو مقصد میں کامیاب اور فرحان و خداں ہو اور مرید ہمیشہ خبروں کی طرف کان لگائے رکھے اور مراد وہ ہے جو ہمیشہ معائنہ و مشاہدہ سے سرفراز ہو۔

کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حقیقتِ تفرید میں مرید بہتر ہے یا مراد؟
 انہوں نے فرمایا، نہ کوئی مرید ہے نہ مراد، نہ ہی کوئی خبر ہے نہ استخبار۔ یہاں نہ حد ہے نہ رسم۔
 وہی کل بہ کل ہے۔ اسے کسی نے یوں ادا کیا ہے،

ایں جاے نہ عشقت نہ شوق نہ یار
 خود جملہ توئی خصوصت از رہ بردار

ترجمہ: یہاں نہ عشق ہے نہ شوق یا سب کچھ تو ہے بس تمام جھگڑے چھوڑ دے۔
 وَأُولَٰئِكَ اُدْرَسٰی خَرَجَ كَرْنِے دالے هُمْ الْمُفْلِحُونَ ○ وہی کامیاب ہیں یعنی آخرت میں اپنے مطلوب پر فائز ہیں کیونکہ انہیں دائمی نعمتیں نصیب ہو گئیں اور دنیا میں بھی انہیں خیر و بھلائی حاصل ہوئی کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں مال میں برکت ہوتی ہے۔
 زکوٰۃ مال بدرکن کہ فضلہ رزرا

چو باغبان برد بیشتر دہد انگور
 ترجمہ: مال کی زکوٰۃ ادا کر کیونکہ جب باغبان انگور کے پودے کو جو نہی صاف کرتا ہے تو وہ پودا بہت زیادہ پھل دیتا ہے۔

اور آخرت میں زکوٰۃ ادا کرنے والا طاعتِ الہی بجالانے کی وجہ سے جنت میں فائز ہو گا۔
 تو انگور اچھل و دست کا مرانت ہست
 بخور بخشش کہ دنیا و آخرت بردی

توجہ : اے دولت مند! جب تیرا دل وہامتہ کا میاب ہے تو کھا اور دوسروں کو بھی دے تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا :
ملفوظ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان المال حرث الدنيا والعمل الصالح
حرث الآخرة وقد يجمعهما الله لاقوام -

(مال دنیا کی کھیتی ہے اور عمل صالح آخرت کی۔ یہ دونوں دولتیں اللہ تعالیٰ کسی خاص بندہ میں جمع کرتا ہے)

حضرت لقمان رحمہ اللہ جب دو متمندوں سے گزرتے تو فرماتے :
لقمان حکیم کا مقولہ اے دو متمند! سب سے بڑی نعمت کو نہ بھلاؤ۔
اور جب تنگدستوں سے گزرتے تو انہیں فرماتے :
اے تنگدست! غبن کرنے سے بچنا۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں :
فرمان علی کرم اللہ وجہہ فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاع
فقیع الا بما منع غنی واللہ یسألہم عن ذلک -
(اغنیاء کے اموال میں فقراء کا خرچ فرض ہے اگر کوئی غنی کسی فقیہ کو کچھ نہیں دیتا تو اس کے متعلق غنی سے سوال ہوگا)

کسی بزرگ نے فرمایا : سب سے پہلے فقراء کے لیے اغنیاء پر روزے
روزے کی فرضیت کا آغاز رکھنے کا حکم بادشاہ ظہورث کے زمانے میں ہوا۔ یہی آدم علیہ السلام
کی اولاد میں سے تیسرا بادشاہ تھا۔ ایک دفعہ اس کے زمانے میں قحط پڑا تو دو متمندوں کو فرمایا کہ صرف
رات کو کھانا کھایا کرو، دن کا کھانا فقراء کو دے دیا کرو۔ یہ ان کی فقر پر شفقت اور بطور عبادت اور
رضائے الہی کے ارادہ پر ہوا۔

۱ توانگراں را وقتست و بذل و مہمانی

زکاۃ و فطرہ و اعناق و ہدی و قربانی

۲ تو کے بدولت ایشان رسی کہ نتوانی

جز این دو رکعت و آن ہم بصد پریشانی

۳ شرف نفس بجد دست و کرامت بسود

توجہ : (۱) اغنیا کے لیے و بذل و مہمانی اور زکوٰۃ و فطرانہ اور احقاق و ہدی اور حج کی قربانی وغیرہ وقت ہے۔

(۲) تم ایسی دولت تک کب پہنچ سکتے ہو، تمہارا حال قریب ہے کہ دو گنا نہ پڑھتے ہو اور وہ بھی رو رو کر۔

(۳) انسان کی شرافت جو دسے اور کرامت سمودسے ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں رکھتا تو ایسے جینے سے مرنا بہتر ہے۔

وَمَا أَتَيْتُكُمْ وَأَرُوهُ جُؤْمٌ دیتے ہو مِقْمَرِ رَبِّا سُو دسے۔

ف : رب کو رواؤ کے ساتھ دکھا گیا ہے۔ یہ اس لغت سے ہے جس میں ایسے مواقع پر واؤ تغیم کے طور پر لکھا جاتا ہے جیسے صلوٰۃ و زکوٰۃ۔ یا اس میں تنبیہ ہے کہ یہ واؤ سی ہے۔ دبا یعنی زاو، اور الف زاید آخر میں ہے۔ وہ بھی اسی لیے ہے کہ وہ جمع کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔

سود کی تعریف کیا جائے۔ زیادہ سود کہا جاتا ہے۔ یا میعاد میں مہلت کی وجہ سے زائد رقم وصول کی جائے۔ اسے عربی میں نساؤ (ادھار) کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں شرعاً حرام ہیں۔ معنی یہ ہے کہ معاملہ میں غرض کے علاوہ زائد شے وصول کی جائے۔

لَيَرْبُوْا رِبِّيْ اَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ وہ لوگوں کے مال سے اپنا مال بڑھائے۔ یعنی اگرچہ وہ بظاہر اپنے مال بڑھا رہا ہے لیکن درحقیقت وہ مال گھٹا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا اور اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : يَمْحَقِ اللّٰهُ الرِّبُوْا۔

(اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے)

جائز سود کا حیلہ کسی کو اصل مال کی ادائیگی پر ہدیتہ کچھ بڑھا کر دے دے یا اس سے افضل اعلیٰ شے دے دے تو یہ جائز ہے لیکن قیامت میں اس کا ثواب نہ ملے گا۔ کیونکہ

اس سے اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں دیا۔ اسی لیے یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حرام تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (اور نہ ہی زیادہ لیجئے)

ایسی شے کسی کو نہ دو کہ جس سے تم اپنے دئے گئے مال سے زاید طلب کرو (کشف الاسرار)

فیصلہ از صاحب روح البیان فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول اور سُود دینے کا حیلہ کہ میں تجھے حلال طریقے سے دے رہا ہوں تو اس کا ایسا کہنا اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتا نہ ہی یہ حرمت علت سے تبدیل ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ یہ خالص سُود ہے۔ اس میں دینے اور لینے والا دونوں وحید (جرم) میں برابر کے شریک ہیں۔ ہاں جب شدید ضرورت ہو اور سُود کے بغیر کوئی قرضہ نہیں دیتا تو اب جو بوجہ ضرورت اور بقدر ضرورت سُود پر قرضہ حاصل کرنا جائز ہے۔

وَمَا أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ اوردہ جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے فرض مراد ہے یا صدقہ۔ اور زکوٰۃ کو اس لیے زکوٰۃ کہتے ہیں کہ وہ مال کو صاف اور بابرکت کرتی ہے تَزْكِيْ وَنَّ وَجْهَ اللّٰهِ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے ہو۔ وجہ سے ثواب اور رضا مراد ہے یعنی تم خالص رضائے الہی کی طلب میں زکوٰۃ ادا کرتے ہو۔ نہ اس میں ریا کو دخل ہوتا ہے اور نہ شہرت مقصود ہوتی ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ وہی لوگ ہیں جنہیں کئی گنا ثواب ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا:

وِیْرِثِی الصَّدَقَاتِ -

(اور صدقات کو برکت بخشتا ہے)

اس کی ذی قوت نظیر ہے جسے مقوی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایسار، جسے موثر کہتے ہیں۔ یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے ثواب و اموال کو زکوٰۃ کی برکت سے بڑھایا۔

سوال: خطاب کے صیغے کے بعد ہم المضعفون غائب کا صیغہ کیوں؟
جواب: اس میں اشارہ ہے کہ اس ثواب کے مستحق صرف مخاطب نہیں بلکہ عام ہے جو قیامت تک تمام مکلفین کو شامل ہے۔

ف: حضرت سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تضعیف رضائے الہی اور خلوص کی وجہ سے ہے نہ صرف ادائیگی زکوٰۃ کی وجہ سے۔ بدن کی زکوٰۃ، اسے گناہوں سے پاک رکھنے کا نام ہے اور مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے شبہات سے پاک رکھا جائے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نیچے ہیں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اتفاق المال فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو حُب دنیا سے فارغ رکھا جائے۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

کا طریقہ کار تھا کہ وہ مال دنیا سے بالکل فارغ ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کے ہو گئے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا:
وَسَيَجْزِيهَا الَّذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِحَدِّثٍ مِنْ نِعْمَةِ تَجْزِي الْاِبْتِغَاءِ
وجہ ربہ الاعلیٰ۔

(عنقریب اللہ تعالیٰ اپنے اس بڑے متقی بندے کو جہنم سے دُور رکھے گا جو وہ اپنے مال خرچ کرتا کہ ستھرا ہو کسی پر اس کا کچھ احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے)

ف : وجہ ربہ سے اس کے دیدار کا شوق مراد ہے۔
قَدْ وَلَّيْتَكَ هُمْ الْمُضْغَفُونَ ۝ وہی کئی گنا ثواب دے جائیں گے جس کی انہیں امید ہے اور وہ اس کی آرزو رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بہت اور بحسب نظر امید رکھتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے اتنا عطا فرمائے گا جس کا کوئی حساب نہیں۔

سبق : مال چند روزہ ہے پھر چھین لیا جائے گا۔ وہ انسان بہت بیوقوف ہے جو دائمی عذاب سے بچنے کی جدہ جہد نہیں کرتا، حالانکہ وہ کریم اس مال کے خرچ کرنے پر بہت بڑا معاوضہ دینے کا وعدہ فرما رہا ہے۔
شہزی شریعت میں ہے :۔

۱ گفت پنیر کہ دائم بہر پسند
دو فرشتہ خوشی منادی میکند

۲ کائے خدایا منقطع را سیر دار
ہر در مشا را عوض وہ صد ہزار

۳ اے خدایا مسکناں در جہان
تو مہ الا زیان اندر زیان

۴ گر نمائند از جود در دست تو مال
کے کند فضل الہی پایمال

۵ ہر کہ کار و کرد و انبارش تھی
نیش اندر مزرعہ باشد بھی

۶ وانکہ در انبار ماند و صرفہ کرد
اشپش و موش و حواشہاش خورد

ترجمہ: (۱) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصیحت کے لیے دائماً دو فرشتے ندا دیا کرتے ہیں۔

(۲) اے اللہ! خرچ کرنے والوں کو بہت دے، ایک درم کے بدلے ہزاروں درم عطا فرما۔

(۳) اے اللہ! انجیلوں کو جہان میں کچھ نہ دے۔ اگر دینا ہے تو نقصان در نقصان دے۔

(۴) اگر سخاوت سے مال نہ رہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل کہیں نہیں جائے گا۔

(۵) جو بھی کاشت کرتا ہے پہلے تو اس کا اناج ختم ہو جاتا ہے لیکن بعد کو اسے بہت سا اناج حاصل ہو جاتا ہے۔

(۶) اور جس نے اناج کو کھیتی میں خرچ نہ کیا تو اسے چوہے، کیڑے مکوڑے اور گھر کے جانور کھا جائیں گے۔

اور بوستان میں ہے:۔

- ۱ پریشان کن امروز گنجینہ چست
کہ فردا کلیدش نہ در دست تست
- ۲ تو با خود ہر تو شہر خویشتن
کہ شفقت نیاید ز فرزند و زن
- ۳ کنوں بر کف و دست نہ ہر چہ ہست
کہ فردا بدندان گزی پشت دست
- ۴ بحال دل خستگان در مگر
کہ روزے دلت خستہ باشد مگر
- ۵ فردمانگان را دروں شاد کن
ز روز فرودمانگی یاد کن
- ۶ نہ خواہند بر در دیگران
بشکرانہ خواہند از در مراں

ترجمہ: (۱) آج ہی جلدی سے خزانہ ٹھاڈے کہ کل مرنے کے بعد چابی تیرے ہاتھ میں نہ ہوگی۔

(۲) قبر کا سامان تو خود لے جا اس لیے کہ تجھ پر تیری عورت اور بیٹے رحم نہ کھائیں گے۔

(۳) جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے آج ہی اسے خرچ کر ڈال ورنہ مرنے کے بعد افسوس کے ہاتھ ملو گے۔

(۴) عاجزوں کا حال غور سے دیکھ، ممکن ہے تیرا حال اسی طرح ہو جائے۔

(۵) عاجزوں کا دل خوش کر، اپنے عاجزی کے دن یاد کر۔

(۶) تو تو کسی کے در کا بھکاری نہیں۔ بھکاریوں کو شکرانہ کے ساتھ اپنے دروازے سے نہ لوٹا۔

تفسیر عالمانہ سے وجود بحث **ثُمَّ رَزَقَهُمُ** پھر تمہیں روزی دی۔ یعنی جب تک تم دنیا میں زندہ

رہے تمہیں رزق بخشا۔

ف بکشت الاسرار میں ہے کہ وہ کسی کی روزی کا رزاق ہے اور کسی کے شہود کا رزاق۔ عوام روزی کی فکر میں ہیں جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو کھانا پینا چاہتے ہیں۔ اور خواص دل کی روزی مانگتے ہیں۔ یعنی طاعات کی توفیق اور عبادات میں اخلاص چاہتے ہیں۔ جو کم ہمت ہے وہ کھانا پینا مانگتا ہے۔ افسوس ہے کہ وہ ایسی شے مانگتا ہے جو کھانے کے بعد گندگی بن کر باہر نکلتی ہے۔

کسی نے کیا خوب فرمایا ہے :

اے تو انگر بکنج خوشندی

زین بخیلاں کنارہ گیر و کنار

۲ ایں بخیلاں عسدا ہمہ بار

راح خوردند و مستراح انبار

ترجمہ ۱۸۱) اے تو انگر! تو اپنے گوشہ تنہائی میں خوش ہے لیکن ان بخیلوں سے دور رہنا۔

(۲) ہمارے زمانے کے بخیل بہت کچھ کھا کر گندگی کے ڈھیر نکالتے ہیں۔

ثُمَّ يُمَيِّنُكُمْ پھر اجل کے اختتام پر تمہیں مارے گا **ثُمَّ يُخَيِّبُكُمْ** پھر نفخہ اخیر میں تمہیں زندہ اٹھائے گا تاکہ تمہیں دنیا کے اعمال پر جزا و سزا دے کیونکہ یہ جزا و سزا کے لیے ہے **هَلْ مِنْ شَرِكَا لَكُمْ** کیا تمہارے شریک ہیں جن کے لیے تمہارا گمان تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں **مَنْ يَفْعَلْ مِنْ دَلِكُمْ** یہ تخلیق و تزیین اور اماتت و احیا کون کر سکتا ہے **مَنْ مِثْلِي** یعنی یہ امور سوائے اس کے اور کوئی نہیں کر سکتا تو پھر بتوں کو اس کا شریک بنانے کا کیا معنی!

ف پہلا اور دوسرا من جنس شکا و افعال میں شیوع احکام کا فائدہ دیتے ہیں اور تیسرا زیادہ تعمیم منقی کے لیے ہے ویسے سب کے سب شرکا کی تعبیر کے لیے تاکید کرتے ہیں **سُبْحٰنَهُ** اس کو پاکی ہے و تعالیٰ اور وہ بلند ہے **عَمَّا يُشْرِكُوْنَ** اس سے کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے جاتیں۔

تفسیر صوفیانہ

اللہ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ وَهُوَ اللّٰهُ جِس نے تمہیں پیدا کیا یعنی تمہیں عدم سے عالم ارواح کی طرف نکالا ثم رزقکم پھر تمہیں الست بریکم کے خطاب سے بلا واسطہ اپنا کلام سنایا یہ تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا رزق شواہد ربوبیت کا مشاہدہ ہے اور تمہارے قلوب کا رزق اس کے خطاب کا فہم اور مراد کو پہنچنا ہے اور زبانوں کا رزق اس کے سوال کی اجابت اور توحید کی شہادت ہے ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں نور ایمان و یقان و عرفان سے موت دیتا ہے هل من شئ کا ٹکڑ کیا تمہارے بتوں اور دوستوں میں سے من یفعل من ذالکم من شئ کوئی ایسا ہے جو مذکورہ بالا امور سے کسی ایک کو کر سکے سبحانہ اس کی ذات و صفات منزہ ہے عما یشربون اس سے جو اس کے اعداء اس کی عبادت میں بتوں کو شریک کرتے ہیں اور جو اس کے بناوٹی اولیاء خواہش نفسانی کی ملاوٹ سے عبادت کرتے ہیں۔

حدیث قدسی میں ہے :
 اَنَا غَنِیُّ الشُّرَکَاءِ عَنِ الشُّرَکِ
 (میں شرکاء سے غنی ہوں)

یعنی میں اس سے بے پروا ہوں کہ امور میں کوئی میری مدد کرے بخلاف تمہارے کہ تم اپنے امور میں دوسروں کے تعاون کے محتاج ہو۔

اس سے ثابت ہوا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ افعال کا صیغہ مضاف کر کے اپنے لیے استعمال فرمائے وہاں مطلق زیادتی مراد ہوتی ہے کہ وہاں مضاف الیہ کا مضاف کے ساتھ مقابلہ مطلوب نہیں ہوتا اور افعال کو اپنے معنی میں رہنے دینا بھی جائز ہوتا کیونکہ اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی وقت بھی کسی کی کوئی ضرورت نہیں بخلاف اس کے مضاف الیہ کے کہ وہ کسی نہ کسی وقت اسے محتاجی ضرور ہوتی ہے۔

اور فرمایا :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اشْرَكَ فِيْهِ مَعِيَ غَيْرِيْ تَرْكُهُ وَشُرْكَهُ۔

شُرْكَہ کے کاف کو فتح سے بچنے مع شرک اور ترکہ کی ضمیر من کی طرف راجع ہے شرح مع ترجمہ یعنی وہ بندہ جو ایسا عمل کرتا ہے جس میں وہ میرے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے میں اس کے شرک کے ساتھ اسے چھوڑ دوں گا یعنی ریاکار کو اس کے عمل کا کوئی ثواب عطا نہ ہوگا۔

شُرک کے اقسام (۱) سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں شریک سمجھا۔
(۲) اس کے افعال میں کسی کو شریک ماننا، جیسے ایک فرقہ کہتا ہے کہ بندے اپنے افعال اختیار یہ کے خود خالق ہیں۔

(۳) اس کی عبادت میں کسی دوسرے کی مدح و تعریف کا تصور کرنا، جسے ریا کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں یہی مراد ہے۔

مسئلہ : شیخ ابو محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب ریا کے ساتھ ثواب کی امید غالب ہو تو ہمارا گمان یہ ہے کہ ثواب ضائع نہ ہوگا (واللہ اعلم) اگرچہ ثواب کامل نہ سہی لیکن کچھ اجر ملے گا ضرور۔ ہاں حدیث قدسی میں وہ ریا مراد ہے جو عمل میں بندوں کی تعریف کا خیال غالب ہو۔

مسئلہ : شیخ کلاباذی رحمہ اللہ نے فرمایا، جب عمل کی ابتدا میں ثواب کی نیت ہو تو بعد کا ریا کار مضر نہیں، نہ ہی اس عمل کو کوئی شے ضائع کر سکتی ہے کیونکہ ریا وہ ہے جو عبادت کے شروع میں کسی دوسرے کی تعریف کرنے کے ارادہ پر ہو۔ اہل سنت کے نزدیک اس آیت خلطوا عملا صالحا و آخر شینا (انہوں نے عمل صالح میں برائی کو ملا دیا) سے یہی مراد ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ برائیوں سے اعمال صالح ضائع ہو جاتے ہیں ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہو تو پھر کسی بھی بندہ خدا کے اعمال صالحہ دنیا سے بچ کر نہیں جاسکتے کذا فی مشارق الانوار لابن الملک۔

مسئلہ : اشتباہ میں تاتارخانیہ سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے شروع میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ارادے پر نماز کا آغاز کیا پھر دل میں ریا کا خیال آیا تو اس کا دار و مدار اسی شروع کی نیت پر ہوگا۔ اس لیے کہ ریا یہ ہے کہ اگر لوگ ہیں تو نماز پڑھتا ہے ورنہ نہیں یا لوگوں میں تو نہایت خشوع و خضوع سے عبادت کرتا ہے اور تنہائی میں ایسا نہیں کرتا اگرچہ اسے نماز کا ثواب ملے گا لیکن رُوح صلوة سے محروم رہے گا۔

مسئلہ : روزہ میں ریا کو دخل نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ : ایسے ہی درود شریف پڑھنے میں بھی ریا کو دخل نہیں ہوتا۔

سبق : عاقل پر لازم ہے وہ کشف و عیان میں جدوجہد کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نصیب ہو۔ اور یہ اسے ہر فعل مامورہ کے عمل پر ہو۔ اعمال کی ادائیگی میں مخلوق میں سے کسی کا بھی خیال تک دل میں نہ ہو۔ تم نے کسی اللہ والے کو نماز پڑھتے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ گیا ہے اسے کسی شے کا تصور نہیں رہتا اس وقت اس کے لیے ہر شے کا وجود و عدم برابر ہوتا ہے۔ بہر حال ریا ایک وہم و خیال ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بند کر کے ان میں قدرت علیٰ المحرکہ پیدا فرمائی اور رزق اپنے ذمہ کریم لگایا (باقی ص ۱۸۳ پر)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ
كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ۝ قَامُوا وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا
مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصْدَعُونَ ۝ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلَا نَفْسَ لَهُ يَهْدِيهِ اللَّهُ ۝ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ
وَلِيَجْزِيَ الْفُلُكَ بِأَمْرِهِ وَلِيَبْتَلِيَ الْمُتَّقِينَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُواهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاتَّقِنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا وَكَانَ
حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِسَاجًا فَيَسْطُرُ
فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَيَنْزِلُ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ
بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ۝ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ
عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ۝ فَانْظُرْ إِلَى آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُغِي الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَجْمِ الْمُؤْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ حَقِّكَ
قُرْآنًا مُّصَفًّاءُ الظُّلُمَاتِ مِنَ الْبُعْدِ يَكْفُرُونَ ۝ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ
الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْ أُمِدُّوْا ۝ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ
إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝

ترجمہ: ہنکی خرابی خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں تاکہ انھیں
ان کے بعض کرتکوں کا مزہ چکھائے کہیں وہ باز آئیں تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا
انگوں کا ان میں بہت مشرک تھے تو اپنا منہ سیدھا کر عبادت کے لیے قبل اس کے کہ وہ دن
آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں اس دن انک پھٹ جائیں گے، جو کفر کرے اس کے کفر کا
وبال اسی پر اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں تاکہ صلہ دے انھیں جو
ایمان لائے اور اچھے کام کئے اپنے فضل سے، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا اور اس
کی نشانیوں سے ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے مژدہ سُنا تی اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ
دے اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ تم حق مانو اور بیشک ہم نے تم سے

پہلے کتے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس گھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوا میں کہ ابھارتی ہیں بادل پھرا سے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہتا ہے اور اسے پارہ پارہ کرتا ہے تو تو دیکھے کہ اس کے بیج میں سے لینڈ نکل رہا ہے، پھر جب اُسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے جیسی وہ خوشیاں مناتے ہیں اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے اُس توڑے ہوئے تھے تو اللہ کی رحمت کے اثر دیکھو کیونکہ زمین کو جلاتا ہے اس کے مرے پیچھے بے شک وہ مُردوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد ناسخ کر دے گا لیکن اس لیے کہ تم مُردوں کو نہیں سُنا تے اور نہ بہروں کو پکارنا سُننا جب وہ پیٹھ دے کر پھریں اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ تو تم اسی کو سناتے ہو جو ہمارے آیتوں پر ایمان لائے تو وہ گردن رکھے ہوئے ہیں۔

(لغیر ص ۱۸۲) تو پھر شرک اور ریا دیکوں سے

اگر جز بختی میرود جاوہ است
در آتش نشانند سجادہ است

توجہ: اگر تیرا طریقہ عمل غیر حق کے لیے ہے تو تیرے مسئلے کو آگ میں پھینک ماریں گے۔
ہم اللہ تعالیٰ سے غلامی عن الایثار اور ملاحظات و افکار قلب سے نکالنے کی دعا کرتے ہیں کہ ہم سبوائے اس کی طرف توجہ اور اس کے غیر کے حضور سے پناہ مانگتے ہیں۔

ترا بکو ہر دل کردہ اند امانت دار
ز دزد امانت حق را نگاہ دار مخسب

توجہ: تجھے دل کے امور کا پہرے دار مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی امانت کے چور پر نگاہ رکھ، سونہ جا (یعنی غافل نہ ہو)۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فساد پھیل گیا فی البیڑ جنگلوں میں، جیسے قحط اور کھیتوں
تفسیر عالمانہ کی کمی اور تجارت میں منافع کی قلت اور کثرتِ اموات اور کھیتوں میں کیڑے
پڑ جانے اور حیوانات میں دودھ اور نسل کی کمی اور ہر شے سے برکات کے اٹھ جانے کے۔

ف : اور وقوع الموتان بضم المیم کبطلان الموت النشأ فی الماشیہ (وہ موت جو جانوروں میں پھیل جاتے) اور لوگوں میں وباء اور طاعون کا ظہور ہونا۔ ایسے ہی آگ کے شعلے بھڑک اٹھنا بھی فساد فی الارض ہے۔ وکثرة الحرق بفتح حین۔ احراق کا اسم ہے ایسے ہی دشمنوں کا غلبہ اور جنگیں و دیگر حوادث (جیسے آجکل ایکسیڈنٹ ہورہے ہیں اور دیگر عوارض جیسے ہنگامی، جھگڑے، فسادات وغیرہ) بھی فساد فی الارض کا نتیجہ ہے۔

وَالْبَحْرِ اور دریا کا فساد۔ جیسے ڈوب کر مرنا۔ الغرق بفتح حین۔ اغراق کا اسم ہے۔ اور بارش کے انقطاع سے دریائی جانوروں کا اندھا ہونا کیونکہ ایسے جانوروں کے لیے بارش ایسے ہے جیسے انسانی آنکھوں کے لیے سرمہ۔ ایسے ہی دریائی شکاریوں کا موتیوں سے محروم ہونا، اس لیے کہ یہ موتی بہار کی بارش سے پیدا ہوتے ہیں اگر اس موسم میں بارش نہ ہو تو موتی نہیں بنتے۔

بہار کے موسم میں ہوائیں چلتی ہیں تو دریاؤں میں موجیں اٹھتی ہیں اور دریا موتیوں کی تحقیق خود بڑی موج میں ہوتا ہے۔ جیت کی اٹھارہویں تاریخ کو صدف

منکھوتا ہے یہ زیادہ تر بحر الہند و الفارس میں ہوتے ہیں۔ ان کی عجیب سی آواز ہوتی ہے ان کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے اور صدف کے دونوں کناروں پر دو پر ہوتے ہیں جو انہیں دشمنوں سے بچاتے ہیں اور ان کے دشمن سلطان البحر ہیں جو انہیں کھانے کے درپے رہتے ہیں۔ وہ انہیں پکڑنے کے لیے عجیب و غریب طریقے اپناتے ہیں کبھی وہ ان کے قریب ہو کر ان کے پر کھولتے وقت اپنے پنجے ان کے پروں کے درمیان ڈال کر انہیں کھاتے ہیں کبھی اپنے پنجے میں مٹی کا ایک گول ڈھیلارکھتے ہیں جب وہ پر کھولتے ہیں تو وہ ڈھیلان کے پروں کے درمیان رکھ دیتے ہیں جس سے ان کے پر کمزور ہو جاتے ہیں تو یہ انہیں لقمہ بنا لیتے ہیں اٹھارہ جیت کو تمام اصداف جن میں موتی حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے دریا کی گہرائی سے نکل کر دریا کے اوپر آ جاتے ہیں یہاں تک کہ دریا کا وہ حصہ موتیوں کی طرح سفید نظر آتا ہے ان پر ایک بادل چھا جاتا ہے اور بارش برساتا ہے ان میں جس کی قسمت میں موتی ہوتا ہے وہ منکھوتا ہے، بارش کے قطرات اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں کسی میں ایک کسی میں دو کسی میں تین یہاں تک کہ دو سو قطرات تک بھی ایک صدف کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی۔ یہ اصداف منہ بند کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ بلکہ جن کے پیٹ میں قطرے پہنچتے ہیں وہ فوراً مر جاتے ہیں اور دریا کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں جہاں پہنچ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ دریا کا پانی انہیں ادھر ادھر نہیں لے جا سکتا یہاں تک کہ موتی کے ارد گرد کا حصہ خود بخود نکل جاتا ہے لیکن پانی موتی کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہاں تک کہ تمام اصداف کا گوشت پوست پانی

میں مل ہو جاتا ہے اور صرف موتی باقی رہتے ہیں۔

ان سب میں بہترین اور قیمتی موتی وہ ہوتا ہے جو صدف کے لٹن میں اکیلا ہوتا ہے
بہترین اور ردی موتی اس کے بعد دو، پھرتین، اسی طرح جتنے زیادہ ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی
 ردی ہوتے جاتے ہیں۔ وہ اکیلا موتی مٹا اور سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ جتنے قطرات صدف میں زیادہ
 ہوں گے اتنے ہی وہ چھوٹے اور قیمت میں کم ہوں گے۔ درہ قیمہ وہی ہے جو تنہا ہے۔ اس کی قیمت کا کیا
 کہنا۔ اس کے بعد نمبران کا ہے جو دو ٹھہرے، پھرتین کا الخ

۱ زبر افگند قطرہ سوائے میم
 ز صلب او افگند نطفہ در شکم
 ۲ ازال قطرہ لؤلؤ لالا کند

و زین صورتے سرو بالا کند
 ترجمہ (۱) آسمان سے دریا کی طرف پانی کا قطرہ گراتا ہے۔ انسان کی پیٹھ سے نطفہ
 عورت کے شکم میں گرنا ہے۔
 (۲) اُس قطرے سے چمکدار موتی بناتا ہے اور اس نطفے سے حسین شکل سرو کی طرح
 بناتا ہے۔

صدف تین اطوار سے تبدیل ہوتا ہے :
صدف کے اطوار (۱) حیوانیت میں جب وہ بارش کا قطرہ پیٹ میں لیتا ہے تو مرکز پتھر ہو جاتا ہے
 اسی بے دریا کی تہ میں جا کر قرار پکڑتا ہے۔

(۲) اس کا پتھر میں تبدیل ہونا ہی دوسرا طور ہے۔

(۳) درخت کے طور پر بدلتا ہے جب کہ پتھر سے بچھٹ کر دریا میں درخت کی طرح پھیلتا ہے۔ یعنی اس
 کی جڑیں دریا میں ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں۔ یہ عزیزِ عظیم کی قدرت ہے وہ جس طرح چاہے کرے۔
 ان موتیوں کا اصداف کے پیٹ میں جانے اور پھر ان کے پختہ ہونے کی
موتی نکالنے کا موسم مدت کو خواص ہی جانتے ہیں اسی لیے موسم خاص میں وہ دریا پر
 جمع ہو کر قیمت آزماتی کرتے ہیں جن کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ غوطہ لگا کر نکال لیتا ہے۔ اس موسم میں
 تجارت بھی آتے ہیں جو حسبِ قدر و منزلت قیمت دے کر موتی لے جاتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ بسببِ نحوست ان معاصی کے جن کا بحر و بر میں لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔

ف : ایدی کی تخصیص اس لیے کہ عموماً اعمال ان کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔

مسئلہ : اس میں اہلسنت کے مذہب کی تائید ہے کہ کسب بندے کا کام ہے اور خلق و تقدیر اللہ سے۔
تفسیر صوفیانہ طاعت سورج کی مانند ہے کہ جس طرح اس کے انوار سے آفاق روشن ہے ایسے ہی طاعات کی برکات سے عالم دنیا پھلتا پھولتا ہے کیونکہ طاعات اللہ تعالیٰ کا لطف خاص ہے اور معصیت اندھیری رات کی طرح ہے جیسے رات کی تاریکی ہر سمت پھیل جاتی ہے ایسے ہی نحوست اقارب و غیر اقارب کو گھیر لیتی ہے۔ یہ قہر الہی کی تاثیرات سے ہے۔

زمین پر پہلا فساد زمین پر جو سب سے پہلا فساد ہوا وہ قایل کا بایل کو قتل کرنا ہے۔

دریا میں پہلا فساد بادشاہ جلدی کا کشیاں چھینا دریا کا پہلا فساد ہے۔ اسی لیے مثال مشہور ہے :
 اظلم من ابن الجملندی۔

(فلان ابن الجملندی سے زیادہ ظالم ہے)

ف : مثال میں ابن کا لفظ زائد ہے۔ کافی انسان العیون

اعجوبہ : یہ ظالم حجاج بن یوسف کے اجداد سے ہے۔ درمیان ستر پشتوں کا فاصلہ ہے۔

بے ادبی کی نحوست پہلے تمام زمین سرسبز اور شاداب تھی۔ ہر درخت صاحب ثمر تھا۔ ابنائے آدم جس درخت سے چاہتے پھل حاصل کر لیتے۔ دریا کا پانی میٹھا تھا اور شیر کبری

گائے اکٹھے چرتے تھے۔ لیکن جب سے قایل نے بایل کو قتل کیا زمین پر تغیر آگیا اور درخت کاٹنے دار بن گئے اور دریا کا پانی نمکین اور کڑوا ہو گیا۔ اور بعض جانور بعض دوسروں کی جان کے دشمن بن گئے۔

حکایت کسی نبی علیہ السلام کو کانٹا چھپا تو انہوں نے اس پر لعنت کی۔ تو کانٹے نے کہا : یہ میرا قصور نہیں۔ میں تو ابنائے آدم کے گناہوں کی شامت ہوں۔

فقیر (اسمعیل حق رحمہ اللہ) کہتا ہے :

س

چوں عمل نیکو بود گلہا دم

چونکہ زشت آید بروید خارزار

گہ بد و گریک باشد کار تو

ہر چہ کاری بد روی انجام کار

ترجمہ، جب عمل نیک ہوں تو گل پیدا ہوتے ہیں اگر بُرے ہوں تو کانٹے۔

ترا کام نیک ہو یا بُرا۔ اگر بُرائی کرے گا تو انجام بُرا ہوگا۔

لَيْسَ يَنْفَعُهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا ۖ نَاكَرَ اَنْهُمْ بَعْضُ اَعْمَالِ كَاْمَزَهٗ چكمائے۔ لام علت کی ہے۔ الذوق مترا کا مزہ کڑوا یا میٹھا۔ لیکن اس کا اکثر استعمال میٹھے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیوی اسباب فاسد بنادئے بسبب ان کے بُرے اعمال کے، تاکہ انہیں بُرے اعمال اور اعراض عن الحق کی سزا کا مزہ چکھائے اور خوف و رنج اور مصائب کے ذریعے انہیں عذاب دے۔ اور یہ بھی بعض گناہوں کی سزا ہے ورنہ ان کے تمام جرائم کی سزا تو انہیں قیامت میں ملے گی۔ یا لام عاقبت کی ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ ان کے بُرے اعمال کی سزا انجام بد ہے (نوذ بالله) لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ ۝ تاکہ اس سے لوٹ آئیں جو ان سے شرک و معاصی، غفلتیں، اتباعِ شہوات اور تفصیح اوقات جیسی بُرائیاں سرزد ہو رہی ہیں اور توحید و طاعت و طلبِ حق اور جہد فی العبودیت و تعظیم الشریعہ اور فوت شدہ نیک اعمال پر تاسف جیسی نیکیوں میں لگ جائیں۔ اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق ارشادِ گرامی ہے

وَلَقَدْ اخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ۔

(اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور ثمرات کی کمی کر کے پکڑا تاکہ وہ لوٹ آئیں)

یعنی نصیحت حاصل کریں۔ لیکن نہ لوٹے یعنی نصیحت حاصل نہ کی۔

سبق: اس میں تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قحط اور نقص ثمرات و نبات میں مبتلا کرنا اس کا

لطف و کرم ہے تاکہ بندے برائی سے بچ کر نیکیوں کی طرف متوجہ ہوں۔

۱ بار بار پوشد پلے اظہار فضل

باز گیر از پے اظہار عبدل

۲ تاپشیمان مے شری از کار بد

تا عیسا داری ز اللہ الصمد

ترجمہ (۱)، کئی بار اپنے فضل سے بندے کی عیب پوشی کرتا ہے لیکن اسے بطور عدل

پکڑ بھی لیتا ہے۔

(۲) تاکہ تم گناہوں سے پشیمان ہو کر چھوڑ دو تاکہ تمہیں اللہ بے نیاز سے حیا آئے۔

اللہ تعالیٰ نے معاصی کی نحوست سے اشیاء کثیرہ کو بدلا،

نہ تنہا خود را داشت بدلہ (۱)، ابلیس کی صورت اور نام کو بدلا، اس کا نام حادث اور عزرا زیل تھا۔
(۲) حام بن نوح علیہ السلام کو سیاہ جھنشی بنا دیا جب اس نے نوح علیہ السلام کو نیند کی حالت میں
ٹنگا دیکھا اور نہیں دیا۔ پھر والد گرامی کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کالا سیاہ بنا دیا۔ اس سے ہندی و جہشی
پیدا ہوئے۔

(۳) موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا۔

(۴) عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو خنزیر بنا دیا۔

(۵) قبطیوں کے پانی اور مال کو خون اور پتھر سے بدل دیا۔

(۶) امیر بن ابی الصلت باوجودیکہ فصیح و بلیغ تھا، نیند میں تھا، پرندے نے اس کے منہ میں چونچ ڈال کر
تمام علم چھین لیا، جاگا تو جاہلی مطلق تھا۔

(۷) ایک شخص کو ماں نے بلایا تو جواب نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے گونگا بنا دیا۔

(۸) برصیصا کی ولایت اور ایمان چھین لیا جب اس نے شراب پی اور زنا کیا، حالانکہ یہ دو سوئیں سالہ
عابد تھا۔

گندم کا دانہ شتر مرغ کے انڈے کے برابر تھا جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے
تو میکائیل علیہ السلام آپ کے ہاں شتر مرغ کے انڈے کے برابر گندم کا ایک دانہ لاتے اور عرض کی: یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا رزق ہے اسے زمین میں بویئے۔
پھر اس وقت سے اور یس علیہ السلام کے زمانے تک شتر مرغ کے انڈے کے برابر رہا۔ پھر ابنائے آدم
کے معاصی کی نحوست سے گھٹنا ہو امرغی کے انڈے کے برابر رہ گیا، پھر کبوتر کے انڈے کے برابر، پھر پستہ
کے برابر ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں چنے کے برابر تھا کذا قال کعب الاحبار۔

احادیث صحیحہ میں وارد ہے،

بعض جرائم کی سزا (۱) ان ظہور الفا حشۃ فی قوم و اعلانها سبب لفسق الطاعون

والاوجاع۔

(۲) و نقص المیزان و المکیال سبب للقط و شدۃ الموتۃ و جور السلطان۔

(۳) و منع الزکاة سبب لا نقطاع المطر و لولا البہائم لم یطر و ا۔

(۴) و نقص عہد اللہ و عہد رسولہ سبب لتسلط العدو۔

(۵) واخذ الاموال من ايدي الناس وعدم حكم الائمة بكتاب الله سبب لوقوع السيف والفتال بين الناس۔

(۶) واكل الربا سبب للزلزلة والخسف فضرر البعض يسرى الى الجميع۔

(۷) ترجمہ (۱) فاحشہ کا ظہور و اعلان قوم میں طاعون اور درد و الم کا سبب بنتا ہے۔

(۲) اور بھرتوں کی کمی سے قحط اور عیال کی پریشانی اور جوہر سلطان پیدا ہوتا ہے۔

(۳) اور زکوٰۃ نہ دینے سے بارش کی بندش ہوتی ہے اگر جانور نہ ہوتے تو کبھی بارش نہ ہوتی۔

(۴) 'عند الله وعنده رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو توڑنا دشمن کے تسلط کا سبب بنتا ہے۔

(۵) اور لوگوں کا ناحق مالی چھیننا اور حکام کا کتاب اللہ و سنت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر عمل نہ کرنا جنگ و جدال اور قتل و خون کا موجب ہے۔

(۶) اور سود سے زلزلہ و خسف ہوتا ہے بعض کو داروں کے اثرات سبب پر پڑتے ہیں۔

خشک و تر تمام برابر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے قیامت میں تمام مخلوق انسان، جانور اور وحش طیور اور چرندیاں اس کے مدعی ہوں گے۔

سبق : لازم ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ اسی میں اس کی فوز و فلاح ہے۔

حکایت حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ میں نے ایک عابد کو دیکھا کہ اس کا ایک پاؤں عبادت خانہ سے باہر پڑا ہے اور اس سے پیپ بہہ رہی ہے۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ ایک دفع میرے ہاں ایک عورت زیارت کے لیے آئی اور میری عبادت گاہ کے قریب باہر سو گئی میرا اس کے ساتھ زنا کا ارادہ ہوا۔ اس ارادے سے میں نے یہ پاؤں باہر نکالا تو مجھ پر خوفِ خدا طاری ہو گیا۔ میں نے قسم کھائی کہ اب اس فاجر پاؤں کو اپنے ساتھ نہ ملاؤں گا۔

سبق : اسے کتنے ہیں حقیقی توبہ ! ہم اللہ تعالیٰ سے غفود عافیت اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ ثنوی شریف میں نصوص کی توبہ کا مقولہ اس شعر میں بند کیا گیا ہے :

توبہ کردم حقیقت با خدا
نشکتم تا جان شدن از تن جدا

تفسیر عالمانہ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! فرمائیے کہ اے مشرک! زمین میں گزشتہ اقوام کے انجام دیکھنے کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کرو گا نظر کرو! کَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ پھر دیکھو ان کا انجام جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔

سوال : فانظروا فیما دالہم کیوں نہیں فرمایا ؟
جواب : تاکہ اس طرف اشارہ ہو کہ ان کے احوال و مشاہدات و آثار دکھانے مطلوب ہیں نہ کہ صرف علاقے۔

كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ۝ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان میں سے اکثر مشرک تھے اور تباہ و برباد ہوئے۔ تو بھی شرک اور کفر کی نحوست سے یہ جملہ متاثر ہے تاکہ دلالت ہو کہ انہیں یہ سزا محض شرک کے ارتکاب سے ملی۔ یا معنی یہ ہے کہ ان میں شرک کی بُرائی بہت تھی بخلاف دیگر معاصی کے کہ ان میں بہ نسبت شرک کے کم تھے۔ لہذا اے قریش! تم بھی شرک سے بچو تاکہ تمہارا انجام برباد نہ ہو فَآرَقَمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَاسِي ۝ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا کیجئے جو نہایت درجے کا ستقیم ہے اس میں کسی قسم کا ٹیڑھاپن نہیں۔ اس سے دین اسلام مراد ہے مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے لَا مَرَدَّ لَهُ جیسے کوئی رکاوٹ نہیں یعنی کسی کو ایسی ہمت نہیں کہ اسے روک سکے اور نہ ہی اس وقت کا ایمان لانا نفع نہ دے گا مِنْ اللَّهِ یہ یاتی کے متعلق ہے یا مرد کے، کیونکہ وہ مصدر ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اسے اللہ تعالیٰ کبھی رد نہ کرے گا اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا تعلق ہو چکا ہے اور اس کے وعدے میں کبھی خلاف نہیں ہوتا یَوْمَئِذٍ أَهْلُ الْمَوَاقِفِ کے حساب کے بعد قیامت میں یَتَصَدَّعُونَ ۝ دراصل یہ یہ تصدع ہونے لگا تھا، تاء کو صا دیں، دغم کر کے مشدّد کیا گیا ہے۔ الصدع بمعنی سخت اشیا، ذی اجسام اشیاء کا پھٹنا، جیسے شیشہ، لواہ وغیرہ اسی سے استعارہ ہے صدع اکا مر بمعنی جدا ہو گیا۔ یعنی فیصلہ ہو گیا الصداع بمعنی سر کا درد سے پھٹنا اور الفجر کو الصدیع کہتے ہیں کیونکہ وہ رات سے پھٹ کر باہر آتی ہے اب معنی یہ ہوا کہ قیامت میں دو گروہ ہو جائیں گے، ایک بہشت میں جائے گا اور دوسرا جہنم میں۔ چنانچہ فسر مایا مِنْ كَفَرُوا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے فَحَلِيصٌ تو صرف اسی پر ہو گا کَفَرُوا اس کے کفر کا وبال اور اس کی جزا دائمی جہنم ہو گی وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا اور جو عمل صالح کرتا ہے یعنی توحید کے بعد طاعت خالص فَلَا نَفْسٍ لَهُمْ تَرَاهُ صرف اپنے لیے يَسْهَدُونَ ۝ المہم دراصل بچے کے لیٹنے کی جگہ کی اصلاح کو کہا جاتا ہے۔ پھر بطور استعارہ ہر چھوٹے بڑے کے لیے استعمال

ہوتا ہے۔

ف: کشف الاسرار میں ہے کہ وہ اپنی بہتر جگہ بہشت میں بناتے ہیں۔ یعنی اعلیٰ بستر بہشت کے تیار کر رہے ہیں۔ یا یہ تمہید سے ہے۔ یعنی یہ نیک عمل ان کے لیے قبر میں لیٹنے کی بہتر جگہ کی تمہید ہیں کیونکہ اعمال صالحہ قبر اور جنت کے بہتر اور اعلیٰ منزل و ماویٰ ہیں۔

مروی ہے کہ برزخ میں بہترین بستر جن میں عطر و کستوری اور اعلیٰ سر ہانے قبور کے مقیم کا حال جن کے اندر باہر کے حصے سندس واستبرق کے ہیں جو قیامت تک اہل عمل صالح کو نصیب ہوں گے۔

حدیث شریف میں ہے :
ان عمل الانسان یدفن معه فی قبره فان کان العمل کریمًا
اکرم صاحبہ وان کان لسیما اسلمہ۔

(عمل انسان کی قبر میں اس کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ اگر نیک عمل ہے تو اہل عمل کی عزت افزائی ہوگی اگر بُرا ہے تو وہ حُزن و ملال میں مبتلا ہوگا)

شرح الحدیث اگر نیک عمل ہے تو اہل عمل سے مانوس ہوگا اور اسے خوشخبری دے گا اور اس کی قبر کو فراخ اور منور کر دے گا اور ہر درد اور دکھ سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر بُرا عمل ہے تو اس کے اہل کو ڈرائے گا اور اس کی قبر کو تاریک و تنگ بنا دے گا اور ہر قسم کے دکھ و درد میں مبتلا رکھے گا اور وبال و عذاب اس کے سوا سے

برگ عیشے بگور خویش فرست

کس نیار و ز پس نہ پیش فرست

ترجمہ: عیش و عشرت کے سامان اپنی قبر میں خود بھیج تیرے پیچھے کوئی نہیں لائے گا۔ اپنے جانے سے پہلے خود ہی بھیج۔

لِیَجْزِيَ النَّيِّينَ اٰمَنُوْا تاکہ دنیا میں ایمان لانے والوں و عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل والوں کو جزا دے۔ اس سے وہ اعمال صالحہ مراد ہیں جو صرف رضا کے الٰہی پر ہوں مِنْ قَضَائِهِ اپنے فضل و کرم سے۔ اس کا تعلق یجزی سے ہے یعنی تاکہ ہر نیک و بد کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے۔

تَمَّیْدِ الْمُسْتَنْتِ : چونکہ اہل ایمان کی جزا مقصود بالذات ہے اسی لیے اس کا ذکر کر کے اسے فضل سے

متعلق فرمایا۔ یہی اہلسنت کا مذہب ہے کہ اعمال صالحہ پر جزائے خیر عطا فرماتا بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ احسان ہے بخلات معترکہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اعمال کی جزا دینا اس پر واجب ہے۔

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝ وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ دوسرے فریق (کفار) کی سزا کا بیان ہے اس لیے کہ ان سے محبت نہ کرنا ان سے بغض کرنے کا اشارہ ہے اور اس کا بغض لامحالہ غضب کا داعی ہے اور یہی اس کی سزا و عذاب کی علامت ہے۔

ف: بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں سے یہ سلوک ہو گا کہ اہل ایمان سے جدا کر کے انہیں دوزخ میں بھیجا جائے گا۔

وحي موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا: میرا دوزخ کا پیدا کرنا بخل کی علامت نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب و مبغوض یکجا ہوں۔ اس لیے اپنے دشمنوں کو دوزخ میں بھیجوں گا اور دوستوں کو بہشت میں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے دوستوں کی رہائش گاہ کا اور دشمنوں کی رہائش گاہ سے پتہ کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ آیات میں چند اشارات ہیں: (۱) نظر عبرت سے دیکھنا طریق حق میں ترقی اسباب سے ہے۔

(۲) اس لیے کہ بعض سالکین بعض احوال میں پہنچ کر سکون پاتے ہیں اور بعض ان کے بعض مقامات کو طے کر کے غیر اللہ کی طرف التفات کر کے شرک کا ارتکاب کر جاتے ہیں جو کامل استعداد کے مالک ہیں وہ ان مقامات کو طے کرتے وقت شریعت و طریقت کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے نہ وہ ڈمگھاتے ہیں اور نہ ہی گر کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جیسا کہ بہت سے اس راہ پر چلنے والے تباہ و برباد دیکھے گئے ہیں۔

اے برادر بے نہایت درگہیست
ہر کجا کہ می رسی باللہ مائیسست

لے اسی کو امام اہلسنت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فرمایا:۔

رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آیا
کہاں ہم نے دیکھے ہیں چند رائے والے

(اویسی غفرلہ)

ترجمہ : اے بھائی! یہ درگاہ غیر ملتا ہے جہاں تک پہنچو بخدا تمہارا نہیں (بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا)

(۲) سالک پر استقامت و سچی توجہ ضروری ہے اور یہ شریعت کی اتباع سے ہوگا۔ اپنی دلے و قیاس کو ذیل بنانے اور بدعت سیرۃ کی اقتداء سے بربادی ہوگی جو شیخ کامل کا دامن نہ تھا، وہ کبھی منزل مقصود تک نہ پہنچے گا۔ اور شیخ سے کامل ولی مراد ہے جو خدا رسیدہ ہو۔ ورنہ نفع کے بجائے نقصان ہوگا۔

زمین اے دوست! میں ایک پسند پذیر

بر و فزاں صاحب دولتے گمیر

کہ قطرہ ناصدق را در نیابد

نگردد گوہر و روشن نابد

ترجمہ : میرے بھائی! مجھ سے مرث ایک نصیحت یاد رکھ، وہ یہ کہ کسی صاحبِ دل کا دامن تمام۔

جیسے پانی کا قطرہ جب تک صفت کے منہ میں نہیں جاتا وہ گوہر اور روشن نہیں ہوتا۔

(۳) جو کسی اہل دل پر انکار کرتا ہے اس کا وبال خود اٹھائے گا، وہ یہ کہ ایمان کے حقائق سے محروم رہے گا اور

اللہ تعالیٰ منکرینِ اولیاء کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ان سے محبت کرتا تو ان کو صدق و طلب مطاف تا اور نہ ہی ہمیشہ کی محرومی اور سوائی اور نقصان کا طوق ان کے گلے میں ڈالتا۔

مغز را خالی کن از انکار یار

تا کہ ریحان یابد از گلزار یار

ترجمہ : مغز کو انکار یار سے خالی کر تا کہ تجھے بھی محبوب کے باغ سے پھول نصیب ہو۔

حدیث شریف میں ہے :

الاصل لا یخطئ۔

(اصل کبھی خطا نہیں کرتا)

یعنی اہل اقرار صفاتِ لطف سے نوازے جاتے ہیں اور اہل انکار صفاتِ ظہر میں مبتلا ہوتے ہیں اس لیے کہ پہلے کی تخلیق پہلے یعنی اقرار سے اور دوسرے کی دوسرے یعنی انکار سے ہے۔

شراب داد خدا مر مراد سرکہ ترا

چو قسمت است چہ جنگ است مر مراد ترا

ترجمہ : اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرابِ حقیقت سے نوازا اور تمہیں سرکہ سے۔ جب یہ تقسیم ازلی ہے تو پھر ہماری اور تمہاری جنگ کیوں!

وَعَا: ہم اللہ تعالیٰ سے عشق و اشتیاق اور سلوک الی طریقۃ العشاق کا سوال کرتے ہیں اور ہر حال میں زیغ و ضلال سے پناہ مانگتے ہیں۔

تفسیر عالمائے وَمِنْ آيَاتِهِ اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدت و قدرت سے ہے اَنْتَ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ یہ کہ چھوڑتا ہے ہواؤں کو شمال و جنوب و صبا سے، اس لیے کہ رحمت بھری ہوائیں ہیں۔ اور ریح و بور عذاب کی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَّاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيَّاحًا۔

(اے اللہ! اسے ریاخ بنا دینا نہ بنا)

ہواؤں کی تحقیق قافوس میں ہے، الشمال بالفتح و بالکسر۔ وہ جو مطلع الشمس و نبات النعش کے درمیان سے یا مطلع الشمس سے مسقط النسر الطائر تک چلے یہ رات کو بہت کم چلتی ہے اور جنوب کی ہوا شمال کی ہوا کی مخالف سمت سے چلتی ہے۔ یہ مطلع سہیل سے مطلع ثریا کے درمیان چلتی ہے اور صبا مطلع شمس سے اس وقت چلتی ہے جب دن رات برابر ہوں۔ اس کے بالمقابل دیور ہے۔ اور صبا طیب و رُوح سے مرصوف ہوتی ہے کیونکہ شمال کی ٹھنڈک سے کم اور جنوب کی گرمی سے زائد ہوتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوا وسلو الله خيرها واستعينوا بالله من شرها۔

(ریح، رُوح اللہ سے ہے یہ رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی۔ لہذا اسے گالی نہ دو بلکہ اس کی رحمت مانگو اور اس کے شر سے پناہ طلب کرو)

متوکل خلیفہ کا ایک مکان تھا جسے بیت الشمال کے نام سے موسوم کرتا تھا۔ جب شمال کی ہوا چلتی تو وہ اس وقت ایک ہزار درہم خیرات کرتا۔

حکایت دریائے نیل کی درازی کا ایک راز یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ باد شمالی دریاے نیل کا عجوبہ چلاتا ہے تو دریا کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ہر گھر ہو کر تمام شہروں میں پھیل جاتا ہے جب وہ اپنی طغیانی پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنوب کی ہوا چلاتا ہے تو پھر وہ پیچھے کو ہٹتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اس جیسا کوئی ایسا دریا نہیں جو شمالاً جزباً لیا ہو یا بالخصوص گرمیوں میں جبکہ دوسرے دریا موسم کے لحاظ سے گھٹتے بڑھتے ہیں سوائے نیل کے، یہ وہ مبارک دریا ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مُشک سے زیادہ خوشبودار۔ شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اس کی مٹھاس یا بُو میں تبدیلی ہو۔

ف : حضرت وکیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا ، اگر ہوائیں اور مکھیاں نہ ہوں تو زمین پر بدبو پھیل جاتے۔
ف : بعض نے کہا کہ ہواؤں کا چلنا بہ تاثیر کر رکب ہے کہ جو نہی وہ مختلف سمتوں کو آتے جاتے ہیں ہوائیں مختلف
 اطوار پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اہل شرع کے نزدیک صبح وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ ہوائیں روح اللہ سے ہیں۔
تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رجاء کی ہوائیں عوام کے قلوب پر چلاتا ہے جس سے ان
 کے قلوب جرائم و معاصی سے دھل جاتے ہیں اور ان سے ناامیدی منقطع ہو جاتی ہے
 اور انہیں ان کے قلوب میں نور ایمان کی خوشخبری سناتا ہے اور بسط کی ہوائیں خواص کے ارواح پر چلاتا ہے
 جو انہیں قبض کے وحشت سے دھوتی ہیں اور ملاحظت الی الغیر کی گرد و غبار سے صاف کرتی ہیں۔ پھر انہیں
 درک وصال کی خوشخبری سناتا ہے۔

تفسیر عالمانہ چنانچہ فرمایا مَبَشِّرَاتٍ دُرَانِهَا لِكُلِّ خَلْقٍ كُوبَارُشٍ وَغَيْرِہِ كِی خوشخبری سناتی ہیں
 وَلَیْسَ لَیْقَکُمْ اور تاکہ تمہیں چکھائے مِّن رَّحْمَتِہِ اپنی رحمت سے۔ اس سے
 وہ منافع مراد ہیں جو ہواؤں سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا معنی مَبَشِّرَاتٍ پر عطف ہے۔ گویا دراصل
 عبارت یہ تھی :

لِیَبَشِّرَکُمْ بِہَا وَلِیَذِیْقَکُمْ۔

وَلَتَجْرِی الْفَلَکُ اور تاکہ کشتیاں دریاؤں میں ہواؤں کے ذریعے چلیں بِأَمْرِہَا اس کے حکم سے۔
 اب مطلب یہ ہوا کہ کشتیاں ہواؤں سے اور ہوائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں جو درحقیقت کشتیاں بھی اللہ تعالیٰ
 کے حکم سے چلتی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ اسرار محمدیہ میں ہے کہ کشتیوں کے چلنے میں ہواؤں پر سہارا نہ ہو کیونکہ یہ بھی توحید افعال
 اور حقایق الامور میں شرک ہے جسے عالم امر کا انکشاف ہوتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ
 ہوا خود بخود نہیں چلتی بلکہ وہ کسی دوسرے سے متحرک ہوتی ہے ایسے ہی اس کا بھی حرکت دینے والا ہے۔ یہاں
 تک کہ ان سب کا وہ متحرک ہے جسے کسی کی حرکت کی ضرورت نہیں بلکہ وہ حرکت و اوصاف سے منزہ ہے بلکہ
 ان جملہ اوصاف سے جو مخلوق کے مشابہ ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَیْسَ لَیْقَکُمْ اور تاکہ اس کا فضل تلاش کریں۔ اس سے دریائی تجارت
 مراد ہے۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ تجارت کے لیے دریا کا سفر جائز ہے۔ اس کی شرائط جلد ثانی میں
 بیان ہو چکی ہیں۔

۷

سود دریا نیک بود بے مگر نبود بے بیم موج
صحبت کل خوش بدی گریستی تشویش خار
ترجمہ: دریا میں منافع بہت ہیں اگر اس کی موج کا خطرہ نہ ہو۔ نکل کی صحبت بہتر ہے اگر کانٹا
چھینے کا خوف نہ ہو۔

حضرت عطار رحمہ اللہ کے اشعار سے ایک مشہور شعر ہے: ۷

بدریا در منافع بے شمار است
اگر خواہی سلامت در کنار است

ترجمہ: دریا میں منافع بے شمار ہیں۔ اگر سلامتی چاہتے ہو تو کنارے پر رہو۔
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۷ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر کرو جن کا ابھی ذکر ہوا۔ اور اس کی اطاعت
کرو۔ اور اسے واحد لا شریک لہ مانو ۷

مکن گردن از شکر منعم پیچ
کہ روز پس سر بر آئے بسیج

ترجمہ: غلطی نہ کرو اور نہ ہی اس کے شکر سے گردن پھیر، اس لیے کہ آخر دم میں تیرا سر
کوئے عدم کو جاتے گا۔

رابطہ: اگلی آیات میں ان لوگوں کا بیان ہے جو موجب شکر میں خلل انداز ہوئے۔ چنانچہ فرمایا:
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ سُلَاطِنٍ اِلٰی قَوْمِهِمْ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے پیغمبرانِ عظیم
علیہم السلام کو ان کی اپنی قوموں میں بھیجا جیسے تمہیں اپنی قوم کا رسول بنا کر بھیجا تھا وَهُمْ يَابِسْتِ
بِاد تعدیہ کی بھی ہو سکتی ہے اور ملامت کی بھی۔ یعنی ہر رسول علیہ السلام اپنی قوم کے ہاں اس کے لائقِ تبراہین و
دلائل لایا۔ جیسے تم اپنی قوم کے ہاں روشن دلائل و براہین دلائل لائے ہو فَاتَّقِنَا مِنَ الَّذِیْنَ اٰجُرُّوْا
النِّقْمَ بمعنی العقوبۃ، اس سے انتقام مجھے کینہ کھینچنا۔ اور فافصیحہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کافروں نے
انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی تو ہم نے مجرموں سے انتقام لیا۔ اجو مو کا مادہ الجرم ہے۔ اس سے
انبیاء علیہم السلام کی تکذیب اور پھر اس کا اصرار مراد ہے۔ یعنی ہم نے نیرادی اور تباہ و برباد کیا۔

۷ یہ شعر گلستان میں سعدی علیہ الرحمۃ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ خدا جلنے دونوں میں سے کس کا ہے۔ اور سی غفرلہ

سوال : منہم کے بجائے الذین اجر مو ا کیوں لایا گیا؟
 جواب : تاکہ تنبیہ ہو کہ یہ محذوف کے قائم مقام ہے اور معلوم ہو کہ ان کے عذاب کی علت کیا ہے ۔ وہ یہی
 جرائم و معاصی ہیں ۔

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا اور ہمارے لائق شان ہے ۔

ف : اللہ تعالیٰ پر کوئی شے لازم نہیں ۔ ایسے مقام پر یہی معنی ہو گا کہ اس کے ذمہ کرم اور لائق شان ہے ۔
 الوسيط میں ہے کہ یہ ایجاب از غیر نہیں بلکہ اس نے اپنے طور اپنے لیے لازم فرمایا تھا ہے ۔ اور کشف الاسرار
 میں ہے کہ یہ اس محاورے سے ہے :

كما يقال على قصد هذا الامر اى انا افعله

(جیسے کوئی کہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ کام کر کے چھڑوں گا یعنی ضرور کروں گا)

اور حقا ، کان کی خبر ہے اور اس کا اسم ہے ۔

نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ○ اہل ایمان کو دشمنوں اور مصیبتوں کے عذاب سے عظیم نجات دینا ۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ اہل اللہ نے اہل ایمان کی نصرت اپنے لیے واجب قرار دے کر ان کی عزت افزائی
 اور ان کی کرامت و شرافت کا اظہار فرما رہا ہے ۔

حدیث شریف میں ہے :

ما من امرئ مسلم يرد عن اخيه الا كان حقا على الله ان يرد عنه نار جهنم ۔

(جب بھی کوئی اپنے بھائی کے احترام کے پیش نظر اس کی عزت بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے

کہ اس کی مدد فرمائے اسے جہنم کی آگ سے بچائے)

یہ فرما کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا :

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۔

حضرت الشیخ ابوعلی رودباری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں چند فقرا
 محبوبانِ خدا کی خدمت کا صلہ تشریف لائے ان میں سے ایک بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری کے ایام تھے
 طویل ہو گئے ۔ اس کے ساتھ ہی اس سے تنگدل ہو گئے اور شیخ سے شکایت کی اور شیخ کے لائق نہ تھا کہ اتنے بڑے
 منصب کے برعکس ایک معمولی درویش کی خدمت کرے ۔ لیکن انھوں نے اپنے نفس کے خلاف کر کے اس
 درویش کی خدمت اپنے ذمے لگائی ۔ چند دنوں کے بعد وہ درویش جاں بحق ہو گیا تو شیخ نے اپنی نگرانی
 میں غسل اور کفن و دفن کا انتظام کیا ۔ جب قبر میں لٹایا تو اس کے چہرے سے کپڑا اٹھایا گیا تو اس درویش

کی آنکھیں کھلی نظر آئیں اور وہ شیخ ابو علی سے کہہ رہا ہے :

یا ابا علی لانصرنک بجاهی یوم القیامة کما نصرتنی فی محالفتک نفسک ۔

(اے ابو علی ! قیامت میں میں اپنی وجاہت کے مطابق آپ کی مدد کروں گا جیسے آپ نے اپنی

نفسانیت پر زور دے کر میری مدد فرمائی)

ف : حکایت سے چند فوائد حاصل ہونے :

(۱) محبوبانِ خدا اپنی قبروں میں زندہ ہیں اگرچہ وہ ہماری نظروں میں مُردہ ہیں لیکن درحقیقت وہ ایک گھر سے

دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں ۔

(۲) حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اتخذوا الایادی عند الفقراء قبل ان تجیی دولتهم فاذا کان یوم القیامة یجمع

اللہ الفقراء والمساکین فیقال تصفحوا الوجوه فکل من اطعمکم لقمۃ او

سقاکم شربة او کساکم خرقة او دفع عنکم غیبة فخذوا بیدہم وادخلوا الجنة ۔

(فقراء کی مدد کرو اس سے پہلے کہ انہیں دولت سے نوازا جائے کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ

فقراء و مساکین کو جمع کر کے حکم دے گا کہ ان لوگوں میں انہیں تلاش کرو جنہوں نے تمہیں ایک

لقمہ دیا یا پانی کا ایک گھونٹ پلایا یا تمہیں کپڑا پہنایا یا تم سے تمہاری غیبت کا دفعیہ کیا تو انہیں

بہشت میں لے جاؤ)

(۳) شفاعت بھی نصرتِ الہیہ کا ایک باب ہے ۔

(۴) آیت میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے کہ بالآخر فتح آپ کی ہے اور ان کی

مدد میرے ذمہ کرم ہے جو آپ کی تصدیق کرتے ہیں ۔ اور جو تکذیب کرتا اسے ہلاک کر دوں گا ۔

(۵) اس میں اہل ایمان کو تنبیہ ہے کہ ان کا انجام بخیر ہوگا کیونکہ یہی اہل تقویٰ ہیں ۔ اور فرمایا :

والعاقبة للمتقین ۔

(اور نیک انجام متقین کو نصیب ہوگا) ۔

سرورِ عالم غیم بشارتے خوش داد

کہ کس ہمیشہ گیتی دژم نخواہد ماند

ترجمہ : کل مجھے فرشتہ غیبی خوشخبری سنارہا تھا کہ اس دورانِ گیتی میں کسی نے ہمیشہ

نہیں رہنا ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الی قومهم یعنی تم سے پہلے بھی بہت سے مشائخ گزرے ہیں جو مریدین کی تربیت کرتے رہے فجاؤ وھم بالبینات وہ اہل تصدیق کے لیے بیان طریق میں لسان تحقیق کے ذریعے دلائل لائے جو ان کی تصدیق کرتا وہ خلاصہ تحقیق تک پہنچ جاتا اور جو ان کی تکذیب و انکار کرتا وہ دائمی عذاب و عید و مجود میں مبتلا کیا جاتا۔ چنانچہ فرمایا، **فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُوا** یعنی جنہوں نے انکار کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور فرمایا **وَكَانَ حَقًّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ** اور جو ہمارے مقرب ہیں ہم ان کی اپنی قربت کے لیے مدد فرمائی۔

دُعا: اے اللہ! ہمیں منصورین سے بنا اور ہمیں اپنے دروازے کی طرف متوجہ فرما اور ہمیں یقین ہے کہ تُو ناصرین و معین اور یقین کی جانب دلوں کو پھیرنے والا ہے۔

تفسیر عالمانہ **اَللّٰهُ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیَّحَ** وہ اللہ جو ریاح رحمت جیسے صبا وغیرہ کو چلاتا ہے **فَتَنفِثُ سَحَابًا** اثارۃ تار الغبار و السحاب سے ہے بمعنی چمک کر پھیلا اور اور کہتے ہیں اثر تہ (میں نے اسے پھیلایا ہے)۔

اور تاج المصا در میں ہے: الاثارۃ بمعنی گرد پھیلا، زمین کا شور کرنا اور ہوا کا بادل لانا۔ اور السحاب اسم جنس ہے اس کا ایک بادل اور اس سے زاید پر اطلاق ہوتا ہے۔

المفردات میں ہے: السحب بمعنی کھینچنا۔ اسی سے السحاب ہے بمعنی اسے ہوا کھینچ کر لاتا ہے یا وہ بارش لاتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ ہوائیں بادل کو پھیلاتی، انہیں اُبھارتی اور اپنی جگہوں سے نکالتی ہیں۔

ف: درحقیقت بادلوں کو لانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن چونکہ یہ ہوائیں سبب ہیں اسی لیے فعل کی نسبت ان کی طرف کی گئی۔ کیونکہ کبھی افعال اپنے اسباب کی طرف منسوب ہوتے ہیں **فَیَسْطُرُ** تو پھر اللہ تعالیٰ بادل کو پھیلاتا ہے یعنی کبھی کو ان کو ایک دوسرے کے متصل کرتا ہے **فِی السَّمَاءِ** آسمان کی سمت میں **کَیْفَ** کیسے چاہتا ہے کہ وہ چلتے ہیں کبھی ایک دن کی مسافت میں کبھی دو دنوں کی راہ میں کبھی اس سے کم و بیش، کبھی شمال کو کبھی جنوب کو، کبھی صبا کی جانب کبھی دبور کی طرف وغیرہ وغیرہ۔

لے اسی معنی پر ہے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ کی مشکل کشائی اور دفع البلاء کی۔ و لکن الوبایۃ قوم لایعقلون۔ اولیٰ غفلۃ

اور کبھی اسی طرح ٹھہرے رہتے ہیں۔

وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا اور کبھی بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے وہ بھی اسی طرح کہ کبھی ادھر اور کبھی اُدھر۔
 كِسْفًا، كِسْفَةً کی جمع ہے بمعنی بادل اور روئی کے ٹکڑے۔ ایسے ہی ان اشیاء کے ٹکڑے جو کھوکھلے اجسام
 والی ہوں کما فی المفردات۔ فَتَرَأَوْدَقَ تو اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر وہ شخص جس میں دیکھنے
 کی صلاحیت ہے! دیکھتے ہو بارش کے قطرات کو۔

حل لغات: الودق دراصل بارش کے قطرات کی درمیانی شے کو کہا جاتا ہے جو غبار کی طرح محسوس
 ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر بارش کے قطرات مراد ہیں۔

يَخْرُجُ وَهُوَ امْرَأَتِي سے نکلتا ہے مِنْ خَلِيلِهِ بادل میں سے۔

حل لغات: خلال بمعنی دونوں حالتوں (یعنی بوقت اتصال و افتراق) میں بادل کے سوراخ۔
 امام رابع نے فرمایا: الخلل بمعنی دو سوراخوں کے درمیان سوراخ۔ جیسے دار اور بادل کے سوراخ۔
 اس کی جمع خلال آتی ہے۔ اسی لیے بعض نے کہا کہ بادل چھلنی کی مانند ہے۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو بارش زمین
 کو تباہ و برباد کر ڈالتی۔

قطرات کی صورت میں بارش کے آنے کی ابتدا مروی ہے کہ آیام طوفان نوح میں باری تعالیٰ

اُس کا غضب بن کر زمین پر اُترتی تو زمین کا چہرہ چھل گیا اور اس میں دراڑیں پڑ گئیں۔ تو زمین نے بارگاہِ
 الہی میں شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آئندہ بادل کو چھلنی بنا دوں گا تجھے بارش سے کوئی تکلیف
 نہ پہنچے گی۔ اسی روز سے اللہ تعالیٰ نے بادل کو چھلنی کی طرح بنا دیا اور بارش قطرات کی صورت میں اترنے لگی۔

فَاِذَا اصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِیْ ۚ اَبَا تَعْدِيْكَ ۚ اور ۛ کا مرجع الودق ہے۔
 اب معنی یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بارش نازل فرماتا ہے اِذَا اِهْلُمُ كَيْسَبَشْرُوْنَ ۝
 اس وقت وہ بندے خوش ہوتے ہیں یعنی اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس سے انہیں خوشحالی
 نصیب ہوگی اور قحط سالی دور ہوگی وَاِنْ ۙ اور ان کا حال یہ تھا گَانُوْا ۙ اس وقت وہ تھے
 مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ ۙ بارش کے نزول سے پہلے كَيْسَبَشْرُوْنَ ۝

نا اُمید۔۔۔ یہ کانوا کی خبر ہے قبل کا تکرار تاکہ بارش کے نہ ہونے پر بہت عرصہ گزر جانے
 اور مایوس ہو جانے کی وجہ سے۔ اور لام فارقہ کی ہے اور ابلاس کا معنی اوائل سورۃ میں گزر چکا ہے۔

فَاَنْظُرْ اِلٰی اٰیٰتِ رَحْمَتِ اللّٰهِ تَوَالٰی ۙ تو اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو۔ یہ خطاب اگرچہ حضور سرورِ عالم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ لیکن اس سے مراد تمام مکلفین ہیں۔ اور رحمت اللہ سے بارش مراد ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نازل فرماتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ دیکھو انگوریوں اور درختوں اور مختلف پھلوں اور پھولوں پر بارش کے آثار۔ اور فَاِنَّ اَشْيَاکِی تَنْزِلُ مَطَرُکَ تَرْتِیْبُہٗ عَلٰی دَلٰلَتِکَہٗ لَیْسَ بِہٖ کَیْفَ یُنْجِی اللہ تعالیٰ کیسے آباد کرے گا اَلْاَرْضَ زَیْن کو بارش کے آثار سے بَعْدَ مَوْتِہَا بعد اس کے دوران ہو جانے کے۔

ف : الارشاد میں ہے کہ کیف المنصوب ہے۔ اس سے حرف جر حذف کر دیا گیا ہے اور کیف انظر سے متعلق ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ زمین کی ویرانی کے بعد اس کے آباد ہونے کے عجیب عجیب طریقے دیکھو اور نظر سے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور وسیع رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس میں امر بعثت کی تمہید ہے۔ رَاٰتِ ذٰلِکَ یٰبَشِیْکَ وہ عظیم الشان قدرت والا ہے جو زمین کو ویران ہونے کے بعد آباد کرتا ہے لَمْ یُنْجِی الْمَوْتِیَّ اٰخِرَتِیْنِ میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ یعنی وہ ان کے ابدان کے مواد یعنی قوائے حیوانیہ پیدا کرتا ہے یہ ایسے ہے جیسے وہ زمین کے اندر قوائے نباتیہ پیدا کرتا ہے وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ رَّحِیْمٌ اور وہ ہر شے پر قادر ہے یعنی کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں منجملہ اس کے مرنے کے بعد حشر میں انسان کے جسم کو زندہ کرنا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں مردے دل کو زندہ کرتا ہے کیونکہ قدرت کا تعلق ملکات سے ہے یعنی ہر ممکن اسی کی قدرت کے تحت ہے کہ کوئی شے بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے بخلاف انسان کے کہ اس کی قدرت ناقص ہے اور وہ قدرت ایزدی سے استفادہ کے بعد

تعالی اللہ زہے قیوم و دانا

ترانا ئی وہ ہمسہ ناتوانا

ترجمہ : وہ قیوم و دانا ہر عاجز کو قدرت عطا کرنے والا ہے۔

ف : ابھی اس کا بیان آتا ہے کہ انسان ضعف سے پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہی اسے قدرت و قوت بخشتا ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ نے زمین کو آثار قدرت اور الوار فعل و حکمت سے سنکا رہا ہے کہ سبزی اُگاتی اور پھولوں سے رونق بخشی۔ اس سے عارفین کی آنکھوں میں جلوۂ حقانی نظر آتا ہے۔ اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

چنانچہ شیخ مغربی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

مغربی زان میسند میلے بگلشن کا ندر او
 ہر چہ راز رنگے و بوئے تہست رنگے بوئے دوست
 تو جہما، مغربی کو گلشن سے اس لیے محبت ہے کہ اس کے ہر رنگ و بو میں اللہ تعالیٰ کا
 جلوہ نظر آتا ہے۔

بنی اسرائیل کا سوال اور موسیٰ علیہ السلام کا جواب
 بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کوئی رنگ بھی
 بنا سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم نے پھلوں اور پھولوں کو نہیں دیکھا کہ ان میں سُرخ بھی ہیں
 اور زرد بھی اور سفید بھی۔ رنگی نہ تو صرف سفید کو سیاہ بنا سکتا ہے لیکن وہ بڑی قدرت والا ہے کہ سیاہ کو
 سپید بنا تا ہے۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ جوانی کے سیاہ بال بڑھاپے میں سپید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسی کی
 قدرت ہے۔ ایسے ہی دل کی سیاہی کو بھی سفیدی میں وہی بدلتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر احسن اور کون
 ہو سکتا ہے!

محوسیوں کو دولتِ اسلام نصیب ہوئی
 حضرت ابو حفص قدس سرہ بحکم فانظر الی آثار
 رحمۃ اللہ، باغ میں تشریف لے گئے اور وہ
 باغ کسی محوسی کا تھا۔ آپ کے مریدین باغ کی بہار سے متاثر ہوئے تو آپ نے فرمایا: پڑھو!

کم ترکوا من جنات و عیون الایہ
 (کتنے لوگ جن جنوں نے باغ اور چشمے چھوڑے)

آپ باغ سے باہر نکلے ہی تھے تو جو بس نے کہا،

کئیے سمیت ہیں کلمہ اسلام پڑھاتے جاہلیتہ۔

اس وقت آپ کے ہاتھوں اٹھارہ افراد مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو حفص رحمہ اللہ نے فرمایا: جب تم
 باغ کی سیر کو جاؤ تو یوں جاؤ کہ خواہش نفسانی کو دخل نہ ہو۔ ورنہ اس کا اچھا اثر نہ ہوگا۔

سبق: انسان پر لازم ہے کہ آنکھ سے دنیا کی رونق کو دیکھے لیکن دل سے اس کے فنا ہونے کو۔
 اور بہار کے موسم کو عبرت سے دیکھے کہ ویرانی کے بعد کیسے شادمانی حاصل ہوئی۔ ایسے ہی قبور سے
 اٹھنے کا سبق حاصل کرے۔

(نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:)

حدیث شریف جب تم بہار کو دیکھو تو قبور سے اٹھنے کو یاد کرو یعنی مُردوں کا قبور سے اٹھنا

ایسے ہوگا جیسے بہار میں انگوریوں کا سرسبز ہونا اور یہ ربیع یعنی بہار کے موسم میں ہوگا۔ گرمی کی شدت سے قیامت کی گرمی کو یاد کرو۔ جب گرمی کی شدت میں انسان کہے،

لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم اللهم اجزنی من من مہر جہنم۔

(آج کسی غضب کی سردی ہے اللہ ہمیں جہنم کی سردی سے بچا)

تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے جہنم کی سردی سے پناہ مانگی فلہذا اسے جہنم! گواہ ہو جا، میں نے اسے پناہ دی۔
لوگوں نے پوچھا کہ جہنم کی سردی کا کیا مطلب؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جگہ ہے جہاں کافروں کو ڈالا جائے گا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔

سبق: بارش کے قطرات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی پُلی صراط کی گریز زاری اور ان کے آنسو بہانے کو یاد کیا جائے۔
رابعہ کی باتیں: بنی رابعہ قبیلہ رحما اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جب اذان سنتی ہوں تو مجھے قیامت کے دن منادی کی پکار آجاتی ہے۔ اور جب ٹرالہ باری دیکھتی ہوں تو مجھے قیامت کے عملائے بکھرتے یاد آجاتے ہیں اور جب ٹڈیوں کو پھیلا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے میدان حشر کا پھیلاؤ یاد آجاتا ہے۔

دیگر عجیب باتیں: ریحانِ احمر کو دیکھ کر عشاق کے چہروں کی سُرخی کو یاد کر لیا کرو اور ریحانِ اصفر سے چہرے کی سفیدی کو یاد کرو اور خاکستری ریحان سے نوجوان اور حسین عورتوں کے وہ چہرے یاد کرو جو قبروں میں ساتویں دن ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ گرد آلود ہو کر خاکستری ریحان کی طرح ہو جاتے ہیں۔

(۱) گلِ زرد بیماریوں کی شفا ہے لیکن خود بیمار رہتا ہے۔

ابنِ جابلے (۲) گلِ سُرخ سے دماغ کو ہشیاہری نصیب ہوتی ہے لیکن خود مخمور اور مست وار ہے۔

(۳) گلِ سفید گویا زمانے کا ستم رسیدہ اور جوانی برباد کردہ اور بڑھاپے کی حد تک پہنچ گیا ہے۔

سابلِ اعتدال میں دو آفتاب غیب سے طلوع ہوتے ہیں،

مومن کا دل گویا بلبل کا گل ہے (۱) جمالِ فلکی کا آفتاب

(۲) جمالِ مکی کا آفتاب

خورشید جمالِ فلکی گلاب پر چمکتا ہے تو وہ پھولتا ہے۔ جمالِ مکی کا آفتاب دل پر چمکتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے

جب گلاب پھولتا ہے تو اس پر بلبل عاشق ہو جاتی ہے اور جب دل چمکتا ہے تو اس میں خود خالق حبسہ گر ہو جاتا ہے۔ گل تو مٹ جاتا ہے جس دجر سے بلبل اس کے فراق سے ماتم کرتی رہتی ہے دل اگر مرجھائے تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اُسے نوازتا ہے۔ اس لیے مومن کا دل کبھی نہیں مرتا۔

چشمے کہ ترا دید شد از درد معاف
جانے کہ ترا یافت شد از مرگ مسلم
توجہ! وہ آنکھ جو تجھے درد سے صبح و سالم نصیب ہوتی۔ وہ جان
جو تو نے مرگ سے پائی۔

حکایت ۱ ابن الساک رحمہ اللہ موسم بہار میں حجرے سے باہر نکلے تو ان کی نگاہ پھولوں پر پڑی۔ ان کی چیخ نکل گئی اور کہا، اے درختوں پر پھولوں کو سہانے والے پروردگار! میرا دل بھی اپنے ذکر و طاعت سے منور فرما۔
حکایت ۲ ایک بزرگ موسم بہار میں اللہ تعالیٰ کے شوق میں آنسو بہاتے رہتے تھے اور ایک دوسرے بزرگ فراق الہی سے آہ و فغان میں وقت بسر کرتے۔

شیخ شبلی کی کہانی حضرت شیخ شبلی قدس سرہ کو آپ کے مریدوں نے ایک درخت کے نیچے روتا پایا کر سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں اس درخت کے پاس سے گزرا تو اچانک اس کی ٹہنی کٹ کر نیچے گر پڑی لیکن وہ اسی طرح ہرا بھرا ہے۔ اسے خبر بھی نہیں کہ اسے کاٹا گیا ہے۔ ایسے ہی ہماری حالت ہے کہ ہم نے اپنے نفس سے گدے کیا کہ اسے بھی حق سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا ہو۔ جس کا اسے علم نہ ہو تو پھر آپ کے مریدوں نے آپ کی تقریر سنی تو وہ بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔

مشایخ فرماتے ہیں کہ بہار بہشت اور اس کی نعمتیں یاد دلاتی ہے اسی لیے انسان بہار بہشت کی یادگار کامل بہار میں افسوس و حیرت سے ہاتھ ملتا ہے۔ لیکن بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اسے خبر نہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ بہشت میں تمام ارواح صلیب آدم علیہ السلام میں تھیں۔ جب وہ زمین پر تشریف لائے اور ارواح بٹ کر اپنے آباء کی پشتوں میں چلے گئے اور جب وہ بہار کی رونقیں اور مختلف پھول دیکھتے ہیں تو ان کو حیرت کی نعمتیں، اس کے پھول اور رونقیں یاد آتی ہیں۔ اسی لیے کتب افسوس ملتا ہے اور بہشت سے نکلنے پر جزع و فرح کرتا ہے۔

مردے کی کہانی ایک عالم دین گلاب کو دیکھ کر رو پڑا۔ کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ مردہ قبر میں روتا رہتا ہے، اور اس کی آنکھ کی سفیدی کھلی رہتی ہے۔ جب بہار آتی ہے اور گلاب کا پھول شکوے سے باہر آتا ہے تو اس کی آنکھ پھٹتی ہے۔ اسی طرح جب مردے کی زوجہ کا کسی سے نکاح ہوتا ہے تو اس کا دل پھٹتا ہے (اسی وجہ سے رو رہا ہوں)۔

تفسیر صوفیانہ کیف یہی الارض میں اشارہ ہے کہ مومن کے مُردہ نفس کو وہ کیسے زندہ کرتا ہے جبکہ وہ طاعت کی وجہ سے خشک ہو جاتا ہے !

حدیث شریف میں ہے :

من احیی الارض میتة فھی له۔

(جو عام زمین کو آباد کرتا ہے وہ اسی کی ہے)

اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جس بندے کا دل اور نفس زندہ فرماتا ہے تو وہ اسی کا ہے شیطان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ہی جو بندہ اپنے نفس کو طاعت اور توبہ سے آباد کرتا ہے وہ بہشت میں جائے گا، اسے دوزخ سے بہت دُور رکھا جائے گا۔ بعض مشایخ نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ وہ نفس کی کوتاہیوں کے بعد صدق ارادات سے اور قلوب کو غفلتوں کے بعد انوارِ محضرات سے اور ارواح کو محجوب ہونے کے بعد دوام مشاہدات سے زندہ کرتا ہے۔

اموت اذا ذکر تک ثم احيی

فکم احيی علیک وکم اموت

ترجمہ : میں مرجھاتا ہوں لیکن جب تجھے یاد کرتا ہوں تو زندہ ہو جاتا ہوں۔ نہ معلوم کتنی بار تجھ پر خدا ہو کر مرتا ہوں اور کتنی بار تیرا نام لے کر زندہ ہوتا ہوں۔

ف : عارف کا دل باغ ہے اور اس کی جنت و حیات معرفتِ الہی۔ جو اس کے انوار کو دیکھ پاتا ہے وہ دنیا اور اس کی رونقوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ثنوی شریف میں ہے :۔

۱ صوفی در باغ از بہر کشاد

صوفیانہ رو سے بڑا نوازا نہاد

۲ پس فورفت او بخود اندر لغول

شد ملول از صورت خواہش فضول

۳ کہ چہ خسی آفر اندر رز ذمکہ

ایں درخشاں ہیں و آثار خفسہ

۴ امر حق بشنو کہ گفت است انظروا

سوے ایں آثار رحمت اگر زو

۵ گفت آثارش دلست اسے بوالہوس

آن برون آثار آثار مست و پس

۶ باغ یا دیو یا اندر دلست
عکس لطف آن بریں آب و گلست

۷ چوں حیات از حق بگریے اے روے
پس غنی کرے زکل در دل روے
ترجمہ: (۱) ایک صوفی باغ میں سیر کے لیے گیا تو صوفیوں کی طرح منہ گھٹنوں پر رکھ کر مراقبہ میں بیٹھ گیا۔

(۲) خواب میں چلا گیا اسے کوئی خبر نہ رہی لیکن خواب میں پریشان سا ہو گیا۔
(۳) بیدار ہو کر کہا یہاں سونے کا کیا مطلب، باغ کی سیر کر اسکے درخت اور پھول وغیرہ دیکھ۔
(۴) حکم الہی سن کہ اس نے فرمایا ہے، النظر و - اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف متوجہ ہو۔
(۵) پھر خود کہا کہ اے ابوالکس، باغ سے دل مراد ہے اس کے عجیب آثار ہیں انہیں دیکھ۔
(۶) باغ اور میوے دل میں ہیں کیونکہ اللہ کی تجلیات کا عکس اسی آب و گل پر ہے۔
(۷) جب تم اللہ تعالیٰ سے زندگی پاؤ گے تو دنیا سے بے نیاز ہو کر دل کی بے انتہا سیر میں رہو گے۔
و عا: ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہماری آنکھیں اپنی رحمت کے آثار کے مشاہدہ اور اپنے صفات کے انوار کے مطالعہ کے لیے کھول دے اور ہمیں اجازت بخشے تاکہ اس کی ذات کے باغ کے اسرار میں گھومیں پھریں اور پھر آیات و بینات کے حرم سے ہمیں حرم ہریت کی طرف منتقل فرمائے۔ وہی خیر و شر تک پہنچانے والا اور دلوں کو زندہ کرنے والا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَلَٰكِنْ أَرْسَلْنَا رِجًا فَرَأَوْهُ لَامَ قَسَمٍ كِي تَوَلَّيْتُهٖ كَلِمَةً لِّمَنْ هُوَ شَرٌّ
داخل ہوتی ہے۔ دیکھو عذاب کی ہوا مراد ہے یعنی دبور وغیرہ۔ اور فارضیہ ہے
اور ۸ ضمیر آخر رحمت کی طرف راجع ہے جس پر آثار دلالت کرتا ہے اور کبھی جمع واحد پر دلالت کرتا ہے یا نہایت
کی طرف راجع ہے جس پر آثار دلالت کرتا ہے اور چونکہ نبات اسم جنس ہے اسی لیے اس کی طرف واحد کی ضمیر
راجع ہو سکتی ہے اور اسم جنس قلیل و کثیر سب کو شامل ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ نجد اگر ہم نے ایسی ہوا
بھیجی جو ضرر رساں (دگر یا سرد) تھی جس نے کافروں کے کھیتوں کو تباہ کر ڈالا پھر وہ اسے دیکھتے مَصْصَفًا
زرد ہوا کی تاثیر سے یعنی پہلے سبز تھے پھر وہ زرد ہو گئے بلکہ تباہی کے دمانے کے قریب ہو گئے۔ اصفرار
یعنی زرد ہو جانا۔ صفر ایک رنگ ہے (یعنی زرد) جو سپیدی اور سیاہی کے درمیان اور سپیدی کے

قریب تر ہے لَظَلُّوا لام قسم کے دو جوابوں کے قائم مقام ہے۔ اسی لیے ماضی کو مستقبل میں لایا گیا۔ یعنی ہو جائیں گے اور ظل بمعنی حصار ہے مِنْ لَعْنٍ کھیت اور کھیتوں کے زرد ہو جانے کے بعد یُکْفَرُونَ ہلا تانہ و توقف کا فر ہو جاتے ہیں یعنی کافروں کا اپنے پروردگار پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر انھیں خوشحالی اور پیرو بھلائی حاصل ہوتی ہے تو بجائے شکر کرنے کے حد سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اگر ان پر کوئی معمولی سی تکلیف آتی ہے تو جزع و فزع کرنے لگ جاتے ہیں انہیں بخیر اس صبر بھی نصیب نہیں بلکہ سابقہ نعمتوں کو یکسر بھلا دیتے ہیں حالانکہ اس وقت انہیں استغفار کرنا چاہیے تھا لیکن اہل ایمان کا حال اس کے برعکس ہے کہ وہ نعمتوں پر شکر کرتے اور تکلیف و مصیبت کے وقت صبر کرتے بلکہ وہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے اور طاعت و عبادت و استغفار میں لگے رہتے ہیں تاکہ شب و روز کی نعمت سے حصہ وافر نصیب ہو۔ شہنوی شریف میں ہے :

۱۔ چون مسرود آید بلا بے دافعی

چوں نباشد از تضرع شافعی

۲۔ جز خضوع و بندگی و اضطراب

اندریں حضرت ندارد اعتبار

۳۔ چونکہ غم یعنی تو استغفار کن

غم بامر خالق آمد کار کن

ترجمہ : (۱) جب دفع نازل ہو اور اسے روکنے والا کوئی نہ ہو اور تضرع و زاری کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔

(۲) جب عاجزی اور بندگی اور اضطراب سے کام نہ بنے اور اس بے نیاز بارگاہ میں یہ باتیں کام نہ آئیں۔

(۳) غم و الم کے وقت استغفار بکثرت کر۔ کیونکہ غم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ جب شقاۃ اذلیہ کی ہوا تو غم و غضب سے اہل شقاوت کے معاملات تفسیر صوفیانہ کے کھیتوں پر چلے اگرچہ وہ سبز ہوں یعنی شرع مطہرہ پر ہوں تو بھی زرد ہو جاتی ہیں اور انہیں یہ ہوائیں منافقین کے اعمال کی طرح ضائع کر کے چھوڑتی ہیں پھر ایمان تعلیمی کے بعد یہ لوگ نفاق میں

مگر قمار ہو جاتے ہیں، اسی لیے کفر کرنے سے انہیں کوئی باک نہیں ہوتا پھر وہ نعمتوں کی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ یہ عام کفر سے قبیح تر ہوتا ہے۔ ہم شقاوت اور بُرے حال اور بُرے اعمال و افعال سے پناہ مانگتے ہیں۔

تفسیر عالمائے **قَاتِلْكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ** وہ کافر جن کے اوصاف ہم نے بیان کیے ہیں تو اسے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی بات سمجھانے اور منوانے کی امید نہ کیجئے کیونکہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کافروں کو مردوں سے تشبیہ میں اشارہ ہے کہ حق قبول نہ کرنے میں ان کے مشاعرے بیکار ہو چکے ہیں اور ان کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں۔

فی الایۃ دلیل علی ان الاحیاء قد تسمون امواتا اذا الحیۃ لکن
رد و باب یہ لهم منفعة الحیۃ

(آیت میں دلیل ہے کہ کبھی زندوں کو مُردہ کہا جاسکتا ہے جب ان میں منفعت حیات ختم ہو)

لے اس سے ثابت ہوا کہ وجہ تشبیہ عدم منفعت از حیات ہے نہ کہ سماع، جیسا کہ وہابیہ کہتے ہیں فثبت انہم قوم لا یعقلون۔

لے ہمارے دور میں سماع موتی کے انکار میں وہابیہ کی طرف سے یہی آیت پیش کی جاتی ہے۔ فیر نے اس مسئلہ پر ایک کتاب لکھی ہے۔ آیت ہذا کی توفیع مختصر یہاں عرض کی جاتی ہے:

احادیث مبارکہ

(۱) عن ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جائدہ (اے خیمہ)

علی قبر وھو لا یحسب انہ قبر فاذا فیہ النسان یقرء سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک

حق ختمہا فاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ فقال النبی صلی اللہ علیہ

وسلم ھی المانعۃ ھی المنجیۃ تنجیہ من عذاب اللہ۔ (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ

فی کتاب فضائل القرآن)

(روایت ہے ابن عباسؓ سے کہ ایک صحابی نے قبر پر خیمہ قائم کیا ان کو معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے

سنائے کہ ایک شخص زمین کے اندر سورۃ الملک پڑھتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے

اور یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا کہ یہ سورۃ عذابِ قبر سے نجات دیتی ہے)

یوسف بن محمد کہتے ہیں کہ ابو الحسن جو بزرگ متقی ہیں، انہوں نے مجھے ایک جگہ دکھائی اور کہا کہ میں ہمیشہ (باقی بر صفحہ آئندہ)

فت : امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مال جمع کرنے والے بھی بظاہر زندہ ہیں لیکن درحقیقت وہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۰)

اس جگہ سے سورہ ملک کی آواز سُنتا ہوں۔ (شرح الصدور)

(۲) عن حماد عن سلمة عن ثابت البناني قال اللهم ان كنت اعطيت احدا الصلوة في القبر فاعطني وقال جبرنا دخلت عليه في الحدة فلما سويتا عليه باللبن سقطت اللبنة فاذا هو يصلي في قبره۔ (سرواہ احمد فی کتاب الزهد و ابو نعیم فی الحلیۃ)

(روایت ہے کہ ثابت بنانی ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ! اگر تو قبر میں کسی میت کو نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے تو مجھ کو بھی اس نماز کی اجازت دے۔ جبرئیلؑ کہتے ہیں کہ ثابت بنانی کا جب انتقال ہوا میں نے غسل کفن دے کر لحد میں رکھا اور تجھے برابر کئے اتفاقاً ایک تختہ گر پڑا میں نے کیا دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں)

اور ابراہیمؑ کہتے ہیں کہ میرے پاس آنے جانے والوں نے بیان کیا جب ہم لوگ ثابت بنانی کی قبر کی طرف سے گزرتے ہیں تو قبر سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز سُنا کرتے ہیں۔ (شرح الصدور)

قواعد : لا تبطل رسالتهم بالموت فكما ان النبوة لا تنقطع بالموء فكذلك الولاية لا تنقطع بالموء۔

(اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ رسالت نبوت موت پر قطع نہیں ہوتے ہیں اس طرح ولایت

نیز پراور موت پر قطع نہیں ہوتے ہیں)

اس طرح صدیقہ شرح طریقہ محمدیہ میں ہے :

الولاية لا تنقطع بالموت كما ان النبوة لا تنقطع بالموت۔

(جس طرح پیغمبر علیہ السلام قبر میں پیغمبر ہیں اسی طرح ایک ولی بعد الوفا بھی ولی ہی رہتا ہے)

(۳) عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج مر بموسى وهو قائم

يصلي في قبره (سرواہ مسلم)

(حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام

(باقی بر صفحہ آئندہ)

بھی مُردے ہیں اور علما (اولیاء اللہ اور باعمل علماء) ہمیشہ زندہ ہیں اگرچہ بظاہر ان کے اجسام ہماری نظروں سے

(لغیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۱)

کی قبر کے پاس سے گزرے آپ نے دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھتے ہیں (شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، روایت ہے عاصم سقطی سے کہ بلخ میں ہم نے ایک میت کے واسطے قبر کھودی۔ ایک طرف دیوار میں سوراخ ہو گیا، اس سے ہم نے دیکھا کہ پرانی قبر ہے اس میں ایک بوڑھا آدمی سبز لباس پہنے قلعہ رُخ بیٹھا ہے قبر کی دیواریں، زمین اور چھت بھی سبز ہے وہ قرآن تشریف کی تلاوت کرتا ہے۔

(۴) غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کفار کی لاشیں جمع کر کے ایک گنوں میں ڈال دیں۔ حضور کی عادتِ کریمہ تھی کہ جب کسی مقام کو فتح فرماتے تھے وہاں تین دن قیام فرماتے تھے۔ یہاں سے تشریف لے جاتے وقت اس کنویں پر تشریف لے گئے جس میں کافروں کی لاشیں پڑی تھیں اور انھیں نامِ بنام آواز دے کر فرمایا:

”ہم نے تو پایا جو سچا وعدہ (نصرت کا) ہمارے رب نے ہم سے فرمایا تھا، کیا تم نے بھی پایا جو سچا وعدہ (نار کا) تم سے تمہارے رب نے کیا تھا۔“

امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی،

یا رسول اللہ! اجساد الادراداح فیہا۔

(یا رسول اللہ! کیا آپ بے جان جسدوں سے کلام فرماتے ہیں)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما انتم باسمع منهم۔۔۔

(تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنے مگر انہیں طاقت نہیں کہ تجھے لوٹ کر جواب دیں)

فت: مومن تو مومن ہے کافر تک سُننے ہیں اور پھر اولیاء کی شان تو ارفع و اعلیٰ ہے۔

فت: روح ایک پرندہ ہے اور جسم پنجرہ۔ پرندہ جس وقت تک پنجرے میں ہے اس کی پرواز اسی قدر ہے جب روح پنجرے سے نکل جائے اس وقت اس کی قوت پرواز دیکھیے۔ اپنے مُردوں کو بزرگوں کے پاس دفن کرو کہ ان کی برکت کے سبب ان پر عذاب نہیں کیا جاتا۔ ہم القوم لاشیقہا بہم جلیسہم (وہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سبب ان کا ہم نشین بھی بد بخت نہیں ہوتا اذ فوا امواتا کہ وسط قوم صالحین، اپنے مُردوں کو نیکیوں کے درمیان دفن کرو)۔

(باقی ص ۲۱۳ پر)

ادھل ہو جائیں کیونکہ ان کے آثار (کارنامے) دنیا میں موجود ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۲)

حکایت ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا۔ دیکھا کہ گلاب کی دو شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے دو پھول اس کے نتھنوں پر رکھے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ قربانی کے صدرے سے کھل گئی دوسری جگہ قبر کھود کر اس میں رکھ دیں۔ اب جو دیکھیں تو دواثر ہے اس کے بدن سے لپٹے اپنے پھنوں سے اس کا منہ بھنبھوڑ رہے ہیں حیران ہوئے۔ کسی صاحبِ دل سے یہ واقعہ بیان کیا۔ اُنھوں نے فرمایا وہاں بھی اُتر رہا ہی تھا مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا۔ اس کی برکت سے وہ عذابِ رحمت ہو گیا تھا۔ وہ اُتر رہے درختِ گل کی طرح ہو گئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول۔ اس کی خیریت چاہتے ہو تو وہیں لیجا کر دفن کرو۔ وہیں لے جا کر رکھا پھر وہی قبر درختِ گل تھے اور وہی پھن گلاب کے پھول۔ یہ اس حدیث کا ثمرہ ہوا جو اوپر بیان کی گئی ہے یعنی ہم۔ لقوم لا یشتیٰ بہم جلیسہم۔

ولی کی تعریف

علامہ تفتازانی نے لکھا کہ :

والولیٰ هو العارف باللہ تعالیٰ وصفاته حسب ما یمكن المواظب علی الطاعات
المجتنب عن المعاصی الدعوی عن الانهماک فی لذات والشہوات و۔
کرامتہ ظہور امر خارق للعادة (شرح العقاید النسفی ص ۱۰۱)

(ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات (حسب امکان) کا عارف ہو اور طاعات پر
مواظبت کرتا ہو اور برائیوں سے اجتناب کرتا ہو اور لذات و شہوات کے انہماک سے
روگردان ہو اس کی کرامت یہ ہے کہ اس سے کوئی امر عادت کے خلاف
صادر نہ ہو)

کرامتِ فاروق

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر آواز دی اور وہ لشکرِ دُور سے آواز سُنتا اور ان کے
(باقی بر صفحہ آئندہ)

مسئلہ: کفر قلب کی موت ہے ایسے ہی معصیت اس کی بیماری ہے۔ جس کا دل کفر سے مرجاتا ہے اس کا

(بقیہ حاشیہ ص ۲۱۳) کہنے پر عمل کرتا ہے۔

مثل رواية عمرو وهو على المنبر في المدينة و جيشه بنهاوند حتى قال لا مير
جيشه يا سارية الجبل الجبل تحذيراً له من وراء الجبل لمكة العدو
هناك دسماع سارية كلامه مع بعد المسافة (شرح العقاید السننی)
جیسے حضرت عمر کی روایت جبکہ آپ نے منبر پر لشکر کو نہادند میں امیر لشکر کو فرمایا، اے ساریہ! پہاڑ
کی اوٹ میں چلا جا۔ آپ اسے دشمن کے لشکر سے ڈرا رہے تھے۔ بعد مسافت کے باوجود ساریہ نے
آپ کا کلام سُن لیا۔

فتنہ مدینہ منورہ اور لشکر کے درمیان فاصلہ پانچ سو فرسنگ تھا۔

اسی طرح خالد بن ولید کا زہر کھا کر کچھ نقصان نہ ہونا اور رودیل کو عمر فاروق کا خط لکھنا۔
کرامت اولیاء کا کوئی منکر نہیں سوائے معترف کے۔

ف: ان دلائل سے ولی اللہ کی کرامت واضح ہوئی اور یہی اہلسنت والجماعت کا مسلک ہے اور بعد
الوفات بھی ثابت ہے۔

کرامت نجاشی بعد الوفات
(۱) حدیث شریف میں ہے:

عن عائشة قالت لعامات النجاشی کنا نتحدث انه لا يزال یرى علی قبره نور

(رواہ ابو داؤد، مشکوٰۃ فی باب انکرامات)

یعنی نجاشی مر ہوا تھا اور اس کی قبر پر نور (روشنی) دکھائی دیتا تھا۔

(۲) شرح الصدور میں ہے، زین الدین یوشی کہتے ہیں کہ عبدالرحمان فقیہ مقام منصورہ میں رہتے تھے۔

اس وقت اہل فرنگ نے کتنے مسلمانوں کو قید کیا اور کتنوں کو شہید کیا۔ عبدالرحمان قرآن شریف تلاوت
کرتے تھے، یہ آیت پڑھی:

ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتاً بل احياء عند ربهم یرزقون۔

یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ خیال نہ کرو وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس

(باقی بر صفحہ ۲۱۵)

روزی پاتے ہیں۔

سننے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے اسی لیے اسے نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی ہاں جس کا دل گناہوں سے بیمار ہے

(بقیہ حاشیہ ص ۲۱۴)

پھر جب عبدالرحمان فقیہ قتل کئے گئے تو ایک فرنگی آیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ اس نے نیزہ سے ان کو چھڑا دو طعنہ دے کر کہا: اے مسلمانوں کے پیشوا! تم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ زندہ ہو اور روزی پالتے ہو اب یہ بات کہاں گئی! فقیہ نے سر اٹھا کر دوبارہ کہا: حتیٰ و صلب الکعبۃ - (رب کعبہ کی قسم! میں زندہ ہوں) یہ سن کر فرنگی گھوڑے سے اتر پڑا اور ان کے سر کو بوسہ دیا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان کی لاش ہمارے شہر میں لے چلو۔

کرامتِ امام حسین رضی اللہ عنہ

روایت ہے، اسناد بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا قسم خدا کی میں نے دیکھا جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو دمشق سے روانہ کیا گیا تو ایک شخص سورہ کف تلاوت کر رہا تھا، جب اس نے یہ آیت پڑھی: ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من ایتنا عجبا۔ (کیا تو نے خیال کیا کہ اصحاب کف اور رقیم والے ہماری نشانیوں سے عجیب تھے، سر مبارک سے آواز آئی،

عجیب من اصحاب الکہف قتل وحملی۔

یعنی اصحاب کف سے زیادہ تعجب کے قابل میرا قتل کرنا اور میرے سر کو روانہ کرنا ہے۔

مسئلہ: رسالہ انیس الارواح میں لکھا ہے:

بدانکہ سماع موتی ثابت است ہرکہ انکار کرد از جملہ زمانہ قد است۔

(اگر اس زمانے میں کوئی سماع موتی سے انکار کرے تو وہ زندہ یقین میں سے ہے)

صاحب گزنفرنے بھی ایسے ہی فرمایا ہے۔

کرامت

شرح الصدور میں لکھا ہے، روایت کی ابن عساکر نے غیر بن جاب سلی سے کہ بنو امیہ کی لڑائی کے زمانہ (باقی برصغیر آئندہ)

وہ سُنتا ہے مگر تھوڑا، جیسے بیمار جسمانی کی کیفیت ہوتی ہے یہ بھی ایسے ہی سمجھیے۔ پھر جیسے غلاہری بیمار علاج سے تندرست ہو جاتا ہے ایسے ہی یہ بھی روحانی علاج سے تندرست ہو سکتا ہے۔

وَلَا تُبْسِمُ الصُّمَّ

رابطہ : یہ دوسری تشبیہ ہے فرمایا، اور نہ ہی تم ہرے کو سُنا سکتے ہو۔

حل لغات : الصم، اصم کی جمع ہے صَمَمٌ سے مشتق ہے بمعنی سمع کی جس کا ختم ہو جانا۔ اس سے اس کی تشبیہ دی جاتی ہے جو حق کی طرف توجہ نہ دے اور نہ اسے قبول کرے۔ کذا فی المفردات

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۵) میں ہم سب نو آدمیوں کو گرفتار کر کے روم کے بادشاہ کے پاس لے گئے اس نے سب کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آٹھ آدمیوں کی گردن مار دی گئی، جب میری نوبت آئی تو ایک چوب دار نے بادشاہ کا سر اور پرچم کمرض کی کہ اس کو مجھے دیکھئے۔ بادشاہ نے مجھے اس کے حوالے کر دیا وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اس کی ایک لڑکی نہایت حسین و جمیل تھی اس کو بلایا اور مجھ سے کہا، تُو جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک میرا کیسا مرتبہ ہے اگر تُو میرا دین قبول کر لے تو میں اس لڑکی سے تیری شادی کر دوں گا اور اپنا مال و دولت تیرے حوالے کر دوں گا۔ میں نے جواب دیا، بی بی کے لیے میں اپنا دین نہیں بدلوں گا اور نہ دنیا کی دولت کے واسطے میں اپنا مذہب چھوڑوں گا۔ میں کئی دن اس کے ہاں رہا وہ ہر روز مجھے بھی سمجھاتا رہا۔ ایک رات اس کی لڑکی مجھے اپنے باغ میں لے گئی اور کہا میرے باپ کی بات کیوں نہیں سُنتے؟ میں نے کہا بیوی اور دولت کے لیے اپنا دین ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ پھر اس نے کہا، تم یہاں رہنا پسند کرتے ہو یا اپنے شہر جانے کو۔ میں نے کہا اپنے شہر کو جانا پسند کرتا ہوں۔ اور میرے شہر کا راستہ بہت دنوں کا تھا۔ اس نے مجھے آسمان سے ایک ستارہ دکھایا اور کہا اس ستارے کی سیدھ میں جانا اور جب صبح ہو تو چُھپ رہنا۔ پھر جب رات ہو تو راستہ چلنا یوں تم شہر پہنچ جاؤ گے۔ میں وہاں سے روانہ ہوا۔ تمام رات چلتا اور صبح ہوتے چُھپ رہتا۔ چوتھے دن ایک جگہ چُھپا تھا، دیکھا کہ چند سوار آئے میں ڈرا کہ شاید دشمن میری تلاش میں آ پہنچا ہے۔ جب میرے قریب آئے تو یہ وہی میرے ساتھی تھے جن کو شاہ روم نے قتل کیا تھا، کچھ اور سوار بھی ان کے ساتھ سفید گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان لوگوں نے مجھ کو پہکارا کہ عمیر! میں نے کہا ہاں میں عمیر ہوں۔ تم تو قتل کر ڈئے گئے تھے پھر کون کر آئے؟ کہا ہاں ہم لوگ قتل کیے گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو زندہ رکھا ہے اور ان کو حکم دیا ہے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کے جنازے میں شریک ہوں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، اے عمیر! اپنا ہاتھ دو۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس نے مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا۔ تھوڑی دُور جا کر تار دیا، میں اپنے مکان کے پاس تھا۔ (شرح الصدور، ص ۱۰۸)

مزید تفصیل فقیر کی کتاب "الفتوح فی فی الروح" اور سماع موتی میں ہے۔ (اویسی غفر لہ)

الدُّعَاءُ بمعنی دعوت یعنی سُنارِ اَدَاؤِ کَوْنِ جب وہ داعی سے پیٹھ پھیر جاتے ہیں درِ انجالیہ کہ وہ مُدْبِرِ مَن ۵ حق کو پس پشت ڈالتے اور اس سے بھاگتے ہیں۔

ف: حکم کو اذا سے مقید کرنے میں کافروں کے سوء حال کا اظہار اور تنبیہ ہے کہ یہ برائی کی دونوں خصلتوں کے جامع ہیں اس لیے کہ اسما عن الحق سے دور اور اس کی طرف کان لگانے سے روگردان ہیں جس میں ایک کیفیت ہو اس کو دوری از حق کے لیے کافی ہے جس میں دونوں ہو اس کا کیا کتنا!

نکبتہ: بہرے ساتھی امید ہو سکتی ہے کہ وہ بات نہ بھی سنے تب بھی متکلم کے لب و لہجہ سے اندازہ کر کے کچھ تو سمجھ جائے گا لیکن جو سرے سے متکلم کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو جائے تو وہ خاک سمجھے گا!

وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعَصَىٰ اور تم اندھے پن سے ہدایت دینے والے نہیں۔

رابطہ : یہ اور تشبیہ ہے۔ اور تو اندھے کو راہ دکھانے والا نہیں۔

حل لغات: العسی، اعمی کی جمع ہے یعنی اندھا۔

عَنْ صَلَاتِهِمْ یہ ہدایت کے متعلق ہے باعتبار معنی صرف کے۔

نکمتہ : کافروں کو اندھا اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی آنکھوں سے معبود حقیقی مغفود ہو گیا، یا اس لیے کہ ان کے قلوب اندھے ہو گئے (الارشاد) یعنی تم دل کے اندھوں کو گمراہی سے راہِ حق دکھانے والے نہیں ہو اور نہ ہی مشرکوں کو توفیقِ ایمان دہی کی قدرت رکھتے ہو۔ کیونکہ وہ تو برچکے ہیں اور مردہ نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سُن سکتا ہے۔ پھر وہ خاکِ ہدایت پاتے گا۔

پھر وہ حال ہدایت پاے گا۔
 اِنْ نَّافِيَهٗ بِمَعْنٰی مَا۔ تَسْمِعُہُمْ تَمَّ نَہِیْ سُنَّاتِہٖ قُرْآنِ کے مواعظ و نصائح اِلَّا مَنِ یُّؤْمِنُ
 بِاٰیٰتِنَا مگر انہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے پھر ان کا ایمان ان میں تدبیر اور انہیں قبول کرنے کی طرف
 بلائے گا۔ یعنی ایمان قلب کی حیات ہے۔ جب دل زندہ ہو تو سمع و بصر اور زبان کو بھی زندگی حاصل ہے۔

ف : مومن سے وہ مراد ہے جو ایمان کے لیے مستعد ہے۔

اب معنی یہ ہو گا کہ تم انہیں سنا سکتے ہو جو ایمان کی استعداد رکھتے اور اس کی طرف متوجہ ہیں۔

فَقِهِم مَّا يُسَلِّوْنَ ۖ وَهِيَ اِيں ماننے والے۔ یہ ان کے ایمان کی علت ہے یعنی وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں

اس کے لیے جو تم انہیں حق کی بات کہو۔

تفسیر صوفیانہ مانتے ہیں اس لیے وہ ساک (جو اللہ تعالیٰ کی طرف اڑ رہا ہے) کے لیے احکام شریعت کو آداب طریقت دو پر ہیں۔ طریقی جن کا ساک ہو یا قرب رحمان کے طریق کا، دونوں نفس و شیطان سے

روگردانی کرتے اور داعی حق کی طرف بدل و جان متوجہ ہوتے ہیں۔

حضرت شیخ عطار الہی نامہ میں لکھتے ہیں،

- ۱ یکے مرغیست اندر کوہ پایہ
- ۲ بعد شام باشد جاے او را
بسوی بیضہ نبود راسے او را
- ۳ چونہد بیضہ در چلے روز بسیار
شود از چشم مردم ناہیدار
- ۴ یکے بیگانہ مرغی آید ز راہ
نشیند بر سر آں بیضہ آنگاہ
- ۵ چنان آں بیضہ در زیر پر آرد
تکہ تا روزے از د بچہ بر آرد
- ۶ چنانش پرورد آں دایہ پیوست
کہ نہد هیچ کس را آہنجان دست
- ۷ چونوقت بچہ اد پر بر آزند
بیکہ روتے در یک دیگر آزند
- ۸ در آید زود مادرشان پروراز
نشیند بر سر کہ ہے سرافراز
- ۹ کند بانگے عجب از دور ناگاہ
کہ آں خیل بچہ نہ کردند آگاہ
- ۱۰ چونبیشند بانگ مادر خویش
شوند از مرغ بیگانہ بہر خویش
- ۱۱ بسوی مادر خود باز کردند
وزاں مرغ دگر متاز کردند
- ۱۲ اگر روزے دگر ابلیس مغرور
گرفتہ زیر پر ہستی تو معذور

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعِيفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعِيفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ
 بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝ وَيَوْمَ تَقُومُ
 السَّاعَةُ يُنْفِثُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَلِكَ كَانُوا يُفَكُّونَ ۝
 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ
 فَمِنْ أَيُّومٍ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا مُعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا
 الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَكِنْ جُنَّتْهُمْ بَايَةٌ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ
 أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۝ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ فَاصْبِرْ
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۝

ترجمہ : اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا پھر تمہیں ناتوانی سے طاقت بخشی پھر قوت کے بعد
 کمزوری اور بڑھاپا دیا بناتا ہے جو چاہے اور وہی علم و قدرت والا ہے اور جس دن قیامت قائم
 ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی۔ وہ ایسے ہی اوندھے جاتے تھے اور بولے
 وہ جن کو علم اور ایمان ملا۔ بیشک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے میں اٹھنے کے دن تک تو یہ ہے وہ
 دن اٹھنے کا لیکن تم نہ جانتے تھے تو اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت اور نہ ان
 سے کوئی راضی کرنا مانگے اور بیشک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی
 اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشان لاؤ تو مزدور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر۔ یونہی مہر کر دیتا ہے اللہ
 جاہلوں کے دلوں پر تو صبر کرو بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تمہیں سبک نہ کریں وہ جو یقین
 نہیں رکھتے۔

(بقیہ تفسیر صفحہ گزشتہ)

۱۳

کہ چون کہ وہ خطاب خود بیدار

بسوے حق شود نہ ابلیس بزار

ترجمہ : (۱) پہاڑوں میں ایک پرندہ ہے جو سال میں صرف چالیس روز اندھے دیتا ہے۔
 (۲) شام کے علاقوں میں ہوتا ہے اسے اندھے دینے کا خیال نہیں ہوتا۔

- (۳) لیکن ان چالیس دنوں میں خوب اندھے دیتا ہے پھر لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جاتا ہے۔
 (۴) پھر کوئی اور پرندہ اگر اس کے اندوں پر بیٹھ جاتا ہے۔
 (۵) جو اندھے اس کے پردوں کے نیچے ہوتے ہیں کئی دنوں کے بعد ان میں سے بچے نکل آتے ہیں۔
 (۶) وہ ان اندوں کو ایسے پالتا ہے جیسے شفیق دایہ بچوں کو پالتی ہے۔
 (۷) بچے اندوں سے نکل کر ایک دوسرے سے چونچ ملاتے ہیں۔
 (۸) پھر ان کی ماں پروانہ کر کے پہاڑ پر جیابٹھتی ہے۔
 (۹) اچانک دُور سے وہ ایک عجیب سی آواز نکالتی ہے جسے وہ تمام بچے سنتے ہیں۔
 (۱۰) جب ماں کی آواز سنتے ہیں تو وہ بیگانے پرندے سے بیزار ہو جاتے ہیں۔
 (۱۱) اور اپنی ماں کی طرف بھاگتے ہیں اور اس پرندے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔
 (۱۲) اگر کسی روز ابلیس مغرور نے تجھ پر دھوکا سے خیر گار ڈیا ہے تو وہ معذور ہے۔
 (۱۳) لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دیدار کی آواز آئے گی تو تو بھی ابلیس سے بیزار ہو کر دیدار کی طرف بھاگ کر آجائے گا۔

سبق عاقل پر لازم ہے کہ وہ فرع سے اصل کی طرف رجوع کرے اور کوشش کرے تاکہ اس کی رُوح کو سننے کی طاقت حاصل ہو جائے اس سے قبل کہ اس کے حواس ختم اور اس کے جسم کی اساس مٹ جاتے۔

تفسیر عالمانہ اَللّٰهُ جَبَّأُ اس کی خبر اَلَّذِیْ خَلَقَ کُوْہ ہے۔ اللہ وہ جس نے اے انسانو! تمہیں پیدا فرمایا مِّنْ ضَّعِیْفٍ ضَعِیْفٍ سے لطف یا مٹی مراد ہے۔ یہاں مصدر بمعنی اسم فاعل ہے۔ الضعيف بالفتح والضم قوت کی نفیض۔ بعض نے فرق بتایا ہے وہ یہ کہ اگر ضعیف بالفتح ہو تو وہ تمیم کی لغت ہوگی۔ اسی کو حمزہ اور عاصم نے تینوں جگہوں میں اختیار کیا ہے۔ اگر بالضم ہو تو وہ قریش کی لغت ہے۔ اسی کو تمام نے قبول کیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بالفتح پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بالضم پڑھایا ثُمَّ تَرَ اَخِيْ کا ہے زمانہ کی تراخی مراد ہے جَعَلَ پھر پیدا فرمایا۔

قاعدہ: جب جعل بمعنی خلق ہو تو مفعول واحد کی طرف متعدی ہوتا ہے۔
 مِّنْ اَبْعَدٍ ضَعِیْفٍ دوسرے ضعیف سے۔ اس سے یہی موجودہ ضعیف مراد ہے۔ یعنی پیٹ میں

ہونا اور بچنے کا دور قُوَّةً اس سے وہ قوت مراد ہے جو بچنے کو حاصل ہوتی ہے۔ پیدائش کے بعد حرکت کرتا ہے، دودھ کی طلب کرتا ہے اور روکر اپنی تکلیف ہٹانے کی استدعا کرتا ہے۔

ف : بعض علما نے فرمایا کہ ایک سال تک بچے میں طاقت باطنی طور پر ہوتی ہے پھر اعضا میں ہرایت کرتی ہے اس کے بطش (پکڑنے کی) اور اشیا کے حصول کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ پھر اس قوت کے بعد پیدا کرتا ہے۔ اس سے سن بلوغ کے بعد جوانی کی قوت مراد ہے ضَعْفًا اس ضعف سے بڑھایا وغیرہ مراد ہے وَشَيْبَةً اُس سے ہرم یعنی ساٹھ سالہ زندگی مراد ہے شیب اور شیبہ بالوں کی سفیدی کو کہا جاتا ہے۔

ف : ضعف و قوت سے اس کی ایک حالت سے دوسری مخالفت حالت مراد ہے۔

قاعدہ ۱: نکرہ کو جب دوبارہ معرّفہ کر کے لایا جائے تو اس سے وہی پہلا مراد ہونا جیسے کہا جاتا ہے :
رأيت رجلا فقال لي الرجل :

(میں نے ایک مرد کو دیکھا تو اسی مرد نے مجھے کہا)

قاعدہ ۲ : اگر نکرہ کو دوبارہ نکرہ لایا جائے تو اس سے پہلے کا غیر مراد ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا :

فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا کہ انسان کی دو ٹیسروں پر ایک عسر غالب نہیں آئے گا۔

ایسے ہی امام راغب اصفہانی نے تحقیق فرمائی اور بہت بڑے جلیل القدر مفسرین نے آپ کا اتباع کیا۔

تأويلات عجیب میں ہے خلقکم من ضعف پیدا کیا تمہیں ہلچل میں۔ اس سے ضعف العقل مراد ہے ثم جعل من بعد ضعف قُوَّةٍ پھر ضعف کے بعد تمہارے اندر

قوت پیدا فرمائی یعنی براہین و حج عقل میں پیدا فرمائے ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً

پھر قوت کے بعد تمہارے اندر ضعف (بڑھایا) پیدا فرمایا یعنی ایمان میں ضعف پیدا فرماتا ہے جب عقل سے

معتولات کے علاقہ سے بگھتا ہے تو اسے شہوات کے اسباب سے دیکھتا ہے جس میں وہم و خیال کی تلاوٹ ہوتی ہے

تو شبہات کی ظلمات میں گر جاتا ہے اس لیے اس کا قدم سیدھے راستے سے ڈگمگا جاتا ہے اور وہ دینِ قائم

سے ہٹ کر ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ ہزاروں اس طرح تباہ و برباد لوگوں کے حالات پڑھے سنے جاتے ہیں

کہ انہوں نے معتولات کی تعلیم و تعلم میں زندگی تباہ کی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح شریعت کا نور کچھ جائے

اپنے طرزِ ظلمتِ طبیعت کے تحت ابطالِ شرع میں مہر کی بازی لگا دی لیکن نورِ الہی مٹانے والے خود مٹ کے رہ گئے

اللہ تعالیٰ نے اس کے نور کو اور چمکا دیا اگرچہ کافروں کو نا پسندیدہ اور گنہگار بنا دیا۔ نیز خلقکم من ضعف سے طلب

تخیر و تردد بھی مراد ہو سکتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوۃ پھر صدق طلب میں ضعف کے بعد قوت بخشی ثم جعل من بعد قوۃ پھر طلب میں قوت کے بعد ضعفاً ضعف پیدا کیا کہ قول ثقیل کی برداشت نہ رہی۔

ف : قول ثقیل سے لا الہ الا اللہ کی حقیقت مراد ہے کیونکہ یہ فنا حقیقی اور اس ضعف حقیقی کا موجب ہے کہ عشق میں مجبور و محب کے درمیان معاتبات و معاشقات ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

شیبتنی سورہ ہود و اخوانھا۔

(مجھے سورہ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا)

کیونکہ اس میں فاسق کما اموت (جیسے تمہیں علم ہے اسی پر مستقیم رہو) انہی معاشقات و معاتبات کی طرف اشارہ ہے۔

تفسیر عالمانہ یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے منجملہ ان کے وہی ہے جو انسان میں ضعف و قوت اور جوانی و بوڑھاپا پیدا فرماتا ہے۔ یعنی یہ ادوار طبی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔

تفسیر صوفیانہ یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ پیدا کرتا ہے سید و شقی میں قوت و ضعف۔ مثلاً سید میں قوت ایمان اور ضعف بشریہ، اور شقی میں وہ قوت بشریہ جو کفر کو قبول کرتی ہے اور وہ ضعف روحانیہ جو قبول ایمان سے عاجز ہے۔

تفسیر عالمانہ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَدِيدُ اور وہ اپنی تخلیق کو جانتا ہے اور اس کے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھرنے پر قدرت رکھتا ہے نیز اہل سعادت و شقاوت کو خوب جانتا ہے اور ان کے اسباب و شقاوت کی تخلیق پر قادر ہے۔

ف : انسان بہ نسبت غیر کے اپنے سے عبرت حاصل کرنے میں زیادہ قریب ہے اسی لیے انسان کو اپنے حالات کی تغیر و تبدل کی خبر دی ہے تاکہ وہ ان حالات کے پیش نظر اپنے جانے کا ل کی معرفت سے آگاہ ہو کہ وہ علم و قدرت والا ہے اور حدوث و امکان سے منزہ ہے۔ اس طرح سے طاعت و عبادت میں اس کا جی زیادہ نہیں لگے گا۔

ف : ایک بزرگ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرماتا ہے جو اپنی قوت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرتا ہے اگر وہ ضعیف ہے تو پھر اپنے آپ کو ٹٹا ہوں سے بچاتا ہے۔

سبق : ساطع السال کے بعد انسان بیماریوں کے بھٹکوں میں ہوتا ہے عمل کرنے کے لائق نہیں رہتا۔

مقاصد کے حصول سے عاجز ہوتا ہے اور اہل سر پر سوار نظر آتی ہے۔ اسی لیے نوجوانوں پر لازم ہے کہ عبادت میں مستی نہ کریں اور نہ ہی عبادت میں خلل کو گھسنے دیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جوانی نعمت ہے اوصیکم بالشان خیرا ثلاثہ فانهم ارق افئدة الاولان اللہ

ارسلی شاهد او مبشر او نذیرا فخالصنی الشبان و خالفنی الشيوخ۔

(میں تمہیں نوجوانوں کے لیے خیر کی وصیت کرتا ہوں تین بار تاکید فرمائی اس لیے بعض نوجوان

رقیق القلب ہوتے ہیں آگاہ رہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے ابتداءً

اسلام میں میری مدد اکثر نوجوانوں نے کی اور اکثر بوڑھوں نے مخالفت)

خضاب کی ممانعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کی تعریف فرمائی کہ جو شخص اسلام میں

بوڑھا ہوا اسے اس کے سفید بالوں کے عوض نور نصیب ہوگا بشرطیکہ وہ سفید

بالوں کو سیاہ خضاب نہ لگائے اور نہ ہی انہیں اکھیرے۔

مسئلہ : سیاہ خضاب غازیوں کے سوا سب کے لیے حرام ہے۔ غازیوں کے لیے اس لیے حلال ہے کہ

وہ دشمنوں کو ہیبت ناک نظر آئیں گے (یہ اس وقت تھا جب جنگ آٹھ سائے سننے ہوتی تھی اب گولہ بازی و

دیگر آلات سے جنگ ہوتی ہے، آٹھ سائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہاں اب قوت و ہنر کی ضرورت ہے

لیکن میرے زمانے کے علماء کا غازی ہونا کچھ اور طریقہ کا ہے)

مسئلہ : خضاب سُرخ جیسے ہندی اور زرد خضاب کا استعمال مستحب ہے۔

نکتہ : یخلی مایہ شاد میں دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی میں بڑھا پانے آنے دے تو اس پر بڑھایا آ ہی

نہیں سکتا۔

لے میرے دور میں بہت سے بوڑھے علماء خضاب لگا کر اپنے لیے غازی بننے کی ایک ایسی علت بتاتے ہیں

جسے لکھنے یا بتانے سے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نفس کی شرارت سے بچائے۔ آمین

لے اضافہ از اوسی غفرلہ

لے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترسیٹھ برس کی عمر کے باوجود سر اور داڑھی مبارک میں چند سفید بال تھے

اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس کی برکت نے بہت سے صحابہ کو بعض اوصاف میں

بڑھاپے کے قریب نہ پھٹکنے دیا۔ چند واقعات ملاحظہ ہوں :

(باقی ص ۲۲۴ پر)

سوال : تم کہتے ہو بڑھاپا اللہ تعالیٰ لاتا ہے لیکن ذیل کے شعر میں زمانے کی گردش کو بتایا ہے۔ چنانچہ کہا : ۵

اشاب الصغیر و افتح الصبیر
کمر الغداة و مرا العشی

ترجمہ : بچوں کو جوان کیا اور بڑھوں کو مار دیا صبح و شام کی آمد و رفت نے۔

جواب : یہ اسناد مجازی ہے۔

حکایت سیدنا بایزید بسطامی قدس سرہ نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر فرمایا کہ افسوس بال تو سفید ہو گئے لیکن عیب نہ گیا، نہ معلوم آگے کیا ہونا ہے ۵

یا عامر الدینا علی مثیبہ

فیک اعاجیب لمن لعجب

ما عذر من یعمر دنیا ینہ

و جسم مستہدم یخرب

ترجمہ : اے بڑھاپے میں دنیا کو آباد کرنے والے ! تیرے اوپر تعجب والے تعجب کر رہے ہیں۔

اس کے ہاں کیا عذر ہے، جو مکان تو تعمیر کر رہا ہے لیکن اس کا جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا۔ شیخ سعدی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲۳)

(۱) حضرت عمرو بن ثعلبہ کے چہرے اور سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پھیرا، انہوں نے سوال کی عمر پائی اور سر کے دھ بال جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک نے چھوا وہ سفید نہ ہوئے۔

(۲) حضرت زید بن قانہ طائی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ گنجے تھے، آپ نے ان کے سر پر ہاتھ مبارک رکھا تو اسی وقت بال اُگ آئے۔ اس لیے ان کا لقب ہلب (لبیاریو) تھا۔

(۳) یسار بن ازیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا۔ حضرت یسار کی صاحبزادی عمیرہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ کے بال عمر بھر سفید نہ ہوئے۔

(۴) حضرت ابوزید اخطب انصاری رضی اللہ عنہ کے سر اور چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تو ان کی سوسال کی عمر ہوتی لیکن بال سفید نہ ہوئے۔

مزید فقیر کی کتاب "الاصابہ" میں پڑھیے۔ اولیٰ غفرلہ

قدس سرؤ نے فرمایا :۔

- ۱ کنوں باید اے خفتہ بیداد بود
چو مرگ اندر آمد ز خوابت چہ سود
  - ۲ پوشیب اندر آمد بروے شباب
ثبت روز شد دیدہ برکن ز خواب
  - ۳ من آں روز برکندم از عمر امید
کہ افتادم اندر سیاہی سپید
  - ۴ درینا کہ بگذشت عمر عزیز
نخواہد گزشت این دے چند نیز
  - ۵ فرد رفت جم را یکے نازنین
کفن کرد چوں کر مش ابریشمین
  - ۶ بدختر در آمد پس از چند روز
کہ بروے بگریہ ہزارے دسوز
  - ۷ چو پوشیدہ دیدش حسرت کفن
بفکرت چنین گفت با خویشتن
  - ۸ من از کرم برکنندہ بودم بزور
یکندہ از د باز کرمان گور
- ترجمہ (۱) اے سونے والے! اب تجھے بیدار ہونا چاہیے ورنہ جب تجھے موت نے جگایا تو پھر کیا فائدہ!
- (۲) جب چہرے پر بڑھاپا آگیا تیری رات گئی دن آگیا اب تو نیند سے آنکھ کھول۔
- (۳) میں تو زندگی سے اس وقت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں جب میرے سیاہ بال سفید ہوئے۔
- (۴) افسوس ہے تیری پیاری زندگی گزر گئی اور یہ باقی چند لمحات بھی گزر جائیں گے۔
- (۵) ہمیشہ کا ایک لڑکا مر گیا اس نے اس کا کفن ریشم کا تیار کرایا۔
- (۶) چند دنوں کے بعد اس کی قبر کھود کر خیال کیا کہ اسے دیکھ کر خوب آنسو بہائے۔
- (۷) جب اس کا کفن بوسیدہ دیکھا تو فکر میں ڈوب کر کہا

(۸) میں نے توکیڑوں سے بزورِ ریشم کا کفن بنوایا لیکن قبر میں کیڑوں نے اس کا کفن چھین لیا۔
 سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو خوب روتے یہاں تک کہ آپ کی
 روایت ڈالھی تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت و دوزخ پر اتنا نہیں روتے قبر سے کیوں
 زیادہ روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 ان القبر اول منزل من منازل الاخر فان نجا منه فما بعده اليس منه وان لم
 ينج منه فما بعده اشد منه۔

(قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر اس سے نجات پا گیا تو باقی منازل طے کرنا آسان ہوگا۔ اگر
 اس سے ہی نجات نہ ملی تو پھر آگے کی منازل شدید تر ہیں)
 حکایت حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کو بین کرتے سنا، وہ کہہ رہی تھی، ابا! تیرا بستر
 میں بچاتی تھی اب تیرا بستر کون بچائے گا۔ ابا! تجھے کھانا پکا کر کھلاتی تھی اب تیرا کھانا کون
 پکائے گا وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے فرمایا، بچوں کو کہ ہم نے تیرا چہرہ قبلہ رخ رکھا تھا اب نہ معلوم اسی حالت پہ ہے
 یا پھر گیا ہے، ابا! نہ معلوم تیری قبر بہشت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا۔ ابا! نہ معلوم تُو نے نیکرین کو صحیح
 جواب دیا یا غلط۔ لڑکی نے کہا: آپ نے سچ فرمایا اب یو نہی کہوں گی۔

سبق سمجھا رہا ہوں کہ موت کو یاد کرنا اور بعد سفر کی فکر میں رہنا ہے بلکہ اس کی تیاری میں یعنی ایمان و سلاط
 اور عمل صالح جیسے نماز و روزہ اور شب بیداری یعنی تہجد وغیرہ کی ادائیگی میں مصروف رہنا ہے
 ان تمام اعمال سے اصلاح نفس اور لوگوں کو ایذا دینے سے مثلاً غیبت و کذب سے بچنے رہنا افضل عمل ہے
 اور ہر عمل میں خلوص ضروری ہے اور یہ توحید کی پختگی سے نصیب ہوتا ہے اور توحید کی پختگی رات دن قلب کی صفائی
 سے ہوتی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور اس وقت کہ قیامت قائم ہوگی۔
 ف : اسے ساعت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی آخری گھڑی ہے یا اس لیے
 کہ یہ اچانک آئے گی۔ ویسے تو ہر گھڑی ساعت ہے۔ لیکن اب قیامت کا علم مستعمل ہے جیسے النجم اور
 انکو اکب ہر ستارے کو کہتے ہیں لیکن اب پہلا ثریا کے لیے اور دوسرا زہرہ کے لیے علم بن گئے ہیں۔ فتح الرحمن
 میں اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ دن کی وہ گھڑی جس میں قیامت قائم ہوگی۔

یُقَسِّمُ الْمُجْرِمُونَ مجرم قسمیں کھائیں گے۔ اقسام سے ہے بھنے حلف۔ دراصل یہ
 اس قسم سے ہے جو مقتول کے قتل پر متہین سے قسمیں لی جاتی ہیں۔ لیکن اب ہر قسم پر اس کا اطلاق

ہوتا ہے مَا لَيْشُوا قُبُورٍ میں نہیں ٹھہرے ہا نا فیہ ہے اور بعث بالکان سے ماخوذ ہے۔ اس کے لیے بولتے ہیں جو اسی مکان میں دائمی مقیم ہو عَزَّوَسَّاعَةً سوائے ایک لمحہ کے جھوٹ بولیں گے یا ان کو جھوٹ جائے گا یا بطور تحذیر کہیں گے۔

ف : بعض نے کہا یہ انکار دنیا میں ٹھہرنے کا ہے لیکن صحیح پہلا قول ہے کیونکہ اس ٹھہرنے کا بیان یوم بیعتہم اللہ میں آ رہا ہے۔ اور پھر ان کا دنیا میں ٹھہرنا اس طرح کا نہیں ہے۔

کُنْ لَكَ اسی پھرنے کی طرح یعنی آخرت میں صحیح بات سے ہٹنے کی طرح کا نُو ا تھے وہ دنیا میں مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار اور اس کے بطلان پر قسم کھانے میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اِيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ

(اور انہوں نے پکی قسمیں کھائیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے نہیں اٹھائے گا)

يُؤْفِكُوْنَ ۝

حل لغات : اہل عرب کہتے ہیں : اذك فلان - مجھے فلاں صدق اور خیر سے پھر گیا۔

اب معنی یہ ہے کہ وہ حق اور صدق سے ہٹ کر باطل اور بہتان اور جھوٹ میں گم جائیں گے۔ یعنی جیسے وہ دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں ایسے ہی آخرت میں جھوٹ بولیں گے۔ غرضیکہ ان کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے دنیا ہو یا آخرت۔

تکتمہ : اللہ تعالیٰ نے صدق پیدا فرمایا تو اس کے سایہ سے ایمان و اخلاص ظاہر ہوئے اور جھوٹ پیدا فرمایا تو اس کے سایہ سے کفر و نفاق ظاہر ہوئے۔ وہ ایمان جو صدق سے پیدا ہوا اس کا نتیجہ دہری نکلے گا جو قیامت میں اہل ایمان کہیں گے :

الحمد لله الذی صدقنا وعدہ و هذا ما وعد الرحلین و صدق المرسلون۔

(سب تعریف اس کے لیے جس نے ہمارے ساتھ وعدہ پک کر دکھلایا یہ وہی ہے جو رحمان نے

وعدہ فرمایا اور رسول کرام نے سچ فرمایا)

وغیرہ وغیرہ۔ اور جس جھوٹ سے کفر نکلا اس کا نتیجہ ہو گا کہ کافر بولیں گے :

والله ما كنا مشركين۔

(بھدا ہم تو مشرک نہیں تھے)

اور :

وما لبثوا غیر ساعة۔

(وہ تو لمحہ بھر بھی نہیں ٹھہرے)

اس طرح اور جھوٹ وغیرہ۔

حضرت حافظ رحمہ اللہ نے فرمایا،

بصدق کوشش کہ خورشید زاید از لغت

کہ از دروغ سیرہ رفت کشت صبح نخست

ترجمہ : صبح بولنے کی کوشش کرتا کہ تجھ سے سورج (ایمان) کا طلوع ہو صبح کاذب اسی لیے سیاہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا۔

یعنی صبح کا نتیجہ نور ہے جیسے جھوٹ کا نتیجہ سیاہی۔ صبح کاذب کو دیکھ لو۔

تفسیر عالمانہ **وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ** اور اہل علم و ایمان اور ملامتگذاران کا رد کرتے ہوئے کہیں گے کَفَدُ كِبْتُمْ بخدا تم ٹھہرے فی کِتَابِ اللہ بکلم تقدیر ربانی جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم و قضا کے موافق لکھا ہے الیٰ یَوْمَ الْبَعْثِ قیامت میں اُٹھنے تک۔ یہ بہت بڑی مدت اور طویل عرصہ ہے اس سے کوئی خاص مدت مراد نہیں۔

میں ہے :

حدیث شریف ما بین فناء الدنیا والبعث اربعون۔

(قیامت اور دنیا کے فنا ہونے کے درمیان چالیس سال مراد ہے)

شرح الحدیث اس سے چالیس ساعات یا چالیس دن یا چالیس سال مراد ہے۔ یہی زیادہ ظاہر ہے۔ یا اس سے چالیس ہزار سال مراد ہیں۔

فہذا ربط : اس سے خبر دیں گے کہ جن کا تمہیں انکار تھا وہ یہ ہے۔ یہ شرط محذوف کی جزا ہے یعنی اگر تم اُٹھنے کے منکر ہو تو یہی ہے یَوْمَ الْبَعْثِ اُٹھنے کا دن جس کا تم انکار کرتے تھے اور تمہیں دُنیا میں اس سے ڈرایا جاتا۔ لیکن اب تمہارے بطلان کا اظہار ہو گیا وَ لَکُمْ نَصِیْبُکُمْ لیکن تم اپنی جہالت کے زور اور کوتاہ نظری سے کُنْتُمْ تَحْتُمُ دُنیا میں لَا تَعْلَمُونَ نہیں جانتے کہ وہ حق ہے۔ اور یقیناً ہو گے اپنی جہالت سے استہزا کرتے ہوئے اس کے آنے میں جلد بازی کرتے تھے قِیَوْمَہِذِ قِیَامَتِ میں لَا یَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظَلَمُهُمْ یعنی مشرکین کو نفع نہ دے گا مَعْدِنِ رَفِیْقُمُ ان کا عذر۔ یہ لا ینفع کا فاعل ہے عذر یعنی انسان کا اپنی غلطیوں کو زائل کرنے کی کوشش کرنا مثلاً کہ میں نے یہ کیا ہی نہیں اور اس کے کرنے کی فلاں وجہ ہے غرض کہ اپنے آپ کو غیر مجرم ثابت کرے۔ یا میں نے یہ غلطی کی ہے

لیکن آئندہ ہرگز نہیں کرے گا۔ اس قسم کا نام تو بہ ہے ہر توبہ کو عذر کہہ سکتے ہیں لیکن ہر عذر کو توبہ نہیں کہا جاسکتا (ان میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے) عذر العذرۃ سے ماخوذ ہے بمعنی گندگی۔ مثلاً کہا جاتا ہے، عذرت الصبی۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب بچے کو گندگی سے پاک صاف کرے۔ ایسے ہی کہتے ہیں، عذرت فلانا۔

یعنی میں نے اس سے معافی طلب کر کے اپنی غلطی کی گندگی دھو ڈالی ہے (المفردات)
ف کشف الاسرار میں ہے کہ یہ العذار سے ہے بمعنی دھانپنا،
 وَكَأَلَهُمْ مُسْتَهْبِئُونَ ۝ یہ الاعتبار سے ہے بمعنی ازالۃ العتب والغضب۔ (کسی سے عتاب
 غضب زائل کرنا) یعنی کسی کو خوش کرنا۔ استعجاب (اسی کی طلب کرنا) یعنی اسے خوش کرنے کی طلب
 کرنا۔ مثلاً کہا جاتا ہے، استعجبنی فلان فاعتبتہ۔

(فلان نے مجھ سے رضا مندی چاہی تو میں نے اسے راضی کیا)

یعنی انہیں اس طرف نہیں بلایا جائے گا کہ ایسا کام کریں جس سے ان سے بذریعہ توبہ و طاعت غضب و
 عتاب زائل ہو جائے جیسا کہ انہیں دنیا میں اس طرف بلایا جاتا تھا کیونکہ اب آخرت میں نہ توبہ کام دے گی
 نہ طاعت اور نہ ہی انہیں دنیا کی طرف جانے کی اجازت ہوگی تاکہ کھوئی ہوئی دوست ایمان اور عمل صالح حاصل
 کریں۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

۱ کثرت کہ چشم است اشکے ببار

زبان درد بانست عذرے بیار

۲ کنون بایرت عذر تقصیر گفت

نہ چون نفس ناطق ز گفتن بخت

۳ بشہر قیامت مرو تنگ دست

کہ دجہ ندارد بحیرت نشست

ترجمہ ۱، (۱) ابھی تیری آنکھیں ہیں آنسو بہا، زبان منہ میں ہے عذرا۔

(۲) ابھی تجھے تقصیر کے عذر کہنے کی طاقت ہے نہ اس وقت جب زبان بولنے سے رہ جائے گی۔

(۳) قیامت کے شہر تنگ دست ہو کر نہ جاوایں حریت سے بیٹھنا فائدہ نہ دے گا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ انسان کا جسم قبر کی طرح ہے اسی لیے قیامت میں دنیوی زندگی کو محض چند لمحات تصور کریں گے اگرچہ انہیں بہت طویل وقت گزرنے کو ملا بالخصوص قیامت میں اُٹھتے تک۔

حدیث شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
الدنيا ساعة فاجعلها طاعة۔

(دنیا ایک لمحہ ہے اسے طاعت میں صرف کر دے)

ایک عابد پر نزع طاری ہوئی تو رونے لگا اور فرمایا، مجھے حُزن اور ملال اور غم اور غلط و ذنوب پر حکایت افسوس نہیں ہو رہا بلکہ اس رات پر رو رہا ہوں جس میں میں جاگ نہ سکا اور اس دن پر جس میں میں روزہ نہ رکھ سکا اور گھڑی پر جس میں ذکر الہی سے غفلت میں گزر گئی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا،
قیام قیامت کی خبر الدنيا جمعة من جمع الاخرة سبعة آلاف سنة وقد مضى

سنة آلا ف وليا تين عليها مئون من سنين ليس عليها موحد۔ (ص ۵۹ ج ۷)

(دنیا آخرت کے جمعات میں سے ایک جمع ہے یعنی دنیا سات ہزار سال ہے اب تک چھ ہزار سال گزر گئے اور اس پر دو سو سال ایسے ہیں جن میں ایک بھی اہل توحید (مسلمان) نہ ہوگا)

یعنی جب اللہ تعالیٰ دنیا کو مٹانا چاہے گا تو قرب قیامت میں اہل ایمان نہیں رہیں گے پھر سنبھلے کا دور غالب ہو کر ظہور سے بطور کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ پھر برزخ کی مدت ختم ہو کر نفع صور ہوگا۔ اس پر اہل ایمان اس عقیدہ پر اُٹھیں گے جس پر انہیں موت آئے گی یعنی توحید (ایمان) پر، اور اہل کفر کفر پر اُٹھیں گے جیسے کہ وہ کفر پر مرے تھے۔ اب دنیا کی زندگی اور اس کا دکھ سکھ چھو لا بسرا ہو جائے گا۔

سبق: اسے مبارک ہو جو دن بھر روزے رکھتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ بڑے طویل دن میں اپنی خاص نعمتوں سے کھلائے پلائے گا۔ اور مبارک ہو اس بندہ خدا کو جو ساری رات بیدار رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ عرش الہی کے سامنے تلے جگہ دے گا جو قیامت کی تاریکی سے راحت پائے گا۔

لے ہمارے دور کے معتزلہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کے منکر ہیں اور کہتے ہیں انہیں قیام قیامت کا علم نہیں اور آیت "وَعنده علم الساعة" سے استدلال کرتے ہیں حالانکہ اس میں نفی کا ایک لفظ نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے علم ساعۃ کا اثبات فرمایا ہے اور بس۔ اویسی غفرلہ

اور مبارک ہو اس عاشقِ زار کو جو محبتِ الہی کی نار میں جلتا رہا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے نارِ محبت کی جلیں سے آزاد کر کے اپنے نور سے مسرور فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت میں متقی کو شدتِ دنیا اور آخرت کی تپش سے محفوظ رکھا جائے گا۔

حضرت شیخ عطار قدس سرہ نے الہی نامہ میں فرمایا ہے

۱ مگر یک روز در بازارِ بغداد

بلغایت آتشے سوزندہ افتاد

۲ فغان برخاست از مردم بکیبار
وزاں آتش قیامت شد بیدار

۳ بڑہ بر پیرِ زالے مبتلائے

عصا در دست مے آید ز جاے

۴ یکے گفت مگر دیوانہ تو
کہ افتاد آتش اندر خانہ تو

۵ ز نش گفتا توے دیوانہ من
کہ حق ہرگز نسوزد خانہ من

۶ با خرچوں بسوخت عالم جہانے
نبود آن زال راز آتش زیاںے

۷ بدو گفتند ہاں اے زال دمساز
بگو کز چہ بدانستی تو ایں راز

۸ چنین گفت آنگے زال و تن
کہ یا خانہ بسوزد یا دل من

۹ چو سوخت آن غم دل دیوانہ را
نخواہ سوخت آہنہ خانہ را

ترجمہ: ایک دن اچانک بغداد میں آگ بھڑک اٹھی اور بازار جل رہا تھا۔

(۲) لوگوں نے یکبارگی شور اٹھایا کہ آگ نے قیامت بپا کر دی ہے۔

(۳) لیکن ایک بڑھیا اپنے گھر سے عصا ہاتھ میں لے کر اطمینان سے باہر نکلی۔

(۴) کسی نے اسے کہا کہ شاید تو پاگل ہے کہ گھر آگ سے جل رہا ہے اور تو اطمینان سے جا رہی ہے کسی قسم کا دوا یا نہیں کرتی۔

(۵) اسے بڑھیا نے کہا تو ہی دیوانہ ہے کیونکہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میرا گھر نہیں جلائے گا۔

(۶) بالآخر بغداد کا بازار جل کر راکھ ہو گیا لیکن بڑھیا کی بھونپڑی معذور رہی۔

(۷) اسے کہا گیا اسے بی بی پاکدامن! بتائیے یہ راز کیا ہے؟

(۸) اس بڑھیا نے کہا کہ وہ یا میرا گھر جلاتا یا دل۔

(۹) لیکن وہ میرا دل تو پہلے ہی جلا چکا ہے تو پھر میرا گھر کیسے جلائے گا!

سبق عاقل کو چاہیے احکام و اموغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے ارادے پر گامزن ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی مراد پر چلے کہ جیسے وہ نازِ جہنم سے نجات پا ہے اسے نجات بخشنے۔ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا صرف دنیا میں ہے۔ جب موت آئے تو بندے کے منہ اور دیگر اعضا پر غم لگادی جاتی ہے اور جو اس قویٰ اور تمام تدارک کے طرق بند کر دئے جاتے ہیں اب ہر بندہ اپنے کردار کا پابند ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ لوگوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی کہاوتیں بیان کی ہیں۔ لہذا قسم کی طرف اشارہ ہے یعنی بخدا ہم نے بیان کیں اگر انہیں کہاوتوں سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے جیسے کہاوت ایک عجیب غریب مضمون پر مشتمل ہوتی ہے ایسے ہی قرآن پاک کا ہر مضمون عجائب و منازیب سے بھرپور ہے جیسے توحید اور قیامت میں اٹھنا اور رسل کا صدق ایسے ہی دنیا و دین کے امور کہ جن کے یہ محتاج ہیں ایسے اچھوتے طریق سے بیان کیے گئے ہیں کہ اہل تفکر آسانی سے ہدایت پا سکتے ہیں اور اہل تدبر با حسن وجہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں وَ لَکِنَّ جِئْتَهُمْ اور اگر اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! ان معاندین و منکرین کے لیے لائیں یا یہ قرآن کی کوئی آیت جو انہیں ایسی باتیں کھول کر بتائے لَیْقُولَنَّ السَّیِّئُونَ کَفَرُوا تو جہالت کے زور اور قساوت قلبی سے ہی کافر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ کرام سے کہیں گے۔ اِنْ نَافِیْہُ اَنْتُمْ اِلَّا الْمُبْطِلُونَ ۝ نہیں ہر تم مگر بناوٹی بات بتانے والے۔ اَبْطَلَ الرَّجُلُ سے ہے

لے علامہ اقبال مرحوم نے کہا،

خودی کو کہ بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

اولیٰ غفرلہ

المفردات میں ہے، لا یستخفنک بمعنی لا یزحجنک ولا یزیدنک بمعنی لا یحملنک (تمہیں ہٹانہ دے) تمہارے عقاید سے ان کے شبہات وغیرہ **الَّذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ** وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ **الایقان** بمعنی بے گمان ہونا۔ یقین دراصل صاف پانی کو کہا جاتا ہے۔ کمانی کشف الاسرار یعنی مخدیب کی وجہ سے آیات پر یقین نہیں رکھتے اور اپنی غلط باتوں کی وجہ سے جو کہا کرتے ہیں ان استم **الآ مبطلون** آیاتِ الہی کا اعتبار نہیں کرتے کیونکہ یہ شقی اور گمراہ ہیں اور یہ ان کی کوئی بات نہیں بلکہ یہ ہمیشہ اس طرح کرتے رہتے ہیں۔

نکتہ: بظاہر تو ان کے استخفاف سے نہی ہے لیکن درحقیقت ان کے اثرات قبول کرنے سے روکا جا رہا ہے۔

مروی ہے کہ جب ابو طالب مر گیا تو کفار کی اذیتیں رسول اللہ کفار کی ایذا رسانی کا ایک نمونہ **صلی اللہ علیہ وسلم** پر بڑھ گئیں یہاں تک کہ قریش مکہ کے بعض احمقوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی آپ اسی حالت میں دولت کدہ میں تشریف لے گئے تو آپ کی صاحبزادی سر سے مٹی ہٹاتی رہی اور روتی بھی رہی۔ آپ نے فرمایا: بیٹی! نہ رو تیرے باپ کا پروردگار ان کفار کو مغرب روک دے گا۔ یہی حال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔ الحمد للہ سب نے صبر کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ایک عرصہ کے بعد دولت نے ان کے قدم چمکے پھر تو دین و دنیا و آخرت کے جامع ہوئے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۵

دلاور عاشقی، ثابت قدم یا شش

کہ دریں راہ نباشد کار بے اجر

ترجمہ: اے دل! عاشقی میں ثابت قدم رہ اس راہ کا کام بے اجر نہیں ہوتا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ فاصلاً میں طالبِ صادق کو اشارہ ہے کہ نفس کو مالومات سے بچانے کی تکالیف برداشت کرنے میں صبر کر اس لیے کہ اس طرح سے اس کا تزکیہ ہوگا اور دل کو صفاتِ نفس کی گردوغبار سے دور رکھ کہ اس طرح سے اس کا تصفیہ ہوگا، جو دے حصول میں وجہ کو خرچ کر روح کی مدد کر کہ اس طرح سے اس کو تخلیہ نصیب ہوگا ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے کہ اس نے فرمایا ہے:

أَلَا مَنْ طَلَبَنِي وَجَدَنِي۔

(جو مجھے طلب کرے گا وہ مجھے پالے گا)

ولا يستخفك الذين لا يوقنون اس میں اشارہ ہے کہ کافروں کا کام ہے کہ وہ اہل حق کی تحقیر و تجہیل و تکذیب کیا کرتے ہیں ایسے لوگ کبھی ایمان سے نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ ایمان تقلیدی بھی رکھتے ہوں اور تمہیں ان کا استخفاف و استحقار طریق حق سے منقطع نہ کر دے اگرچہ وہ تمہارے اوپر سوار استہزاء و انکار کریں۔ جیسا کہ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کی عادت رہی ہے کہ وہ طالبان حق کا تمسخر اڑاتے رہتے ہیں اور انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انہیں فریب کار اور کاذب مشہور کیا کرتے ہیں اور ان کے ہر فعل پر غلط کاری کا الزام لگاتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں یہ ترک دنیا اور اہل وعیال اور عزیز و اقارب سے دُور رہنا کہاں کی درویشی! یہ تو رہبانیت ہے اور اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں وغیرہ۔ اور ان کی یہ بکواس محض اس لیے ہوتی ہے کہ وہ طلب حق کے وجہ سے بے خبر ہیں حالانکہ طلب حق میں سب سے پہلے تجرید ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ان من امر واجم و اولادکم عدد و الکم فاخذوہم۔

(تمہاری بعض اولاد اور ازواج تمہارے دشمن ہیں ان سے بچو)

پھر ظاہری تجرید کے بعد نفیہ لازم ہے یعنی دلی کو داریں کی سعادت کے تعلق سے بچانا۔ تجرید و تقرید سے ہی توحید تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے جیسا کہ بعض نے فرمایا:

خطوتان وقد وصلت۔

(منزل مقصود تو صرف دو قدم ہی تو تھے جنہیں میں نے طے کر کے مقصد کو پایا)

حضرت شیخ عطار قدس سرہ نے فرمایا: اے

۱ مگر سنگ و کلوٹے بود در راہ

۲ ہزارے سنگ گنتا غرقہ کشتم
بدریاے در افتادند ناگاہ

۳ کنوں یا قصر کویم سرگز شتم
لیکن آن کلوٹ از خود فنا شد

۴ ندانم تا کجا رفت و کجا شد
کلوٹے بے زبان آواز برداشت

شنود آن راز او ہر کو خبرداشت

- ۵ کہ از من در دو عالم تن نماندست
وجودم یک سر سوزن نماندست
- ۶ زمین نہ جان و نہ تن می توان دید
ہمہ دریاست روشن می توان دید
- ۷ اگر ہم رنگ دریا گردے امروز
شوی در وے تو ہم در شب افروز
- ۸ ولیکن ناترخواہی بود خود را
نخواہی یافت حبانرا و حسد را
- توجہ (۱) شاید پتھر اور مٹی کا ڈھیلا ساقھی تھے دونوں اچانک دریا میں گر پڑے۔
(۲) ناری سے پتھر نے کہا ہائے میں غرق ہو گیا اور دریا کی تہ تک پہنچ گیا ہوں۔
(۳) لیکن وہ ڈھیلا تو بالکل فنا ہو گیا۔ واللہ اعلم وہ کہاں گیا اور کیسے ہوا۔
(۴) بلے زبان ڈھیلا نے آواز دی کہ یہ راز وہ سننا ہے جو کان رکھتا ہے۔
(۵) چونکہ وہ ڈھیلا اپنی ذات سے فنا ہو چکا تھا اسی لیے کہہ رہا تھا کہ (دونوں جہانوں میں میرا وجود نہیں رہا۔ میرا وجود سوئی کے ناکے کے برابر بھی باقی نہیں رہا۔
(۶) اب نہ میری جان نظر آئے گی نہ جسم۔ اچھی طرح دیکھو تو اب سب کچھ دریا ہی دریا ہے۔
(۷) اگر آج تو دریا کے ہر رنگ ہر جائے گا تو تو بھی نورانی ہو کر رات کو روشن کرے گا۔
(۸) اگر تو اپنے آپ کو دیکھتا رہا تو پھر نہ تیری جان رہے گی نہ عقل۔

اور شنوی شریف میں ہے :-

- ۱ آن یکے نحوی بکشتی در نشست
رو بکشتیان نہاد آن خود پرست
- ۲ گفت یح از نحو خواندی گفت لا
گفت نیم عمر تو شد در فنا
- ۳ دل شکستہ گشت کشتیان ز تاب
لیک اندم کرد خاموش از جواب
- ۴ باد کبشتی را بگردا بے فلک
گفت کشتیان ہاں نحوی بلند

- ۵ بیچ دانی آشنا کردن بگو
گفت نے از من تو سیاہی جو
- ۶ گفت کل عرت لے نحوی فنا ست
زانکہ کشتی غرق این گرداہا ست
- ۷ عومی باید نہ نحو اینجب بدای
گر تو عومی بے خطر در آب راں
- ۸ آب دریا مردہ را بر سر نہند
وہ بود زندہ ز دریا کے رہد
- ۹ چوں بمر دے تو ز اوصاف بشر
بحر اسرار ت نہد بر فرق سر

ترجمہ : (۱) ایک نحوی کشتی میں بیٹھا وہ خود پرست کشتی بان سے گویا ہوا
(۲) کہ کیا تم نے خوبھی پڑھی ہے؟ کشتی بان نے کہا: نہیں۔ نحوی نے اسے کہا: تیری آدمی عمر ضائع ہو گئی۔
(۳) نحوی کے طعنے سے کشتی بان کا دل پریشان ہوا لیکن اس وقت اسے کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہو گیا۔
(۴) مخالف ہوا کشتی کو گرداب میں لے گئی کشتی بان نے نحوی سے بلند آواز سے کہا
(۵) اے نحوی صاحب! آپ کچھ تیرنا جانتے ہیں؟ نحوی نے کہا: نہیں، مجھ سے ایسی بات نہ پوچھ۔
(۶) کشتی بان نے کہا: نحوی صاحب! اب آپ کی کل عمر گئی کیونکہ کشتی اب گرداب میں غرق ہونے والی ہے۔
(۷) یہاں محویت چاہیے نحو کا اب کوئی فائدہ نہیں اگر تو عومی ہے تو پانی میں بے خطر جھلانگ لگا دے۔
(۸) مَر دے کو دریا سر پر اٹھاتا ہے زندہ دریا سے جان نہیں بچا سکتا۔
(۹) جب تم اوصاف بشریت سے مٹ جاؤ گے تو دریا یا اپنے اسرار تیرے سر پر رکھ دے گا۔

اتمام تفسیر سورۃ روم کی مدد فرماتا ہے، سے سورۃ روم کی تفسیر ۶ رجب ۱۱۰۹ھ بروز ہفتہ
ختم ہوئی۔

اور فقیر اسی غفرلہ اس کے ترجمہ سے ۲۱ ربیع الاول ۱۴۰۴ھ شبِ جمیس مطابق ۲۵ جنوری
۱۹۸۴ء بعد نمازِ عشاء فارغ ہوا۔ الحمد للہ علی ذالک وصلى اللہ علی حبیبہ الکریم الرؤف الرحیم وعلی آلہ و
اصحابہ اجمعین۔ بہاول پور۔ پاکستان

سُورَةُ لقَمَن

سُورَةُ لقَمَن مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اِسْرَاعٌ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَارْبَعُ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمَلَأَ تِلْكَ الْبَحْرَ الْحَمِيمَ ۖ هَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۝ الْبَدِيتَ
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ اُولَٰئِكَ عَلَىٰ
هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ
لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ الْاٰتِثَاوَلٰى مُسْتَكْبِرًا ۚ كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَيَسْتَهْزِئُ
بِعَذَابِ الْاٰلِیْمِ ۝ اِنَّ الدِّیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنٰتُ النَّعِیْمِ ۝ خٰلِدِیْنَ
فِیْهَا ۚ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَہَا وَ
اَلْقٰی فِی الْاَرْضِ رَوٰسِیٓ اَنْ تَمِیْدَ بِكُم وَبَثَّ فِیْہَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنْ
السَّمٰوٰتِ مَآءً ۚ فَانْبَثْنَا فِیْہَا مِنْ كُلِّ نَرۜوَجٍ ۚ كَرِیْمٌ ۝ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ فَاَرۜوۜی مَاذَا
خَلَقَ الْاٰدِیْنَ ۚ مِنْ دُوۜیۜبٍ یَّلِ الظّٰلِمُوۜنَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیۜنٍ ۝

ترجمہ : سورۃ لقمان مکی ہے اور اس میں چونتیس آیتیں اور چار رکوعات ہیں۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔

یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں ہدایت اور رحمت ہیں نبیوں کے لیے، وہ جو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور آخرت پر یقین لائیں۔ وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور انہیں کام بنا اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنالیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے اور جب اس پر بہاری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے جیسے انہیں سنا ہی نہیں جیسے اس کے کانوں میں ٹینٹ ہے تو اسے دردناک عذاب کا مزدہ۔ بیشک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے چین کے باغ ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ کا وعدہ ہے سچا اور وہی عزت و حکمت والا ہے اس نے آسمان بناتے بے ایسے ستروں کے جو تمہیں نظر آئیں اور زمین میں ڈالے لنگر کہ تمہیں لے کر نہ کاہنے اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلانے اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا اوروں نے بنایا بلکہ ظالم کھلی مگر اہی میں ہیں۔

سورۃ لقمان کی چونتیس آیات ہیں۔

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔

تفسیر عالمانہ **الْحَمْدُ** یہ سورۃ الْحَمْد ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حروف مقطعات سورتوں کے مبادی اور عبرتوں کے خزان کی چابیاں ہیں۔ انہی حروف میں اشارات ہیں۔

مثلاً الف میں انا اللہ اور لام میں لی جمیع صفات اکمال اور میم میں معنی الغفران والا احسان کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور جمیع صفات و کمالات میرے لائق ہیں اور غفران و احسان مجھ سے ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ الف میں الفۃ العاصمیین کی طرف اور لام میں لطف صنعہ مع

المحسنین کی طرف اور میم میں محالہ حجة قلوب المحبین کی طرف اشارہ ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ الف میں لا اِلهَ (یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں) اور لام میں لطفہ و عطاۃ (اس کے لطف و عطا) اور میم میں مجدہ و ثنا (اس کی مجد و ثنا) کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے قلوب اولیاء سے انکار کا مادہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کی لطیف عطا سے اسرار اصغیا میں محبت ثبت ہوتی ہے اور مجد و ثنا میں اشارہ ہے کہ وہ بوصف کبریائی اپنی جمیع مخلوق سے مستغنی ہے سے

مراد اراد کبریا و منی
کہ ملکش قدیست و ذالشی غنی

توجہ دے کر باری و بڑائی اسی کے لائق ہے اس لیے کہ اس کا ملک قدیم اور اس کی ذات غنی ہے۔
 تِلْكَ يَسُورَتَيْنِ اور ان کی آیات اَيْتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں اور
 یہ حکمت والی کتاب اس لیے ہے کہ یہ ان گنت حکمتوں پر مشتمل ہے۔ یا حکیم مجھے حکم اور تغیر و تبدیل سے
 محفوظ اور فساد و بطلان سے کوسوں دور۔ اس معنی پر فعیل مجھے مفعول ہو گا اگرچہ یہ قلیل الاستعمال ہے۔
 چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں :

اعقدت اللہن فہو عقید ای معقد۔

(میں نے اللہ کو باندھا تو بندہ گیا)

ہُدًی یہ کتاب گراہی و ضلالت سے ہدایت دینے والی ہے اس کا منصوب ہونا بہ بنائے حال ہے
 اس کا ذوالحال الاِیْت اور اس کا عامل اسم اشارہ کا معنی ہے وَرَحْمَةً اور یہ کتاب عذاب سے نجات
 دلانے والی پُر از رحمت ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ قرآن مجید کو ہُدًی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں فلاح اور وہ الطاف جو
 بھلائیوں تک پہنچانے والے اسباب ہیں۔ اس معنی پر یہ کتاب عابدین کے لیے ہدایت و رحمت اور عارفین
 کے لیے دلیل و حجت ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے یہ کتاب اس لیے ہے کہ وہ حق کی راہ دکھاتی ہے اور رحمت
 اس لیے کہ جو شخص اسے مضبوطی سے پکڑتا ہے اسے اپنے اندر امانت رکھے ہوئے
 اسرار و جذبات سے اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے۔

تفسیر عالمانہ لِلْمُحْسِنِينَ ۝ نیکی کرنے والوں کے لیے۔

قاعدہ : لفظ محسن مطلقاً اہل ایمان کی مدح میں واقع ہوتا ہے۔

ف : کتاب کو ہُدًی و رحمة للمحسنین کہہ کر اشارہ فرمایا کہ یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔
 غیروں کو اس کی ہدایت و رحمت سے محروم رکھا گیا ہے (بوجہ ان کے اختیار کفر و شرک کے)۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ محسن وہ ہے جو قرآن مجید کی روشنی کو مضبوط پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی
 طرف متوجہ ہو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تفسیر بتائی جب آپ
 سے حضرت جبریل علیہ السلام نے احسان کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا :

ان تعبد اللہ کانک تراء۔

(اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو)

جسے یہ طریقہ نصیب ہو گیا اس کے لیے یقین کرو کہ واقعی متوجہ الی اللہ ہے یہاں تک کہ وہ کسی وقت تجلیات ربانیہ سے ضرور شرمسار ہوگا اور جو متوجہ الی اللہ ہونا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رستی کو مضبوط پکڑے ورنہ اللہ تعالیٰ تو جہات سے منزہ اور پاک ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ! میں تجھے ملوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بھی میری ملاقات کا ارادہ کر دے گا اس وقت مجھ کو پا لو گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت و مکانیت سے پاک ہے۔

صوفی چہ فغانست کہ من این الی این

ایں نکتہ عیانست من العلم الی العین

جامی مکن اندیشہ ز نزدیکی و دوری

لا قُرب ولا بُعد ولا وصل ولا بین

ترجمہ: اے صوفی! فریاد کیوں کرتے ہو کہ اے کہاں اور کیسے ملا جائے۔ یہ نکتہ علم و عین سے ظاہر ہے۔ اے جامی! نزدیکی و دوری کا فکر مت کرو اس لیے کہ وہاں نہ قرب ہے نہ بُعد اور نہ وصال ہے نہ فراق۔

ف: یہاں رحمت سے وہ امور خیر مراد ہیں جو دین اسلام میں مقرر ہیں۔

الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ يَحْسِنُونَ کی صفت کا شرف ہے اور ان کی حسنات کا بیان ہے اور المحسنین کی لام تعریف جنس کے لیے ہے۔ اگر اس سے جملہ حسنات اعتقاد دیر و علیمہ مراد ہوں تو لام استغراق کی ہوگی لیکن صرف ان تینوں نیکیوں کی تخصیص ان کی افضلیت کے اظہار کے لیے ہے یعنی تاکہ معلوم ہو کہ یہ تینوں باقی تمام حسنات سے افضل ہیں۔

ف: اقامۃ الصلوٰۃ سے نماز کی ادائیگی مراد ہے اور ادا کو اقامت سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔

المفردات میں ہے کہ اقامۃ الشئ بمعنی شے کا پورا پورا حق ادا کرنا جس میں اس کے جملہ شرائط کو ملحوظ رکھا جائے نہ یہ کہ اسے اس کی ہیئت کے طور ادا کیا جائے۔

مسئلہ: شرائط نماز دو قسم ہے:

(۱) شرائط جواز، جیسے فراغ و حدود و اوقات نماز۔

(۲) شرائط قبول، جیسے تقویٰ و خشوع و اخلاص و تعظیم و حرمت نماز۔

کما قال تعالیٰ:

انما يتقبل الله من المتقين ۔

(اللہ تعالیٰ متقین ہی سے قبول فرماتا ہے۔)

جب تک مذکورہ دونوں شرائط بجا نہیں لائے گا اس وقت تک اقامۃ الصلوٰۃ کا معنی صادق نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم یا اس کی ترغیب دی ہے تو اسے اقامۃ الصلوٰۃ سے تعبیر فرمایا۔ کما قال : اقيموا الصلوة وليقيمون الصلوة ۔ ورنہ صلوا و یصلون فرماتا ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ ولّیقیمون الصلوٰۃ یعنی وہ لوگ صدق توجہ و حضور قلب اور ماسوی اللہ کے اعراض پر مدومت کرتے ہیں اس میں اقامۃ کا دیگر معنی کیا گیا ہے یعنی اقامہ یعنی ادا م ہے۔ کذا قال الجوهری ۔

حدیث شریف میں ہے :

ان بین یدی الخلق خمس عقبات لا یقطعها کل ضامر ومهزول ۔

(انسان کو پانچ گھاٹیاں طے کرنی ہیں انہیں طے نہیں کریں گی اونٹنیاں مکرور اور دبلی)

پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! وہ (گھاٹیاں) کون سی ہیں ؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اولاھلظلموت وغصته ، وثانیتهما القبر و وحشته وضيقه ، وثالثتهما سؤال منکر و نکیر
وہیبتہما ، رابعتهما المیزان وخفته ، وخامستہما الصراط ودقته ۔

۱۔ موت اور اس کا غصہ ۔

۲۔ قبر اور اس کی وحشت اور تنگی

۳۔ منکر نکیر کا سوال اور ان کی ہیبت

۴۔ میزان اور اس کی خفت

۵۔ پُل صراط اور اس کی دلت

جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو بہت روئے ۔ یہاں تک کہ آپ کے گریہ سے ساقوں آسمان اور ان کے اندر رہنے والے تمام فرشتے رو پڑے۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی : اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ! ابوبکرؓ نے فرمائیے کہ وہ نہ روئیں اس لیے کہ انہوں نے سنا ہوگا :

کل داء له دواء الا الموت۔

(ہر بیماری کا علاج ہے مگر موت کا کوئی علاج نہیں)

پھر حضور مرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من صلى صلاة الفجر هان عليه الموت وغصته ومن صلى صلاة العشاء هان عليه الصراط ودقته ومن صلى صلاة الظهر هان عليه القبر وضيقه ومن صلى صلاة العصر هان عليه سؤال منكر تكبر وهيبته ومن صلى صلاة المغرب هان عليه الميزان وخفته۔

(جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے تو اس سے موت اور اس کا غصہ آسان ہو گا اور جو شخص شام کی نماز پڑھتا ہے اس پر پل صراط اور اس کی دقت سے آسانی ہو گی اور جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے اس پر قبر اور اس کی تلک آسان ہو گی اور جو عصر کی نماز پڑھتا ہے اس پر منکر تکبر کے سوال اور ان کی ہیبت سے آسانی ہو گی اور جو مغرب کی نماز پڑھتا ہے اس پر میزان اور اس کی خفت سے آسانی ہو گی)

اور یہ بھی ہے:

من تعاون في الصلاة منع الله عند الموت قول لا اله الا الله۔

(جو نماز سے سستی کرتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیب لا اله الا الله جاری نہ ہونے دیا جائے گا)

تفسیر عالمانہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ شرائط کے مطابق مستحقین کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔
 ہو گی جملہ اہل بدعت (بد مذہب) کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہو گی کما فی الاشباہ۔
ف: اگر کسی بد مذہب کو زکوٰۃ دے دی تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ زکوٰۃ ادا کرے۔
مسئلہ: جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے مال سے اپنی حفاظت کو روک لیتا ہے۔ اور جو صدقات نہیں دیتا وہ عافیت سے محروم ہو گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف حصنوا اموالکم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة ومن منع العشر منع الله منه بركة ارضه۔

(زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کی حفاظت کرو اور اپنے بیماروں کا صدقات سے علاج کرو۔ اور جس نے عشرہ رو کا وہ اپنی زمین کی برکت سے محروم ہو گیا)

تفسیر صوفیانہ تاویلات البغیہ میں ہے یُؤْتُونَ الزَّكَاةَ میں زکوٰۃ سے تزکیہ نفس مراد ہے عوام کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ بیس دیناروں سے آدھا دینار فقراء اور مساکین کو دیں تاکہ وہ نفوس کو بخل کی نجاست سے پاک کریں۔ کما قال تعالیٰ :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔

(ان کے مالوں سے صدقہ وصول کیجئے۔ جس کے ذریعے انہیں پاک صاف کر دیجئے۔)

اس معنی پر عوام اگر حقوق و شرائط کو مد نظر رکھیں تو ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی جہنم کی آگ سے نجات کا موجب ہے کہ وہ اپنے جملہ مال و اسباب کو راہِ خدا میں لٹا دیں تاکہ اپنے قلوب دُنیا کے رنگ سے صاف کر سکیں۔ اور اخلاص الخواص کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ وجود مقصود کو ترک کریں۔

حدیث شریف میں ہے :
مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ۔

(جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے)

شعوی شریف میں ہے :

چُونِ شَدَى مَنْ كَانَ لِلَّهِ اَزَوْلِه

مَنْ تَرَا بَاشْمُ كَمَا كَانَ لِلَّهِ

توجہ : جب تم من کاں اللہ کا مصداق ہو جاؤ گے تو کاں اللہ کا مرتبہ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک نے سبق دیا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ اور وہ دارِ آخرت اور اعمال کی جزا میں۔ اسے آخرت کے لیے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ بہ نسبت دنیا کے متاخر ہے هُمْ يُوقِنُونَ

وہ یقین رکھتے ہیں۔ انہیں بعث و حساب کے متعلق ذرہ بھر بھی شک نہیں رکھتے۔ الا یقن بمحضہ بیگان ہونا۔ یعنی وہ لوگ آخرت کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے اور بعث و جزا کی تصدیق کرتے ہیں

اور لفظ هُمْ کا اعادہ تاکید کے لیے ہے تاکہ انہیں بعث و جزا کا یقین نہچتے ہو۔ اگرچہ اس کے اور اس

کی خبر کے درمیان بالآخرۃ حائل ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کو یقین ہے کہ انہیں دنیا سے کوچ کرنا ہے اسی لیے ان کی مولا کی طرف توجہ ہے اور آخرت ساکب راو خدا کی دوسری منزل ہے۔ جب وہ دنیا سے پہلی منزل سے کوچ کرتا ہے تو ساکب اسی دوسری منزل میں پہنچتا ہے۔ اسی لیے مومن کو یقین ہوتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں حاضر ہونا ہے۔

فقیر (علامہ اسماعیل حقّی قدس سرہ) کہتا ہے کہ اہل اللہ کے نزدیک دنیا جمانیہ ظلمانیہ کے پردوں میں سے ایک پردہ ہے اور آخرت روحانیہ نورانیہ کے پردوں میں سے ایک پردہ ہے۔ اسی لیے ساکب پر لازم ہے کہ ان پردوں کو ہٹا کر اکوان کے راستے طے کرتا ہو عالم ارواح کو پہنچے پھر وہاں سے عالم حقیقت میں پہنچنے کی کوشش کرے اس لیے کہ عالم حقیقت ان دونوں سے آگے کا ملک ہے۔ جب ساکب عالم ارواح میں پہنچتا ہے تو اس کا ایمان ایقان سے اور علم عین سے تبدیل ہو جاتا ہے اور جب ساکب عالم حقیقت میں پہنچ جاتا ہے وہاں عیان عین ہو جاتا ہے۔ (والحمد للہ تعالیٰ)

تفسیر عالمانہ اُولَئِكَ اس سے محسنین مراد ہیں جو ان جلیلہ اوصاف مذکورہ سے موصوف رب سے۔ یعنی اس ہدایت پر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمائی ہے اور اس پر چلنے کی انہیں توفیق بخشی ہے۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ وہ اس راہ پر ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کی رہبری فرمائی ہے علی ہدٰی میں عبودیت کا اور منہم میں ربوبیت کا بیان ہے یعنی ان کے نیک کردار اور حسن معاملات تحصیل عبادات کے بعد ان کے انجام کار کی تعریف فرمائی ہے۔ اور اشارہ فرمایا کہ عبادات وغیرہ اس وقت قبول ہوں گی جب انسان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل رکھے اور اعتقاد صحیح رکھے۔ **مسئلہ** : آیت میں اشارہ ہے کہ بندے کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی جب تک توفیق حق اس کی رہبری نہ کرے۔ اس میں معتزلہ کا رد بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ خود بخود ہدایت پاتا ہے۔

ف : شاہ شجاع قدس سرہ نے فرمایا، ہدایت پر ہونے کی تین علامتیں ہیں :

(۱) مصیبت کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون کہنا۔

(۲) نعمت کے وقت عجز و نیاز ظاہر کرنا۔

(۳) کسی کو کچھ عطا کرنے پر احسان نہ جملانا۔

وَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وہی لوگ ہر مطلوب پر فائز اور ہر مشقت و تکلیف سے نجات پانے والے ہیں اس لیے کہ وہ عقیدہ حق اور عمل صالح کے جامع ہیں۔

المفردات میں ہے کہ فلاح مجھے ظفر اور تحصیل المطلوب ہے اور وہ دو قسم ہے،
حل لغات (۱) دنیوی

(۲) اخروی

دنیوی تو یہ ہے کہ انسان ان سعادات سے کامران ہر جن سے اس کی دنیوی زندگی خرو برکت کے ساتھ بسر ہو۔

اور اخروی کامرانی کی چار چیزیں ہیں،

(i) بقاُ بلا فناء

(ii) عناُ بلا فقر

(iii) عزت بلا ذلت

(iv) علم بلا جہل اور کہا جاتا ہے: عیش تو صرف آخرت ہی کا ہے۔

اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 المؤمن لا یخلو عن قلة او علة او ذلة۔

(مومن قلت یا علت سے خالی نہیں)

یعنی مومن جب تک دنیا میں ہے اس کے لیے یہ تینوں (قلت، علت، ذلت) عارضی ہوتی ہیں، اس لیے کہ دنیا دار البلیا والمصائب والاوجاع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد و گرامی:

لکیلا یعلم بعد علم شینا۔

(تاکہ تجھے علم کے بعد کسی شے کی خبر نہ رہے)

بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی انسان جب عمر کے آخری مراحل تک پہنچتا ہے تو اسے طفولیت کے عوارض لاحق ہو جاتے ہیں جیسے جہل و نسیان وغیرہ اس لیے کہ اس کا علم حصولی تھا وہ بڑھاپے کی وجہ سے چلا گیا، بخلاف علم حضوری کے کہ بڑھاپے و دیگر عوارض سے نہیں جاتا اس لیے کہ وہ علوم و ہبلیہ ہوتے ہیں اور وہ خواص اہل ایمان کو نصیب ہوتے ہیں اور وہ حصول کے بعد زائل ہونے سے محفوظ ہو جاتے ہیں کیونکہ علم وہی لدنی عقل جزئی کے قبضہ سے باہر ہوتا ہے اور بڑھاپے کے وقت نسیان وغیرہ کے اثرات عقلی جزئی اور اس کے علوم کو نقصان تو دے سکتے ہیں لیکن علوم و ہبلیہ لدنیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے

کہ اولیاء اللہ کو بڑھاپے میں جنون وغیرہ نہیں ہوتا بخلاف عوام اور بعض علماء (بے علم) کے کہ اکثر وہ بڑھاپے میں نسیان و بے عقلی اور جنون کا شکار ہو جاتے ہیں۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو اہل فلاح میں داخل کرنے کی جدوجہد کرے۔ یہ دنیا میں تزکیہ نفس سے نصیب ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ آخرت میں یوں ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو مقربین کے وہ مقامات نصیب ہوں گے جو انہیں جنات عدن اور جنت الفردوس میں عطا ہوتے ہیں اور یہی مراتب تمام مرتبوں سے اعلیٰ ہوں گے اور جو صفت اہل بہت کو حاصل ہوں گے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ابراہیم داخل فرمائے۔ (آمین)
وَمِنَ النَّاسِ يَرْبُوا فِيهِ اس کی خبر مَن لِّشَرِّی ہے۔

حل لغات : ثمن لینا۔ اور کبھی شر او اشتراء کا اطلاق اس شے پر ہوتا ہے جس سے کسی شے کو حاصل کیا جائے۔ یہاں پر یشتری بمعنی یستبدل و یختار ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اختیار کرتے ہیں لَوْ اَلْحَدِیْثُ فضول باتوں کو۔ یعنی وہ باتیں جو مقصد سے کوسوں دور ہوں۔ جیسے وہ باتیں جن کی کوئی اصل نہ ہو اور الحدیث کلام کو کہتے ہیں قلیل ہو یا کثیر۔ اور کلام کو حدیث اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ منہ سے تھوڑی تھوڑی ہو کہ خارج ہوتی ہے۔
ف : حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرۃ صالحین کے سوا باقی ہر کلام لو (فضول) ہے۔

مسئلہ : عرائس البیان میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ علوم فلسفہ جیسے علم اکسیر و سحر و نیرنجات اور اباطیل زنا دقہ اور ان کی تحقیقات سبب کی سبب لو (فضول) ہیں اس لیے کہ یہ جملہ فنون خلق خدا کی گمراہی کا موجب ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجیہ میں ہے کہ جو ذکر اللہ میں مشغول رکھے اور جس بات کا سنا اللہ تعالیٰ سے حجاب بنے وہی لو الحدیث ہے۔ لو الحدیث کی اضافت بیان یہ ہے اگر اس سے بڑی باتیں مراد ہوں اس لیے کہ لو، حدیث وغیرہ سے ہوتی ہے۔ اس معنی پر عام کی خاص کی طرف اضافت کی گئی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کون ہے جو اس لو کو اختیار کرتا ہے جو باتوں میں سے ہے۔ یا مین تبیین فیہ ہے اگر اس سے ہر طرح کی لو مراد ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ کون ہے جو ان باتوں کو اختیار کرتا ہے جو لو کا بعض حصہ ہیں۔

اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت نصر بن حارث بن کلدہ کے حق میں نازل ہوئی۔
شان نزول چنانچہ مروی ہے کہ ایک سنگدل کافر تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 ہر وقت برسرِ پیکار رہتا تھا۔ اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی فراغت کے بعد قتل کر دیا۔
 نیز بعض روایات میں ہے کہ یہی کافر فارس میں چلا گیا وہاں جا کر اس نے قصے کہانیاں کیلید و دمنہ، رستم،
 اسفندیار اور دوسرے بڑے بڑے بادشاہوں کی حکایات کی کتابیں خریدیں اور واپس آ کر اس نے قریش
 میں مختلف مجلسوں میں سنائی شروع کر دیں۔ یہ بھی ہے کہ ان کا عربی میں ترجمہ ہوا تھا جنہیں وہ قریش کو سناتا
 اور کہتا کہ (حضرت) محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہیں عادیث و نمود کے قصے سناتے ہیں اور میں تمہیں رستم اور
 اسفندیار کی کہانیاں سناتا ہوں۔ چنانچہ جہاں عربی اسفندیار اور رستم کی کہانیوں سے دل چسپی لیتے اور
 قرآن مجید سننا گوارا نہ کرتے (تقریباً آج کل ہمارے مسلمانوں کی یہی عادت بن گئی ہے کہ قصے کہانیوں
 اور فحش اور مخرب اخلاق باتوں کو دل لگا کر سنتے ہیں لیکن قرآن مجید سننا گوارا نہیں کرتے انا للہ وانا الیہ
 راجعون۔ اویسی غفرلہ)

۱۔ **لِيُضِلَّ** تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے اور انہیں پھیر دے **عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** اللہ کی راہ سے یعنی
 دین حق سے جو اللہ تعالیٰ ہمک پہنچاتا ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انہیں گمراہ کرے اور انہیں کتابوں کے
 ذریعے لوگوں کو اس کتاب کے پڑھنے سننے سے باز رکھے جو سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے اور ظاہر ہے جو
 دوسروں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ لازماً خود بھی گمراہ ہوگا **يَعْرِضُ عَلَيْهِ** در انحالیکہ وہ ایسی باتوں کی خرید و فروش
 پسند کرنے میں جاہل ہے یا ایسی تجارت میں جہالت سے کام لے رہا ہے اس لیے کہ وہ فضول کلام کو قرآن مجید
 پر ترجیح دے رہا ہے **وَيَتَّخِذُهَا مُنْصَرِبًا** اس کا عطف لیضل پر ہے اور ضمیر السبیل کی طرف راجع
 ہے اس لیے کہ لفظ السبیل ان اسماء سے ہے جو نہ مذکر ہیں نہ مؤنث۔ یعنی تاکہ وہ اس راہ کو بنائے **هَنَّا**
 ایسی شے جس سے تمخرازا یا جائے **أُولَٰئِكَ** وہ لوگ جو اضلال و اشتراک کے اوصاف سے موصوف ہیں
لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ان کے لیے عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حق پر باطل کو
 ترجیح دے کر حق کی اہانت کی اور لوگوں کو باطل کی باطل کی ترغیب دلائی ہے۔

خلاصہ یہ کہ دنیا میں انہیں قید و قتل کی تکالیف میں مبتلا کیا گیا اور آخرت میں انہیں رسوائی کے عذاب
 میں مبتلا کیا جائے گا **وَإِذَا نُنْتَحِلُ** اور جب مشتری پر پڑھی جاتی ہیں یہاں اور اس کے
 بعد کے افعال ثلاثہ میں ضمیر مفرد اور **أُولَٰئِكَ** کو جمع کے اشارہ میں **هَنَّا** کے لفظ اور معنی کا اعتبار کیا گیا ہے
 کشف الاسرار میں ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ یہ آیت سابقہ نصر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی

اٰیٰتُنَا ہمارے کتاب کے آیات و کئی تو وہ غیر معتبر باتوں کی طرف چلا جاتا ہے مُسْتَكْبِرًا در انحالیکہ وہ تکبر کرنے والا اور اپنے آپ کو طاعت حق سے ہٹانے والا اور باطل سے لو لگانے والا ہوتا ہے کَانَ لَمْ یَسْمَعْهَا یہ ولیٰ یا مستکبراً کی ضمیر سے حال ہے۔ یہ دراصل کا تہ تھا ضمیر شان کی محذوف ہے اور ان مخففہ ہے یعنی ایسے شخص کا حال اس کے مشابہ ہے جس نے کچھ سنانا ہو حالانکہ وہ سُن رہا ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ قرآن مجید کے ایسے ٹوٹے مضامین ہیں جو بھی اسے جی لگا کر سنتا ہے اس سے روگردانی اور تکبر کا تصور تک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس میں ایسے عجیب و غریب امور ہیں کہ سامع کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں جن کو سمجھ کر اس کے ماننے پر مجبور ہو سکتا ہے کَانَ فِیْ اَذُنَيْهِ وَقَرَّاج یہ شخص اس کے مشابہ ہے جس کے کانوں میں بوجھ ہو جو اسے کوئی شے سُنے نہیں دیتا۔
ف : فتح الرحمن میں ہے کہ الوقر کان کے اس بوجھ کو کہا جاتا ہے جو ادرک مسوعات کو متغیر کر دیتا ہے۔
 المفردات میں ہے کہ الوقر یعنی کان کے اندر کا ثقل۔

حضرت شیخ سعدی نے فرمایا :

اذا نراک گوش ارادت کو ان آفریدہ است چہ کند کہ بشنود و انرا کہ بکند سعادت کشیدہ اند چوں کند کہ نرود۔

(جس کے کان ارادت کے بہرے بنائے گئے تو وہ بے چارہ کیا سنے اور جسے ازل سے محروم

رکھا گیا ہے وہ کس طرح راہِ راست پر جا سکتا ہے)

کشف الاسرار میں ہے کہ انسان دو قسم ہیں :

۱۔ آشنا

۲۔ بیگانے

آشنا کے لیے قرآن مجید ہدایت کا سبب بنتا ہے اور بیگانوں کو گمراہی نصیب ہوتی ہے۔ کما قال تعالیٰ :

یضل بہ کثیرا و یرہدی بہ کثیرا۔

(اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے)

بیگانے جب قرآن مجید سنتے ہیں تو روگردانی کرتے ہیں اور وہ کافروں کی طرح اس سے دلچسپی نہیں لیتے بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ :

و اذا تتلىٰ علیہ اٰیاتنا و اتىٰ الخ

دل از شنیدن قرآن بغیر وقت ہمہ وقت
 چو باطلان ز کلام حق ملولے چہیت
 ترجمہ : قرآن مجید کے سننے سے ہر وقت کیوں گہرا تا ہے باطلوں کی طرح حق کے کلام سے
 تجھے ملال کیوں ہے !
 آشنا جب قرآن مجید سنتے ہیں توبندہ وار سر بسجود ہو جاتے ہیں اور زندہ دلوں کی طرح اسے سن کر زار و قطار
 روتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ :

اِذَا يَتْلٰى عَلَيْهِمْ يُخْرُوْنَ لِلْاٰذْقَانِ سٰجِدًا -
 (جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدہ کرتے ہوئے گرتے ہیں)

ذوق سجدہ در دماغ آدمی
 دیو را دہد از عیشی
 ترجمہ : سجدہ کا ذوق آدمی کے دماغ میں ہوتا ہے دیو کو انا تلخی اور غمی حاصل ہوتی ہے۔
 فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ انہیں خبر دیجئے کہ انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جو سخت
 اذیت پہنچائے گا اور لازماً انہیں لاحق ہوگا۔ یہاں پر بشارت کا ذکر تھکا ہے۔
 ربط : کفار اور ان کے عذاب کے بیان کی فراغت کے بعد اب ان کی نقیض یعنی اہل اسلام اور ان کے
 انعامات کا ذکر فرمایا۔ کما قال ،
 اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بَشٰیكٌ وَّہ لوگ ہمارے کرات پر ایمان لائے اور ان کے
 موجب پراچھے عمل کیے۔
 مسئلہ : کشف الاسرار میں ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کو کہتے ہیں اور وہ اعمال صالحہ سے محقق ہوتا ہے
 اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو بھی بیان فرمایا اور بہشت کے استحقاق کا دار و مدار
 ان دونوں کو بھی بنایا۔
 کما قال تعالیٰ :

اَلِیْہِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیْبُ وَالْعَمَلُ الصّٰلِحُ یَرْفَعُہ -
 (اللہ تعالیٰ کی طرف طیب کلمات اور عمل صالح چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بلند فرماتا ہے)

لَهُمْ ان کے ایمان و عمل صالح کے بدلے میں ان کے لیے جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝ بہشتیں ہیں جو نعمتوں سے
 لبریز ہیں یا بہشت کی نعمتیں مراد ہیں کذا قال البیضاوی یعنی یہ دراصل نعم جنات تھا مبالغہ کے لیے اسے
 الٹا یا گیا ہے۔

ف : بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آٹھ بہشتوں میں سے ایک بہشت کا نام ہے۔ اور آٹھ بہشتوں کے
 اسماء یہ ہیں :

- ۱۔ دار الجلال
- ۲۔ دار السلام
- ۳۔ دار القرار
- ۴۔ جنة عدن
- ۵۔ جنة المأوی
- ۶۔ جنة الخلد
- ۷۔ جنة الفردوس
- ۸۔ جنة النعیم

اسی طرح وہب بن منبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔
 خَلِيلَيْنَ فِيهَا ۝ یہ لہم کی ضمیر سے حال ہے وَعَدَ اللّٰهُ یہ دراصل وَعَدَ اللّٰهُ جنات النعیم
 تھا وَعَدًا مفعول مطلق مؤکد لنفسہ ہے اس لیے کہ معنی یہ ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے بہشت کی نعمتوں کا
 وعدہ فرمایا ہے حَقًّا ۝ یہ دراصل حق ذلک الموعود حَقًّا تھا۔ یہ بھی لہم جنات النعیم کی تاکید ہے۔
 لیکن یہ مفعول مطلق مؤکد اخیرہ ہے اسی لیے کہ لہم جنات النعیم وعدہ ہے اور ضروری نہیں کہ ہر وعدہ حق ہو
 وَهُوَ الْعَزِيزُ ۝ اور وہ ہے جس پر کوئی شے غالب نہیں جو اسے ایفاء عہد اور تحقیق و عید سے
 مانع ہو الْحٰكِمُ ۝ عليم وہ ہے جس کا ہر فعل حکمت و مصلحت کے تقاضا کے مطابق ہو ۝

نہ در وعدہ اوست نقص و خلاف

نہ در کار او هیچ لاف و گزاف

ترجمہ : اس کے وعدہ میں نہ نقص ہے نہ خلاف ، اور اس کے کام میں کوئی لاف و

گزاراف نہیں۔

لہ سرود وغنا کی تحقیق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت سابقہ میں لہو الحدیث سے سرود وغنا مراد ہے۔ سرود اور گانا بجانا فاسقوں کا کام ہے اور اس مجلس و محفل کو فسق سے تعبیر کیا جاتا ہے جس میں گانا بجانا ہو۔ اور یہ آیت بھی اس شخص کے حق میں نازل ہوئی جو ان غلاموں اور کنیزوں کو خریدتا تھا جو گائے بجانے کے ماہر ہوتے تاکہ فاسقوں اور فاجروں کو ان کا گانا بجانا خوش کرے۔ اب آیت سابقہ کا معنی یہ ہوا کہ کون ہے جو لہو الحدیث والوں کو خریدتا ہے۔

مسئلہ : امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی نے لونڈی خریدی اور اسے گائے بجانے والی پایا تو اس کے لیے جائز ہے کہ اسے مالک کو واپس کر دے اس لیے کہ گانا بجانا عیب ہے اور عیب والی بیع بائع کو واپس کی جاتی ہے۔ مسئلہ : کتب فقہ میں ہے کہ جو شخص لوگوں کو گانا سنائے اس کی گواہی قابل قبول نہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کو گناہ کے ارتکاب پر جمع کرتا ہے۔ مگر وہ شخص جو اپنی وحشت و خزن کے ازالہ کے لیے گاتا جاتا ہے اس کی گواہی قابل قبول ہے اس لیے کہ اس کی عدالت زائل نہ ہوئی کیونکہ وہ دوسروں کو گناہ میں مبتلا نہیں کر رہا (اگر خود ارتکاب کر رہا ہے تو وہ بھی ایک ضرورت کے تحت۔ اور ایسی ضروریات کے لیے محذورات مباح ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلہ سے معلوم ہوا کہ غنا حرام لعینہ نہیں بلکہ لغیرہ ہے۔ والتفصیل فی التفسیر الاویسی) یہی صحیح ہے۔

مسئلہ : گائے بجانے والی عورت کی گواہی قابل قبول نہیں۔ اس کا گانا بجانا دوسروں کے لیے ہوا اپنے لیے اس لیے کہ عورت کو آواز بلند کرنا حرام ہے، وہ اس کا ارتکاب کر رہی ہے اسی لیے کہ اس کی عدالت ساقط ہو گئی۔ جب عدالت ساقط ہو گئی تو وہ گواہی کے قابل نہ رہی۔

حدیث شریف میں ہے : لا یحل تعلیم المغنیات ولا بیعھن ولا شراؤھن و شمنھن حرام۔

لہ ہمارے دور میں گائے بجانے کا دور دورہ ہے بالخصوص جب سنے ریڈیو، ٹیلی ویژن کا سلسلہ جاری ہوا اس وقت سے قدم قدم پر گائے بجانے سنائی دیتے ہیں۔ عوام کی حالت تو ہمیشہ قابل رحم ہوتی ہے۔ لیکن سب سے قابل رحم وہ لوگ ہیں جو سلسلہ حشیشیہ عالیہ قدسیہ کی آڑ میں سرود اور گانے بجانے کو نہ صرف مباح بلکہ اپنے لیے بہترین عبادت سمجھتے ہیں اور وہ نہ صرف معمولی پڑھے لکھے لوگ ہیں بلکہ ان میں بعض اپنے آپ کو ہچمو ماویکے نیست سے بھی کچھ آگے سمجھتے ہیں۔ فقیر نے اپنی تفسیر اویسی میں اس پر تحقیق کی ہے۔ اویسی غفرلہ

(گانے بجانے والی عورتوں کو گانے بجانے کی تعلیم اور ان کی بیع و شراء ناجائز اور ان کا
ثمن حرام ہے)

مسئلہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کُتھے کے ثمن اور گانے بجانے کے کسب سے منع فرمایا ہے۔

مسئلہ: فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ مال جو گانے بجانے والوں اور قوالوں کو مال وغیرہ دینے اور نوحہ کرنے والی عورتوں کو جو روپے پیسے دئے جاتے ہیں وہ رشوت میں دئے جانے والے روپوں پیسوں کے گناہ سے کچھ کم نہیں ہیں اس لیے کہ دینے والوں نے بلا عقد اور اپنے اختیار سے دیا ہے۔

مسئلہ: حضرت محول رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص لونڈی اس ارادہ پر خریدے کہ اس سے گانا وغیرہ سُنے گا اور اس کی خدمت صرف یہی گانا بجانا ہوگی تو میں ایسے شخص کی نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھوں گا۔ اس کی دلیل یہی آیت ومن الناس من يشتري الضلالة

ہے **حدیث شریف ۱**

ان الله بعثني هدى ورحمة للعالمين وامرني بسبحو المعازف
والنزامير والاوتار والصنوج وامر الجاهلية وحلفت ربي بعزته لا
يشرب عبد من عبدي جرعة من خمر متعمدا الا سقيته من الصديد
مثلها يوم القيامة مغفورا له او معذبا ولا يتركها من مخافتى الا سقيته
من حياض القدس يوم القيامة۔

(بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا اور ساتھ
حکم فرمایا کہ میں گانے بجانے کے آلات اور یا نسریوں اور سازوں کی تاروں اور چنگ
کو توڑ ڈالوں اور رسوم جاہلیت کو مٹا دوں اور میرے رب نے قسم یا فرمائی کہ میرے جس
بندے نے عمدہ شراب پی اگرچہ ایک گھونٹ ہی سہی تو میں اسے قیامت میں جہنم کی
پیپ پلاؤں گا قابل بخشش ہو گا یا عذاب میں مبتلا کروں گا اور جو شراب کو میرے خوف
سے ترک کرے گا قیامت میں اسے قدس کے حوضوں سے پلاؤں گا)

ہے **حدیث شریف ۲**

بعثت لكسر الزامير وقتل الخنازير۔

(میں گانے بجانے کے آلات توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔

ف: ابن الکمال نے فرمایا کہ مزامیر سے گانے بجانے کے جملہ آلات مراد ہیں اور اس کا اکثر استعمال

انہی آلات پر ہوتا ہے اگرچہ دراصل یہ ان چیزوں کے نام ہیں جن سے چوک لگائی جائے جیسے بگل اور دیگر ایسی اشیاء۔ اور کسر (توڑنا) سے حقیقی معنی مراد نہیں جیسا کہ اس کے ساتھ والے مضمون سے معلوم ہوتا ہے بلکہ اس سے نہیں میں مبالغہ مطلوب ہے۔

حدیث شریف میں ہے :
 من ملأ مسامعہ من غناء لم یؤذن لہ ان یسمع صوت

الروحانیین یوم القیامۃ۔

(جو شخص اپنے کان سرود سے پُر کرتا ہے تو قیامت میں اسے روحانیوں کی آواز سننے کی اجازت نہیں دی جائے گی)

عرض کی گئی :

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! روحانیین کون ہیں ؟
 آپ نے فرمایا :

قراء اهل الجنة۔

(وہ اہل جنت کے قاری ہیں)

یعنی وہ ملائکہ اور حور عین وغیرہ ہیں۔

مسئلہ : اہل معانی فرماتے ہیں کہ آیت میں وہ بھی داخل ہیں جو قرآن مجید سننے پر لہو و لعب اور مزامیر اور گانے بجانے کو ترجیح دیں۔ اشتراک کا اطلاق استبدال و اختیار پر بہت زیادہ آتا ہے۔ کذا فی الوسیط
 مسئلہ : نصاب میں اہل ذمہ کو مزامیر اور طنبور اور سرود گانے کی بیع وغیرہ سے روکا۔

غنا کے ثبوت میں وہ احادیث پیش کرنا جو ایام عید میں وارد ہوئیں وہ متروک مجوزین کے جوابات اور آج کے دن قابل عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شرعاً حکومت کے پرے دار کو حکم ہے کہ وہ عید کے دن آلات غنا توڑ ڈالے۔

ف : قرآن مجید اصدق الاحادیث بلکہ ہر کلام سے طبع تر ہے۔ اس کے پڑھنے سننے پر نزول رحمت باری تعالیٰ ہوتا ہے اسی لیے اسے بہتر لہجہ میں پڑھنا مستحب ہے۔

عربی میں التبعی بمعنی تحسین الصوت و تطبیہ ہے۔ اس لیے اچھا لہجہ رقت قلبی اور خشیت الہی

لے مصنف روح البیان رحمہ اللہ نے اس کا اجمال جواب لکھا، میں نے تفصیل سے تفسیر ایسی میں لکھ دیا ہے۔
 اویسی عفر لہ

پر اُبھارتا ہے۔ یہی امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے کما فی فتح القریب۔

مسئلہ : تحمیں صوت میں ایسا لہجہ نہ پیدا کرے جس سے قرآن کی حد سے نکل کر غلطی کا ارتکاب کرے یہی وجہ ہے کہ قرأت میں افراط و تفریط حرام ہے۔ مثلاً کسی حرف کو بڑھانا یا کسی حرف کو ہلکا کرنا یہ سب شرعاً حرام ہے۔ کما فی ابکار الافکار۔

تفسیر میں لکھا ہے کہ حسین آواز والے امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ لی جائے تو اس کا اعادہ ضروری ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ امام قرأت میں افراط و تفریط کرتا ہو تو، ورنہ حسین آواز اور صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا افضل ہے۔

مسئلہ : برازیہ میں ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو الحان سے پڑھتا ہے وہ کسی اجر و ثواب کا مستحق نہیں۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ الحان میں افراط و تفریط کرتا ہے ورنہ خوش الحانی سے پڑھنا افضل ہے اس لیے کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ بشرط صحت تلفظ قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں۔

مسئلہ : اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں کہ مزامیر اور دیگر آلاتِ غناء کا سُنانا حرام ہے۔

مسئلہ : یاد رہے کہ بعض علماء کے نزدیک غناء کی حرمت شراب و زنا کی طرح حرام لعینہ نہیں بلکہ اس کی حرمت لغیرہ ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے جہاد کے طبل اور طریق حج کے طبل وغیرہ کو اس حرمت سے مستثنیٰ کیا ہے۔

مسئلہ : لہو و لعب کے طریق پر ہر سرود اور گانا بجا نا حرام ہے۔ جب غناء میں لہو و لعب نہ ہوگی تو اس میں حرمت کا حکم زائل ہو جائے گا۔

مسئلہ : العوارف میں ہے کہ اگرچہ دف اور شہابہ کے جواز پر مذہبِ امام شافعی (رحمہ اللہ) میں وسعت ہے لیکن ان کا ترک بھی اولیٰ ہے اس لیے کہ اس طرح کو لینا اور غلاف سے نکلنا بہتر ہوتا ہے بالخصوص جب دف میں جلاجل وغیرہ ہوں اس لیے کہ وہ بالاتفاق مکروہ ہے کذا فی البستان۔

مسئلہ : الحان و لغنوں کے ساتھ سماعِ اشعار میں اختلاف ہے پھر اگر انہیں عورتوں اور انسانی اعضا، مثلاً چہرہ اور قد و قامت کا ذکر ہو تو متدین (دین کے عاشق) کو سُنانا ناجائز ہے اس لیے کہ ایسے اذکار شہوات کو برا ٹھیکتے ہیں بالخصوص جب انہیں لہو و لعب ہو اور اہل موسیقی کے عادات کے مطابق ہو مثلاً وہ گاتے وقت عجیب و غریب لہجے اختیار کرتے اور نہایت گندے خرافات و بکواسات بکتے ہیں جب وہ شہابیوں و فسادیلوں کی مجلس میں گاتے ہیں۔ کذا فی حاشیہ المجلد ۱۱، ص ۱۰۹۔

للشیخ زین الدین الحنفی قدس سرہ۔

مسئلہ : اشباہ میں ہے کہ فی موسیقی ویسے ہی حرام ہے جیسے فلسفہ، شعبہ، تنجیم، رمل اور دیگر اس طرح کے فنون حرام ہیں۔

مسئلہ : ایسے قصائد جن میں جنت و دوزخ اور دارالقرار کے لٹریچر کا ذکر ہو اسی طرح ماکہ المکہ کی نعمتوں اور اس کی عبادت اور غیرت کی ترغیب کے قصائد سُنے میں کسی کو انکار نہیں ایسے نمازیوں کے قصائد اور حجاج کے اذکار اور مسائل جہاد و حج پر مشملہ قصائد کہ جن میں جنگ اور حج کے بیان سے غازیوں اور حاجیوں کو شوق پیدا ہو، کو سننا بھی جائز ہے۔

مسئلہ : اگر قوال بے ریش ہو تو اس کی طرف شہوانی لطائف کا میلان ہوگا اور عورتیں بھی ایسی مجلس میں حاضر ہوں تو ایسی قوالی عین فسق ہوگی۔ ایسی قوالی کی حرمت پر اجماع ہے۔

لوٹی کے اقام (۱) لوٹی ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف نظروں سے نظریں ملا کر خواہش نفسانی سے کھلتے ہیں۔ (۲) دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر شہوت رانی کرتے ہیں۔ (۳) تیسرے وہ جو اس فعل غیث کا ارتکاب کرتے ہیں۔

مسئلہ : جیسے روزہ دار کو روزہ کی حالت میں جو سہ دینے سے روکا جاتا ہے وہ اس لیے کہ حرام فعل کے سبب کے قریب بھی نہ پہنکنا چاہیے ایسے ہی اجنبی مرد کو اجنبی عورت کے ساتھ خلوت سے روکا جاتا ہے کہ خلوت کہیں زنا کا سبب نہ بن جائے۔ ایسے ہی بے ریش اور عورت کی قوالی اور گانے سے فتنہ اُٹھے گا۔ اور متعدد بار دیکھا گیا ہے ایسے اجتماع میں طعام کا انتظام کیا جاتا ہے اسی وجہ سے اجتماع ہو جاتا ہے جس میں قلبی طور سماع سُنا نہیں ہوتا پھر وہی سماع الٹا و بال جان بن جاتا ہے یعنی ایسا سماع شہوات نفسانی میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ سماع بجائے نیکی کے لہو و لعب یعنی بُرائی کا موجب بنتا ہے اور سماع کے شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ سماع اپنے نفس کو خواہش نفسانی سے دُور رکھے۔

(ہمارے دور میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگرچہ ہم سماع کے اہل نہیں لیکن چونکہ اسلاف کا سماع بہ تکلف طریقہ ہے اسی لیے ہم سُنتے ہیں تاکہ ہم بھی اس گروہ میں شمولیت کا شرف حاصل کریں۔ اس کے متعلق صاحب روح البیان تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

(۱) جب مستمع کے خیال میں جاہ و مرتبہ ہو یا کوئی منفعت دنیویہ اس کے پیش نظر ہو تو اس طرح کا سماع مکروہ قریب اور دھوکا ہوگا۔

(۲) بہ تکلف سماع کی دوسری قسم یہ ہے کہ سماع سے حقیقت مقصود ہو۔ جیسے انسان وجہ کے حصول کے لیے

بہ تکلف و جد کرتا ہے۔ ایسے ہی رونے کی عادت پیدا کرنے کے لیے رونی شکل بناتا ہے۔ جب یہ طریقہ مشرعاً مندوب ہے تو پھر یہ تکلف سماع وغیرہ سننا بھی جائز ہے بشرطیکہ اس میں غرض صحیح ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی نظیر معزز شخصیت کی تشریف آوری کے لیے قیام مستحب ہے اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہ طریقہ نہیں تھا۔ اگر کسی کا دل غرض کرنے اور مدار اور دفع و حشت کے لیے قیام کیا جائے اگر ایسے شہروں میں ایسی عادت ہو اور ان کے معاشرے اور حسن صحبت میں قیام شامل ہو۔

مسئلہ : اگر کسی کے باہر قرآن پڑھا جا رہا ہو اور وہ بوقت اختتام و جد کرے اور وہ اس معاملہ میں بچا ہر تو ثواب پاتے گا ورنہ اسے ریاکاری سے اجتناب لازم ہے اس لیے کہ امور صالحہ میں ریا کرنا شیطان کو اپنے پیٹ میں بگڑ دینا ہے ایسے ہی ریا و شہرت کے طور پر گانا بجانا سننا اور اس پر نعرہ مارنا، ایسے ہی تالی بجانا اور پکڑے پھاڑنا اور رقص کرنا وغیرہ۔ سب سے بچنا لازم ہے۔

مسئلہ : اہل ریا کے سماع کے متعدد گناہ ہیں :

(۱) اللہ تعالیٰ پر افتراء ہوگا جبکہ وہ کہتا ہے کہ ایسے واردات اللہ تعالیٰ نے بخشے ہیں حالانکہ اسے اللہ تعالیٰ سے کچھ نصیب نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا قبیح ترین گناہ ہے۔

(۲) اپنے لیے عوام کو متوجہ کرنا ہوگا کہ وہ سمجھیں کہ یہ بہت بزرگ آدمی ہے اور عوام کو اس طرح سے خیانت کا ارتکاب ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا :

من غش فلیس منا۔

(جس نے دھوکا اور خیانت کی وہ ہم میں سے نہیں)

(۳) سماع کے وقت ریا کے طور قعود و قیام کرے گا تو لوگ اس میں اس کی موافقت کریں گے اور یہ ان کے لیے حرج ہوگا اس طرح سے خود تکلف میں ہے تو دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالے گا خود بھی گناہ گار دوسرے بھی مجرم اور اسے اپنے گناہ کے علاوہ دوسروں کے گناہ بھی سر پر۔ اسی لیے ایسے شخص پر لازم ہے کہ بہ تکلف و جد و سماع سے احتراز کرے۔

مسئلہ : اگر کسی کو وجد میں مرتعش (جس کے عضو بے ساختہ حرکت کرتے ہوں) سی کیفیت ہو یعنی وجد میں اس کی اپنی حرکت ارادی کو دخل نہ ہو یہاں تک کہ اسے خبر تک نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور جب حرکت ہو تو اسے روکنا مشکل ہو جائے تو ایسے شخص کو وجد جائز ہے۔ اس کی مثال چھینک والے کی ہے کہ جیسے وہ چھینک کے وقت مجبور محض ہوتا ہے ایسے ہی بلا تکلف و جد کرنے والا۔

سماع کے اقسام (۱) سماع کی چند قسمیں ہیں،
 (۱) صوت حسنِ سُنے کے لیے طبیعت کا ذاتی تقاضا ہو اور اس میں شہوتِ نفسانی
 کو دخل ہو۔ ایسا سماع حرام ہے اس لیے کہ ایسا سماع شیطانی ہے نہ
 بچہ مرد سماعتِ شہوت پرست
 باوازِ خوش خفتہ خیزد نہ مست

توجہ، شہوت پرست سماع کا اہل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ خوش آواز سے ہی
 سرمست ہوتا ہے۔

(۲) نفس کے تقاضے، خوش لغات اور خوش الحانی سے سماع کا ارتکاب ہو۔ ایسے سماع میں بھی چونکہ
 خواہشِ نفسانی کو دخل ہے اسی لیے حرام ہے کیونکہ ایسا سماع شیطانی ہے اور دل کو مُردہ کرے گا اور
 نفس کو زندہ۔ (العیاذ باللہ)

اور مُردہ قلب کی علامت یہ ہے کہ رب بھولی جاسے اور موت بالکل یاد نہ رہے اور دنیا کے امور میں مُرست
 ہو اور خواہشاتِ نفسانی پر مُرست، جس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ دنیوی امور کے عشق میں محو ہو تو اس کا سماعِ نفسانی
 شہوانی نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟

اگر مردے بازی و لموست ولاغ

قوی تر بود دیوش اندر دماغ

توجہ، اگر کوئی کھیل کود اور تماشا کا غور ہو تو اس کے دماغ میں شیطان اور زیادہ
 شیطنت مضبوط اور قوی کرے گا۔

(۳) افعالِ حق کے نور کے مطالعہ کی وجہ سے سماع کا میلان ہو اسے صوفیہ کی اصطلاح میں عشق سے
 تعبیر کیا جاتا ہے اور ایسا سماع حلال ہے، یہی سماعِ رحمانی ہے اور ایسا سماع زندہ دلوں کو نصیب ہوتا ہے
 ایسے سماع سے نفس مرتا ہے۔

(۴) اللہ تعالیٰ کے نور صفاتی کے مطالعہ کی وجہ سے روح کو سماع کا میلان ہو اسے محبت اور حضور و
 سکون سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ بھی حلال ہے۔

لہ ہمارے دور میں اکثر سماع کے عشاق کا یہی حال ہے۔ (العیاذ باللہ)
 لہ یہی وہ سماع ہے جو سلسلہِ چشتیہ میں مروج ہے۔ اویسی غفرلہ

(۵) نورذات کے مشاہدہ کی وجہ سے سر کو سماع کی خواہش ہو اسے انس سے تعبیر کرتے ہیں ، یہ بھی حلال ہے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا اسے

نگویم سماع اسے برادر کہ چہیت
مگر مستمیع را بدنام کہ کیست

گر از برج معنی پرد طیر او

فرشتہ فروماند از سیر او

ترجمہ : اسے بھائی ! میں نہیں کہتا کہ سماع کیا ہے ، ہاں میں جانتا ہوں کہ سماع سننے والا کون ہے ، وہ ہے جس کی روح برج معنی کی طرف پرواز کرے کہ اس کی پرواز سے فرشتہ بھی عاجز ہو۔

در اصل ایسی کیفیت پتے عاشقانِ خدا اور اصحابِ بحال کو نصیب ہوتی ہے اس لیے کہ ان کے قلوب میں اعمالِ صالحہ کے انوار کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمالِ صالحہ کا بدلہ عیش و وجد اور ذوق سے دیتا ہے جس کا انجام بشرطِ استقامت کشف و مشاہدہ و معائنہ و معرفت ہے۔

حضرت زین الدین الحافی قدس سرہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل میں ایسا سماع کا صوفیانہ فیصلہ نور محسوس کرے تو سماع سننے میں اباحت کے فتویٰ پر عمل کرے ورنہ اسے مکروہ جانے اور ان مفتیوں کے فتویٰ کو اپنے لیے حربہ جان بنائے جو سماع کے بارے میں کراہت کا فتویٰ صادر فرماتے ہیں۔

خوش اور موزوں آواز جو قلب کو گمانے والی ہو، کے سننے کا نام سماع، خوش اسے کہتے ہیں (لوگوں کے ذہنوں میں مزامیر، گانا بجانا وغیرہ سے سماع کا مفہوم بیٹھ گیا ہے جو غلط ہے) کبھی اس حرکت کو بھی سماع کہتے ہیں جو سماع سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تسمیۃ المسبب باسم السبب کے قبیل سے ہے۔

ف : فطرتِ انسانی میں سے ہے یہاں تک کہ لایعقل بھی خوش آواز کو نہایت غور و فکر سے سننے کے خواہش مند ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی سے پرندے بھی آپ کے سر مبارک پر بیٹھ جاتے تو خوش سماع ہو جاتے تھے

یہ از روے خوب ست آواز خوش
کہ اس حظ نفس است و اک قوت روح
توجہ : حسین چہرے سے خوش آواز بہتر ہے اس لیے کہ حسین چہرہ نفس کی لذت ہے اور
خوش آواز روح کی غذا۔

حضرت الاستاذ امام ابو علی بغدادی قدس سرہ کو اللہ تعالیٰ نے خوش الحانی سے نوازا
حکایت ۱ یہاں تک کہ جب آپ خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھتے تھے تو بے شمار یہود و نصاریٰ (انگریز)
مسلمان ہو گئے اور واقعی حسن صوت میں یہ تاثیر لازمی امر ہے اس لیے کہ جب قبیح آواز سے طبیعت منفس
ہو جاتی ہے تو خوش آواز سے راحت و فرحت کیوں نہ ہو !

امام تقی الدین مصری سے منقول ہے جو تجوید کے استاد تھے، ایک دن صبح کی نماز میں
حکایت ۲ انہوں نے وقفند الطیر فقال مالی لا اری الحمد ہد بار بار پڑھا تو ایک پرندہ
اڑ کر ان کے مبارک پر آ بیٹھا جب تک شیخ موصوف نے سورۃ ختم نہ کی وہ پرندہ آپ کے سر پر بیٹھ کر قرآن
سننا رہا۔ غور سے دیکھا گیا تو وہ بڑبڑ پرندہ تھا۔

ف : مشایخ فرماتے ہیں کہ جب روح آواز خوش سنتی ہے تو اس سے اس لیے لذت پاتی ہے کہ
المست بریکہ کا خطاب حق یاد آ جاتا ہے جس سے وہ اس خطاب کے ذوق میں اسی عالم قدس یعنی
حضرت ربوبیت کی طرف کوشاں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وجد کے وقت بشریت کے گھونسلے سے نکل کر
حضرت صمدیہ کی طرف اڑ کر جانا چاہتا ہے۔

چہ گو نہ جان نہرو سوئے حضرت متعال

نداء لطف الہی رسد کہ عبدی تعال

توجہ : حضرت تعالیٰ کی طرف روح کیوں نہ پرواز کرے جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
آواز آئے کہ اے میرے بندے ! آ جا۔

حضرت شیخ ابوطالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم سماع
سماع کا شرعی فیصلہ کا مجلاً مطلقاً غیر مقید کے طور انکار کریں تو ستر صدیق پر اعتراض کرنا
لازم آتا ہے اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ انکار اقرب الی الفتویٰ اور علمائے شرع کے حکم کے مطابق ہے
لیکن پھر بھی انکار نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ اگرچہ علمائے ظواہر اپنے شرع کے فتوے پر مجبور ہیں کہ ہمارے
اکابر صوفیہ مشایخ رحمہم اللہ تعالیٰ سماع سنتے تھے پھر ہم کون ہیں کہ ان کو طعن و تشنیع کا مورد ٹھہرائیں۔

اس کے بعد موصوف نے سماع کے جواز پر اخبار و آثار کے انبار لگا دئے۔ آخر میں فیصلہ کرتے ہوئے لکھا کہ جواز معتبر ہے، جیسا کہ عوارف میں ہے کہ عوارف کے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ علم میں وافر اور احوال سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کے کمال حال سے زیادہ واقف اور شریعت و تصوف کے ماہر تھے۔ علاوہ انہیں مصنف تقویٰ اور پرہیزگاری میں بھی مشہور زمانہ ہے اسی لیے سماع کے لیے بشرائط جواز کا فتویٰ راجع ہے ہاں اسے مسجد میں نہ سنا جائے، ایسے ہی دوسرے مقامات مقدسہ پر بھی، جیسے مدارس وغیرہ۔

سبق : عوام بلکہ خواص پر لازم ہے کہ اس مسئلہ میں قیل و قال کو ترک کریں۔ حتی الامکان قوتِ حال مضبوطی بھی ضروری ہے۔

خَلَقَ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے السَّمَوَاتِ سَاتُونَ آسمان، ایسے ہی کرسی اور عرشِ بَعِیْثِ عَمِدٍ بَعِیْثِ عَمَادِ کی جمع ہے، جیسے اَکْثَبَ، اَہَابَ کی جمع ہے۔ ہر وہ شے جس کے ساتھ سہارا لگایا جائے۔ مثلاً :

عمدات الخائط۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب دیوار سے سہارا لگایا جاتے۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا فرمایا۔ یہ حج آسمانوں کے تعدد پر دلالت کرتی ہے تَرَوْنَهَا یہ جملہ مستانفہ ہے اسے استشہاد آ لایا گیا ہے۔ تاکہ مشاہدہ کریں کہ واقعی آسمان ستونوں کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں۔ یا یہ عَمِدِ کی صفت ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ انھیں ستونوں کے بغیر پیدا کیا گیا ہے اور ہر ایک انھیں دیکھ رہا ہے کہ واقعی وہ ستونوں کے بغیر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بندوں کو تنبیہ فرمائی کہ ان کی کیفیت دیکھ کر یقین کریں کہ واقعی وہ بہت بڑی قدرت کا مالک ہے۔

ف : آسمانوں اور زمینوں کا نظام بتاتا ہے کہ یہ بہت بڑا کارخانہ جو عرصہ سے چاٹو ہے، جس کے نظام میں کبھی ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو ذی شعور یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو ذات اتنی بڑی قدرت رکھتی ہے عبادت بھی صرف اسی کے لائق ہے۔

اللہ تعالیٰ کے بعض مخصوص ایسے بندے بھی ہیں جو اس بندگانِ خدا (اولیاء اللہ) کی شان کی قدرتِ کاملہ کے مظاہر ہیں دراصل وہی ان ساتوں آسمانوں

کے معنوی ستون اور نظامِ عالم کے مطلقاً سبب ہیں اور وہ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں۔ جب قیامت قریب ہوگی تو ان میں ایک بھی زندہ نہ رہے گا پھر عالمِ دنیا ایسے ہوگا جیسے رُوح کے بغیر جسم۔ چونکہ جان کے بغیر جسم کی بقا محال ہے اسی لیے اولیاء اللہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد نظامِ عالم میں خلل اور

نقصان واقع ہو جائے گا۔ جیسے رُوح نکل جانے کے بعد میت کا جسم مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے ایسے ہی عالم دنیا کا حال ہو جائے گا۔ پھر عالم ظہور عالم بطون کی طرف رجوع کرے گا اور اس مسئلہ کا وہی انکار کرے گا جسے حقیقت معرفت سے لاعلمی اور جہالت ہے۔ ہم انکار و اصرار سے پناہ مانگتے ہیں۔

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ

اور ڈالے زمین پر لنگر۔
حل لغات استعمال ہونے لگا۔ الرواسی، راسیۃ کی جمع ہے، رساء الشئ یوسوسے مشتق ہے بمعنی ثبوت۔ اور الجبال سے ثوابت مراد ہیں کیونکہ وہی زمین پر ثابت ہیں انہی سے زمین ساکن ہے۔ پہاڑوں کو دواسی سے تشبیہ دینے سے ان کی حثارت کا اظہار مطلوب ہے اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ زمینیں اگرچہ بہت بڑی مخلوق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے انہیں چند پتھریوں سے ایسا مضبوط کر دیا کہ اب ان میں ہلنے کی سکت تک نہیں۔ یہ اس کی قدرتِ کاملہ کی بہت بڑی دلیل ہے اس لیے کہ جس کی عظمت کا ایسا حال ہو تو اس میں عقول و افہام دنگ رہ جاتے ہیں یا وہ جو دیکھ اینہم اس کی شان کے آگے کچھ بھی نہیں۔

ف : اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا : عالم وجود میں آجا۔ جب وہ عدم میں عالم وجود میں آئی تو تھر تھرانے لگی تو اس پر پہاڑوں کو گاڑ دیا گیا جس سے وہ ٹھہر گئی۔ لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس طرح پیدا کی گئی۔
 اَنْ تَسِيْدَ يَكْتُمُ بِهَ الْمِيْدَ سے مشتق ہے۔ کسی بہت بڑی غلیظ شے کا تھر تھرانا، جیسے زمین تھر تھرائی۔

اہل عرب کہتے ہیں : ماد۔ میمد۔ میدا و میدانا بمعنی اضطرب و تحوّل بمعنی تھر تھرانا اور ڈھکنا۔ یکم کی باء تصدیق کی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ زمین پر لنگر اس لیے ڈالے کہ وہ تمہیں لے نہ جائے۔ اس لیے قاعدہ ہے کہ جس شے کے اجزاء بسیط ہوں وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے جز اور وضع کو بدل ڈالے۔ اس لیے کہ ایسی شے کے اجزاء ذاتی طور یا التزام چیز مخصوص و وضع مخصوص میں نہیں رہ سکتے۔

خلاصہ یہ کہ زمین کو پہاڑوں سے جکڑا گیا تاکہ وہ اپنی حرکت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نہ لے جائے کیونکہ زمین پانی پر ایک جگہ پر نہیں رہ سکتی جیسے کشتی پانی پر ہوتی ہے تو وہ ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتی۔ اسی لیے زمین پر پہاڑ گاڑ دئے گئے تاکہ وہ ساکن ہو۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ہ
 چوئی گسترانید فرش تراب

پو مجاہد نیک مردان بر آب

زمین از تب لرزہ آمد شوہ

فرد کو فتنہ برداشتمیخ کوہ

ترجمہ : مٹی کا فرش بچایا جیسے نیک آدمی کا مصلیٰ پانی پر ہو۔ زمین نے لرزہ کے تپ سے آرام پایا جب اس پر پہاڑ کی میخ گاڑی۔

ف : موضع میں خٹک سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین پر صرف انیس پہاڑ گاڑے ان میں سے مشہور پہاڑ یہ ہیں :
کود قاف ، ابوقیس ، جودی ، لبنان ، سینین ، طور سینا ، فیران۔

لیکن بعض اور روایات میں انیس سے زیادہ بھی مروی ہیں جیسا کہ سورۃ الحجر میں ہم نے تفصیل سے لکھا ہے۔
ف : بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہاڑ زمین کی ڈھیاں اور رگیں ہیں۔ یہ قول اہل سلوک کے اس قول کے موافق ہے کہ سورج اور چاند اسی نوعیت (عالم کائنات) کی آنکھیں ہیں۔ اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ستارے زمین پر مرکوز نہیں بلکہ یہ زمین کی بعض لطیف رگوں کے انوار کا عکس ہیں۔ اس راز سے حکما مطلع نہیں ہوئے۔ یہ اہل کشف کے علوم سے منکشف ہوا ہے۔

وَبَيَّنَّا فِيهَا زَيْنَ مِثْلِ دَاوُدَ ۚ دابہ کے جلد انواع جن کی کثرت اور مختلف اجناس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔

حل لغات : المبعث بمعنی اثارۃ الشئ و تفریقہ یعنی شے کو بکھیرنا، جیسے مٹی کے قطرات کو ہوا بکھیرتی ہے ایسے ہی نفس اپنے اندر کے غم اور شر کو بکھیرتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عالم کائنات کا کوئی ذرہ موجود نہ تھا۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی ایجاد و تخلیق سے موجود ہوئے۔ اور الدب والدیب بمعنی آہستہ چلنا۔ اس کا استعمال حیوانات میں عموماً اور حشرات میں اکثر ہوتا ہے وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اور ہم نے بادل سے نازل کیا۔ ہر وہ شے جو سر کے اوپر ہوائے السماء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہاء اس سے بارش کا پانی مراد ہے فَأَنْبَتْنَا فِيهَا تو ہم نے زمین میں اسی پانی کے سبب سے اگائے۔ جمع متکلم کے صیغہ سے اس معاملہ میں اہمیت کا اظہار ہے مِنْ جُلِّ نَزْدٍ کُنُوزٍ ہر قسم کے کثیر المنافع جوڑے۔

المفردات میں ہے کہ ہر وہ شے جو اپنے معاملہ میں شرافت کی حامل ہو اسے لفظ کرم سے موصوف کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اسے کرم سے موصوف کیا گیا۔ ہر شے عالم دنیا میں نزوج ہے اس لیے کہ کم از کم اس کی نقیض ہوتی ہے۔ یا اس کی دوسری مثال ہوگی یا جوہر و عرض اور مادہ و صورت سے مرکب ہوگی اور اس میں تنبیہ ہے کہ مرکب سے مرکب ہو وہی بے فطر صانع ہے جس نے اس قسم کی مصنوعات بنائیں۔

ف : اللہ تعالیٰ نے ہیں توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کی صفت کے عجائب و قدرت کے غرائب میں غور و فکر کر سکتے ہیں ورنہ بہت بڑے عقل و افہام کے حامل حیران ہیں کہ اس قادر مطلق نے نباتات اشجار میں کیسے عجائبات

رکھے ہیں۔ اور کیسے اعلیٰ فرائد پر مشتمل ہیں اور بے شمار منافع و مضار کو متضمن ہے۔ اور واقعی اس میں تحیر کا ہونا لازمی امر ہے کہ یہ اشیاء مختلف اشکال، مختلف ألوان اور ان کے اوراق کی صورتوں کے عجائبات اور ان کے اوراق کی صورتوں کے عجائبات اور ان کے پھولوں کی رنگ برنگی خوشبوئیں ہیں اور ہر پھول کے مختلف رنگ ہیں مثلاً سُرُخ رنگ کی کئی قسمیں ہیں جیسے گلانی، ارگوانی، سوسنی، شقائق، حرری، منانی، عقیقی، دومی، مکی وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام رنگ مختلف اقسام کے باوجود سُرُخ رنگ میں ایک نام رکھتے ہیں پھر ان کی خوشبو کے عجائب و غرائب ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن خوشبو دینے میں مشترک ہیں ایسے ہی ان کے ثمرات اور دانے اور پتوں کے عجائبات ہیں کہ ہر ایک کا رنگ اور خوشبو اور ذائقے اور ثمر اور رونق اور دانے مختلف ہیں، پھر ان کی خاصیتیں مختلف ہیں ایسی مختلف کہ ایک کو دوسرے سے کوئی مشابہت نہیں ہے اور ان کی حقیقت کا کسی کو علم نہیں اور انسان جو کچھ ان کے حقائق کو جانتا ہے وہ ان کی اصلی حقیقتوں کے نہ جاننے کے برابر ہے اس کے علم کو ان کی حقیقتوں کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہما السلام کو جب بہشت سے نکالا تو عرضہ دراز تک روئے ان دونوں کی گریہ و زاری سے اللہ تعالیٰ نے گرم انگوریاں پیدا فرمائیں جیسے سونٹھ وغیرہ اس لیے کہ ان کے آنسوؤں کو ان کے نطفوں کی طرح ضائع نہ فرمایا یہاں تک کہ یا جوج و ما جوج بھی انہی کے نطفوں سے پیدا فرمائے گئے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ نطفہ شہوت سے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام احکام سے محفوظ رہے۔ اس کی تفصیلی بحث ہم نے پہلے بیان کی ہے۔

هٰذَا اَمِیْیَہُ جو آسمان وزمین، پہاڑ، حیوان، نباتات کی تخلیق کا بیان ہوا اَخْلَقَ اللّٰہُ اللّٰہ تعالیٰ کی خلق ہے۔ خلق یعنی مخلوق ہے۔ جیسے ضرب الامر یعنی مضروب ہے مصدر ترسعا مفعول کے قائم مقام ہے۔ قَادُوْنِیْ اے مشرک! مجھے دکھا دو۔

حل لغات : اسی آیتہ الشی سے ہے یہ دراصل آرایتہ تھا۔ مَا ذَا اَخْلَقَ الَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِہِ اللّٰہ تعالیٰ کے غیروں کو تم نے شریک بنا رکھا ہے اور سمجھے ہو کہ وہ عبادت کے مستحق ہیں تو پھر دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔

حل لغات : مَا ذَا اَمِیْیَہُ لہذا اسم کے ہے بمعنی ای شی۔ خلق کی وجہ سے منصوب ہے یا مرفوع مبتدا ہے بوجہ ابتدا کے اور ذَا اس کی خبر اور صلہ ہے دونوں تقریروں پر۔ یہ ادونی کے متعلق ہے۔

بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝ ان کی تکلیت سے اعراض کرتے ہوئے ان کی گمراہی پر مہر شیت فرماتی کہ ان کا غیروں کو پوجنا اس معنی پر کہ وہ ظالم ٹھہری گمراہی میں مبتلا ہیں اور ان کی گمراہی کسی سے

معنی نہیں بلکہ واضح و لائح ہے کہ وہ حق سے کوسوں دور چلے گئے ہیں اور اب ان بجھے بان ہے۔ یہاں پر اسم ظاہر کو مضمر کے بجائے لانے میں اشارہ ہے کہ ان کی گمراہی بوجہ شرک میں مبتلا ہونے کے ہے۔

فت : فتح الرحمن میں اس کا معنی یہ ہے کہ بلکہ یہ وہی قریش میں جو گمراہی میں ظاہر ہیں۔ انہیں ایک صفت سے موصوف کرنے میں اشارہ ہے تاکہ یہ حکم عام ہو کہ یہ لوگ ان لوگوں کے مشابہ ہیں جو ان سے پہلے شرک میں مبتلا رہے۔

فت : کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا : بلکہ یہ مشرک گمراہی میں ظاہر اور آشکار ہیں کہ عاجز کو قادر اور غفلت کو خالق کی پرستش میں شریک کرتے ہیں۔

ہر کہ ہست آفریدہ او بندہ است

بندہ در بند آفرینندہ است

پس کجا بندہ کہ در بندہ است

لائق شکر خداوند است

توحید : ہر شے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور بندہ اپنے پیدا کرنے والے کی بندگی کا پابند ہوتا ہے وہ بندہ کیسا جو اپنے جیسے بندے کی بندگی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پرستش میں شریک کرنا نہایت قبیح امر ہے۔

فت : توحید افضل الفضائل ہے جیسے شرک اکبر الکبائر ہے توحید میں فوراً شرک میں نار ہے۔ نور توحید موحدین کے گناہوں کو جلا کر رکھ بنا دیتا ہے ایسے ہی نار مشرکین کی نیکیوں کو۔ اور توحید افضل العبادات اور ذکر اللہ اقرب القربات ہے یہ کسی زمان و مکان سے مقید نہیں انہیں جب بھی عمل میں لایا جائے روا ہے بخلاف دیگر عبادات مثلاً روزہ، نماز وغیرہ وقت کے محتاج ہیں۔ مگر اہی سے بچنے کا واحد نسخہ توحید کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا اور توحید و عبادت میں اخلاص پیدا کرنے سے ہے۔

حدیث شریف میں ہے :

من قال لا اله الا الله وكفى بها لعبدا من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله -

(جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور عبادت غیر اللہ سے کنارہ کیا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس

کی جان و مال محفوظ ہو گئے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے)

یعنی آخرت میں اس کے دل کا اخلاص و عدم اخلاص منظر عام پر آ جائے گا۔

مسئلہ : مشرک کا علم و عمل کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو وہ مردود و مبعود ہے۔ ایسے ہی ریا کار کا علم و عمل کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو وہ بھی بیکار اور مردود ہے۔

ریا کار کو پسند و مو عظمت ریا و ستمتہ زمین و آسمان کے درمیان سے پھر پھر کر ریا کار کے منہ پر مارے جاتے ہیں اور مخلص کا خلوص اور عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب و مرغوب ہیں۔

اعمال حسنہ کا مقام مروی ہے کہ انسان کی مقبول نیکی عرش الہی تک پہنچنے کی پہلی منزل سدرۃ المنتہی ہے وہاں سے بعض اعمال آگے بڑھ کر بہشت میں پہنچتے ہیں اور بعض عرش الہی تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور بندے کے بعض وہ اعمال بھی ہیں جن پر صفات روحانیہ اور ان کے قوی کا غلبہ ہوتا ہے جب ان کے ساتھ علم معقن یا وہ اعتقاد جو تصور صحیح جو مقصود کے عین مع حضور و جمیۃ اور صدق ہو تو وہاں عرش سے تجاوز ہو کر عالم مثال میں پہنچ کر یوم الجمع کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے بعض خوش بختوں کے اعمال صالحہ مقام قلم سے مقام عباد تک پہنچتے ہیں۔

سبق ساکب پر لازم ہے کہ وہ اپنے اعمال صالحہ میں اخلاص پیدا کرے تاکہ انہیں ایسے بلند مقامات پر پہنچنے کا موقع نصیب ہو۔ اس پر بھی لازم ہے کہ شرک سے بچ کر اعمالِ سفلیہ کے ارتکاب سے احتراز کرے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :۔

۱۔ رہ راست رو تا بمنزل رسی

تو بر رہ نہ زین قبل واپسی

چو گاؤے کہ عصار چشمش بہ بست

دوان تا بہ لبشب شب ہم آنجا کہ هست

کے گر بتابد ز غراب روے

بکفرش گواہی دہند اہل کوے

تو ہم پشت بر قبیلہ کن در نماز

گرت در خدانیت روے نیاز

ترجمہ : سیدھی راہ چلو تاکہ منزل کو پہنچو۔ چونکہ تم صبح راہ نہیں چلے اسی لیے منزل مقصود تک پہنچنے سے عاری ہو۔ تمہاری مثال تیلی کے بیل سی ہے کہ جب تیلی اس کی آنکھیں باندھتا ہے

تو وہ ساری رات دوڑ لگانے کے باوجود وہیں پر ہوتا ہے جہاں سے اس نے سفر کا آغاز کیا تھا

(باقی ص ۲۶۸ پر)

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا
تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حَسَنَةً أُمَّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَضْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ ۝ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا
تَطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ
إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُوْبَيْتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ يٰبُنَيَّ أَتَقَارِئُكَ مِثْقَالَ
حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا
اللَّهُ طَرَاتًا اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝ يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَامْرَأٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عِنَ
الْمُشْكِرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ وَلَا تَصْغُرْ
خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
فَخُورٍ ۝ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاخْضَعْ مِنْ صَوْتِكَ طَرَاتًا أَنْ تَنْكُرَ الْأَهْوَاةَ
لِصَوْتِ الْحَمِيرِ ۝

ترجمہ : اور بیشک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو
شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پراہے سب خوبیوں سراپا۔ اور یاد کرو
جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا اے میرے بیٹے ! اللہ کا کسی کو شریک
نہ کرنا۔ بیشک شرک بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی
اس کی ماں نے اسے سپٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلی ہوئی اور اس کا دودھ چھوٹا دودھ برس میں
ہے یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا آخر بھی تک آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش
کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کتنا نہ مان اور دنیا میں اچھی طرح
ان کا ساتھ دے اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا پھر میری طرف تمہیں پھر آنا ہے
تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے ! برائی اگر رائی کے دانہ برابر ہو پھر وہ پتھر کی
چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کا
جاننے والا خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے ! نماز پر پارکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بُری بات سے

منع کر اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بیشک یہ تمہمت کے کام میں اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کر اور زمین میں اترا تا نہ چل، بیشک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترا تا فخر کرنا اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر۔ بیشک سب آوازوں میں بُری آواز گدگد ہے۔

(بقیہ صفحہ ۲۶۶)

اگر کوئی آستانِ حق سے منہ پھیرتا ہے تو لوگ اسے کافر کہتے ہیں تمہیں قبلہ سے منہ پھیرنے والا سمجھا جائے گا اگر تیرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص نہیں۔

ف : جب ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی خالق ہے اور نہ اس کے سوا کوئی کسی کو اجر و ثواب دے سکتا ہے تو پھر اس کے غیر کی پرستش کا کیا معنی! اسی لیے لازم ہے کہ ہم سب اسی کی طرف رجوع کریں تاکہ ہم اہل منازلِ علیا کی منزلوں تک پہنچ سکیں اور وہیں پر ہیں امن و سکون اور چین نصیب ہو گا۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اور بیشک ہم نے لقمان کو حکمت بخشی۔ منقول ہے کہ قصہ ہائے دو وصیت ہائے لقمان یہودیوں میں بہت مشہور ہیں۔ اور اہل عرب بھی ان کی حکمتوں سے متاثر ہیں اس لیے کہ جب بھی کسی حکمت کی کہاوت بیان کرتے ہیں تو اس میں حضرت لقمان کا نام لیتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان فرمایا۔

تعارف لقمان حکیم لقمان بن باعور بن باحور بن تاریخ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی جو بعض علماء کے نزدیک ازرنامی تھے لیکن اہل اسلام کے نزدیک آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے جیسا کہ ہم پہلے بیان کیا ہے کی اولاد سے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے ہزار برس زندگی بسر فرمائی یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علوم و دینیہ کا استفادہ کیا اور داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے شرعی فتاویٰ کے مفتی تھے لیکن داؤد علیہ السلام کی بعثت کے بعد آپ نے فتویٰ نویسی کا عہدہ چھوڑ کر فرمایا کہ اب میرے فتاویٰ کی ضرورت نہیں۔ کذا قال محمد اسحاق فی مغازیہ۔

بعض علماء نے فرمایا کہ لقمان بن عقیل بن سرون اہل ایلم سے ایک سیاہ فام سیاہ فام حضرت لقمان غلام تھے۔ لیکن یاد رہے کہ رنگ کی سیاہی کسی کے مرتبہ و کمال کے لئے نقصان دہ نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبرت و ولایت اور حکمت کے لیے حسن و جمال کی شرط نہیں لگائی

ہاں وہ مالک ان مراتب و کمالات کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا : ۱۰

چہ غم ز منتقصت صورت اہل معنی را

چو جان ز روم بود گوتن از حبش می باش

ترجمہ : اہل معنی کو ظاہری صورت کی کمی نقصان نہیں دیتی اس لیے کہ انسان پر لازم ہے کہ

وہ قلب کو نورانی اور روشن رکھے خواہ جسم حبشیوں کی طرح سیاہ ہو۔

حضرت لقمان کا مزید تعارف : جوہر کے نزدیک حضرت لقمان طلب اور حقیقی علم و حکمت کے حکیم تھے۔

آپ بنی اسرائیل میں نہایت نیک انسان مشہور تھے۔ غلطی خدا کو عطا و نصیحت اور حکمت بھری باتیں سناتے تھے لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے کس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے بہر حال وہ نبی اور پیغمبر تھے البتہ ایک ہزار انبیاء علیہم السلام سے علمی استفادہ کیا اور ایک ہزار انبیاء علیہم السلام نے ان سے علمی فوائد حاصل کیے۔

حضرت لقمان حکیم نے فرمایا : میں نے چار ہزار پیغمبران عظام کی

لقمان حکیم کی حکمتوں کا بیان خدمت کی اور ان سے صرف آٹھ سبق سیکھے :

(۱) نماز میں قلب کی حفاظت (۲) طعام میں حلق کی حفاظت

(۳) غیر کے گھر میں ہو تو آنکھ کو بچا کر رکھو۔

(۴) لوگوں کے درمیان میں ہو تو زبان کو محفوظ رکھو۔

دو چیزوں کو یاد کرو :

(۵) اللہ تعالیٰ کو

(۶) موت کو

دو چیزوں کو بھول جاؤ :

(۷) کسی پر احسان کر کے

(۸) جو کوئی تمہیں ایذا پہنچائے

حضرت لقمان نبی نہیں تھے حضرت لقمان کی نبوت کی نفی میں اتنی دلیل کافی ہے کہ آپ سیاہ فام تھے اور کوئی نبی علیہ السلام سیاہ فام نہیں تھا بلکہ سب کے سب شکیل، حسین و جمیل اور خوش آواز تھے۔ کسی نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ آپ بہت سیاہ فام ہیں

آپ نے فرمایا : تم نقش پر نہیں بلکہ نقاش پر اعتراض کر رہے ہو۔ حضرت لقمان نبی تو نہیں تھے البتہ حکمت میں بے نظیر اور اعلیٰ درجے کے مفکر اور حسن الیقین بے عدیل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت کی نعمت سے نوازا اور حکمت حق بولنے اور حق کی سوچ بچار کو کہا جاتا ہے۔ بلکہ صاحبِ حق کے ہر عضو کی حرکت مبنی برحق ہوتی ہے۔ وہ بولتا ہے تو اس کی زبان سے حکمت کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں اور سوچتا ہے تو حکمت کی باتیں سوچتا ہے غرضیکہ اس کی ہر حرکت حکمت سے بھری ہوتی ہے۔ اس لیے امام رابع نے فرمایا :

الحكمة أصابة الحق بالعلم والفعل۔

(حکمت بمعنی علم و فعل میں نصیب ہونا)

اللہ تعالیٰ سے جسے ایسی حکمت نصیب ہوتی ہے وہ اشیا اور ان کی ایجاد کی معرفت میں یکتا ہوتا ہے۔ اور انسان کی حکمت کا معنی یہ ہے کہ اسے موجودات کی ماہیت و فعل الخیرات معرفت نصیب ہو۔ حضرت لقمان اسی حکمت سے موصوف تھے۔

حکیم حقیقی حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ جسے جملہ اشیا کی معرفت تو حاصل ہو لیکن معرفت الہی سے کورا ہو تو وہ حکیم کہلوانے کا حقدار نہیں اس لیے کہ وہ اجل و افضل اشیا کی معرفت سے محروم رہا۔ قاعدہ ہے کہ علم کی بزرگی معلوم کی جلالتِ شان پر موقوف ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجل و افضل اور کون ہو سکتا ہے ! ہاں جو معرفت الہی سے نوازا گیا حقیقہً وہی حکیم ہے اگرچہ اس نے رسمی علوم نہ پڑھے ہوں یا تو قلی زبان رکھتا ہو اور بولنے میں قادر الکلام نہ ہو اور عارف باللہ کا کلام غیر عارف سے نرالا ہوتا ہے اس لیے کہ اگر وہ جزئیات پر بظاہر قدرت نہیں رکھتا ہے لیکن جمعی پر تو قادر ہے اسے دنیوی امور کا واسطہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اخروی امور کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ کلماتِ کلیہ جو حکیم کے احوال سے ہیں لوگوں کے ہاں اطہر و اطیب ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ معرفت الہی سے بولتا ہے اور شرع پاک بھی ایسے کلماتِ کلیہ کو حکمت سے تعبیر کرتی ہے اور ایسے کلماتِ کلیہ کے متکلم کو شریعت میں حکیم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

راس الحکمة مخافة الله۔

(حکمت کی اصل خوفِ الہی ہے)

ایسی حکمت تھوڑی ہو تو بھی بے کار اور فضول امور سے افضل و اعلیٰ سے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا : پرہیزگار بن جاؤ، لوگوں میں عابد ترین انسان سمجھے جاؤ گے اور متقی بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے زیادہ شکر گزار بندے ملنے جاؤ۔

انسان پر بلائیں بولنے کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ اور قناعت ختم نہ ہونے والا مال ہے۔ یقین تو ایمان ہی ہے۔ ایسے کلمات کو حکمت اور اس کے عامل کو حکیم کہا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ حکمت وحی کے برابر کا حکم رکھتی ہے۔ چنانچہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

او تبت القرآن وما یعد له۔

(میں قرآن اور اس کے برابر کی شے دیا گیا ہوں)

اس سے حکمت مراد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد و لعلہم الکتاب والحکمة سے معلوم ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ حکمت عطیہ ایزدی ہے جو صرف ادباً اللہ کو نصیب ہوتی ہے۔ جیسے وحی عطیہ ربانی ہے اور وہ صرف انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتی ہے۔ حکمت اور نبوت کسی نہیں بلکہ یہ فضل الہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے عطا ہوتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ حکمت کے حصول میں بندہ جدوجہد کرتا ہے۔ اس میں تعلیم انبیاء علیہم السلام کو دخل نہیں یعنی وہ اس کی تعلیم کے لیے مبعوث نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں اس کے متعلق یوں خبر دی ہے:

من اخلص لله اس بعین صبا حاضرینا بیع الحکمة من قلبه علی لسانہ۔

(جو بندہ چالیس دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کے چشتے اگاتا ہے جن کا طور اس کے دل سے ہوتا ہے)

جیسے قلب وحی الہی کے اترنے کا مرکز ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حکمت کا سرچشمہ قلب کو بنایا ہے اور عطیہ اسی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے لیے فرمایا:

ولقد آتینا لقمان الحکمة۔ (بیشک ہم نے لقمان کو حکمت دی)

اور فرمایا: ومن یؤتی الحکمة من یشاد ومن یؤتی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا۔

(اور جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جو حکمت دیا جاتا ہے وہ خیر کثیر دیا جاتا ہے)

اس سے معلوم ہوا کہ حکمت عطایا سے حق ہے اس میں کسب کو کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ وہ اقوال

سے ہے مقامات سے نہیں۔

ف: وہ معقولات جسے حکماء حکمت سے تعبیر کرتے ہیں وہ حکمت نہیں اس لیے کہ فکر سلیم کا نتیجہ ہے جس میں وہم و خیال کو بہت زیادہ دخل ہوتا ہے اور یہ مومن و کافر دونوں کو حاصل ہو سکتی ہے۔

اور ایسے فکرات غلط شوائب سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عقاید و دلائل میں اختلاف ہو جاتا ہے اور وہ حکمت جو بعض حکما حفظ کرتے ہیں وہ بھی حکمت نہیں اس لیے کہ وہ بجانب اللہ بطور عطیہ نصیب نہیں ہوئی اور جو بجانب اللہ ایسے طریق سے حاصل نہ ہو اسے حکیم نہیں کہا جاسکتا۔

حکمت کی قسمیں عرائس البیان میں ہے کہ حکمت تین قسم ہے،
(۱) حکمت القرآن، اس سے اس کے حقائق مراد ہیں۔

(۲) حکمت الایمان، اس سے معرفت الہی مراد ہے۔

(۳) حکمت البرہان، اس سے افعال میں صنعتِ حق کے لطائف کا ادراک مراد ہے۔

اور اصلی حکمت وہ ہے جس کا بوصف الہام خطاب حق کا ادراک ہو۔

ف : حضرت شاہ شجاع نے فرمایا کہ حکمت کی تین علامات ہیں :

(۱) لوگوں کے درمیان اپنے نفس کو اپنے مرتبہ پر رکھنا۔

(۲) لوگوں کے مراتب کے بالمقابل اپنے نفس کو اپنے مرتبہ پر رکھنا۔

(۳) لوگوں کو غلط نصیحت کرنا لیکن ان کے عقول و فہم کو توجہ نظر رکھ کر، تاکہ انہیں نقد فائدہ نصیب ہو۔

ف : حضرت حسین بن منصور رحمہ اللہ نے فرمایا،

حکمت تیرہیں اور قلوب اس کے نشانات۔ اور ایسے تیر پھینکنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں تیر کے خطا کا

امکان نہ ہوگا۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ حکمت ایک نور ہے جو الہام و وسواس کے درمیان فرق بتاتی ہے اور اسی نور

سے قلب میں فکر و عبرت پیدا ہوتی ہے اور یہی وہ دونوں چیزیں ہیں جن پر انسان کو حزن و جوع نصیب ہوتے ہیں۔

ف : حکما فرماتے ہیں کہ کھانا پینا اجسام کی غذا ہے اور عقل کی غذا علم و حکمت ہے اور انسان کو دنیا میں

بہترین عطیات سے جو عطیہ نصیب ہوا وہ یہی حکمت ہے اور آخرت میں بہترین عطیات میں سے جو عطیہ

نصیب ہوگا وہ رحمت ہے اور حکمت اخلاق کے لیے ایسے ضروری ہے جیسے طب اجسام کے لیے۔

ف : حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

قلب کو راحت پہنچاؤ اور اس کے عجائبات حکمت سے حاصل کرو اس لیے کہ جیسے اجسام ٹھک جاتے ہیں

ایسے ہی قلوب کو بھی تمکین لاحق ہوتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے :
ما نزل عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمة فی قلبہ وانطق بہا

لسانه و بصره عیوب الدنیا و عیوب نفسہ و اذا راٰ یم احاکم قد خدھا فاقربوا الیہ فاستمعوا منہ فانہ یلقی الحکمۃ۔

(جو ترک دنیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت اگاتا ہے جو اس کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے ایسے انسان کے سامنے دنیا کے عیوب ہوتے ہیں۔ جس بھائی کو دیکھو کہ وہ تارک دنیا ہے اس کا قرب حاصل کرو اور اس کی حکمت بھری باتوں کو سُنو)

ف : نہ ہند لغت میں شے کی طرف میلان کا ترک مراد ہے اور اصطلاح تصوف میں دنیا کا بغض اور اس کا ترک مراد ہے اور زاہد کے لیے شرط ہے کہ دنیوی امور کی طرف ذرہ برابر بھی نہ الجھے اور نہ ہی ان کی مذمت کرے اس لیے کہ وہ بھی منجملہ افعال اللہ ہے اور ہر وقت اپنے نفس کا مشغلہ ترک امور دنیویہ کا بنائے اور اس میں رضائے الہی کو مد نظر رکھے۔

حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، اناج کہاں پیدا ہوتا ہے؟ سب نے کہا، زمین میں۔
لطیف آپ نے فرمایا، حکمت قلب میں ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے زمین سے اناج پیدا ہوتا ہے۔
تواضع اسرار الہیہ سے ہے اور یہ علی طریق الکمال صرف نبی علیہ السلام یا صدیق کو تواضع کا بیان نصیب ہوتی ہے۔ اور ہر تواضع کو تواضع نہیں کہا جاسکتا اور یہ طریقت کے اعلیٰ مقامات سے ہے بلکہ یہی آخری مقام ہے جو مثنیٰ سالک کو نصیب ہوتا ہے اور اولیاء اللہ اسی مقام کو طے کرنے کے بعد رجال اللہ کہلانے کے مستحق بنتے ہیں اور علم حقیقت یہ ہے کہ نفس میں عبودیت کا نشان نمایاں ہو اور عبودیت میں ریاست و حکومت کے تصورات مٹ جاتے ہیں اس لیے کہ ریاست و حکومت عبودیت کی نقیض ہے اسی لیے حضرت ابو مدین نے فرمایا، صد لعین کے قلوب سے سب سے آخر میں حب ریاست و حکومت خارج ہوتی ہے۔

عوام اور بعض صالحین میں تواضع کا پایا جانا ضروری نہیں کہ اسے حقیقی تواضع کہا جائے اس لیے ازالہ وہم کہ ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی مقصد کے لیے ایسا کر رہے ہوں جسے تملق، چاپلوسی اور خوشامد کہا جاتا ہے اور ہر خوشامد اپنے مقصد کی مقدار پر ہوتی ہے۔ غلامیہ کہ تواضع ایک بہترین مرتبہ اور بزرگ ترین مقام ہے۔ اس پر ہر ایک کو قدرت نصیب نہیں ہوتی یہ صاحب تمکین فی العالم اور تحقیق فی تخلیق پر موقوف ہے۔ کذا فی مواقع النجوم لخواجہ الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطرہ۔

منقول ہے کہ حضرت لقمان حکیم ایک دن دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ انھیں حکایت لقمان حکیم غیب سے نڈائی کہ اے لقمان! اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا نائب بنایا جائے تو کیا

تم لوگوں کے درمیان حق فیصلہ کر سکو گے؟ اس پر لقمان نے جواب دیا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ سے اختیار کے انہار کی اجازت ہو تو میں عافیت کو تو قبول کر سکتا ہوں لیکن آزمائش سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگر اس کا لازمی حکم ہے تو بندے کو انکار کی گنجائش کہاں! پھر تو وہی امداد فرمائے گا اور مجھے غلط فیصلوں سے محفوظ فرمائے گا۔ پھر فرشتوں نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ اے لقمان! ایسا کیوں کہتے ہو؟ (حضرت لقمان فرشتوں کو دیکھ نہیں رہے تھے پوشیدہ طور پر ملائکہ حضرت لقمان سے گفتگو کر رہے تھے) حضرت لقمان نے کہا، وہ اس لیے کہ فیصلہ کنندہ بہت سخت اور کٹھن منزل میں ہوتا ہے اس کے لیے ہر سوتاریکیاں چھا جاتی ہیں اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو تار کیوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور وہ نجات پا جاتا ہے۔ اگر وہ غلط فیصلہ کرتا ہے تو بہشت کے سید سے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ جو دنیا میں امور دنیوی میں ذلیل ہو وہی بہتر ہے کہ اسے دنیوی امور میں انہماک ہو اور وہ شریف کہلاتا ہو۔ جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے اسے دنیا اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور آخرت کے بلند مراتب اسے نصیب نہ ہوں گے۔ فرشتے حضرت لقمان کی حکیمانہ گفتگو اور فصیح و بلیغ کلام سے متعجب ہوئے۔ اس کے بعد لقمان حکیم سو گئے اور بیدار ہوئے تو حکمت سے نوازے گئے۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا کر انھیں حکمت سے نوازا، یہاں تک کہ ان کی حکمت کے دس ہزار کلمات منقول ہیں اور ایک کلمہ کی قیمت تمام عالم کے برابر ہے۔

سبق: حضرت لقمان کی قابلیت اور حسن استعداد صرف اسی لیے تھی کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص تھا۔

ایک فصیح و بلیغ مشہور زمانہ امیہ بن صلت تھا جسے امید تھی کہ وہی آخر الزماں نبی ہوگا۔ ایک دن سویا ابجدیہ تو اس کے پاس ایک پرندہ آیا اور اس نے اپنی چونچ اس کے منہ میں ڈال کر کوئی شے اندر سے نکال لی۔ جو نبی بیدار ہوا جمیع علوم سے کور اٹھا یہ صرف اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص نہیں رکھتا تھا۔

ف: یہی حکم حضرت داؤد علیہ السلام پر اُترا۔ یعنی وہ گفتگو فرشتوں نے حضرت لقمان حکیم سے کی وہی گفتگو حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی۔ لیکن داؤد علیہ السلام نے بلا شرط اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا تو انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا پھر بعد کو اگرچہ ان سے فیصلوں میں بظاہر کوتاہیاں ہوئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انھیں صاف فرمادیا۔

ف: بعض روایات میں ہے کہ حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے وزیر تھے جو امور حکمت میں ان سے تعاون کرتے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت لقمان سے فرمایا کہ آپ حکمت سے نوازے گئے ہیں اور جو امتحان آپ پر نازل ہوا تھا وہ میں نے آپ سے ہٹا کر اپنے ذمے لگایا اور وہ خلافت میرے سپرد ہوئی اسی لیے میں بہت بڑی بلاؤں اور آزمائشوں میں مبتلا ہوا ہوں۔

الحمد رَأْسُ الشُّكْرِ لِمَنْ شَكَرَ اللهُ عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدٌ ۝

(الحمد شکر کی راس ہے جو شکر نہیں کرتا وہ گویا اللہ تعالیٰ کی حمد بھی نہیں کرتا)

ف کشف الاسرار میں ہے کہ راس الحکمت شکر الہی ہے پھر خوف خداوندی پھر اس کی طاعت کی پابندی اور ظاہر ہے کہ حضرت لقمان نے شکر کر کے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا حق ادا کیا اور عبودیت کو بجا لانے میں بھی کمال پیدا کیا اس لیے کہ حضرت لقمان ادب میں با کمال اور عبادت میں بے مثال اور سینہ آباد اور دل پر نور اور حکمت روشن رکھتے تھے۔ عوام الناس کے لیے شفیق اور غلی خدا کے اصلاح کنندہ اور ہر وقت پسند و نصیحت میں مشغول رہتے اور زیادہ تر پوشیدہ رہتے۔ اپنے بال بچوں کی موت اور مال و اسباب کے نقصان سے غمگین نہیں ہوتے تھے اور لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں سکھانے سے تھکتے نہیں تھے۔ خلاصہ یہ کہ لقمان حکیم حلیم رحیم کریم منقول ہے کہ سب سے پہلے طب

پاخانہ پھرنے کے آداب اور حضرت لقمان کی حکمت میں ان کی حکمت یوں ظاہر ہوئی

کہ اُن کا آقا پاخانہ میں گیا تو دیر لگا دی۔ حضرت لقمان نے آواز دی اور فرمایا: پاخانہ میں تا دیر بیٹھنے سے جگر کو نقصان پہنچتا ہے اور ناسور پیدا ہوتا ہے اور گرمی سر کو چڑھ جاتی ہے۔ فلہذا پاخانہ میں جلد جاؤ اور بہت جلد فراغت پاکر بائرنکلو۔ حضرت لقمان کے اس نسخہ کو کہہ کر پاخانہ کے دروازے پر لٹکادیا گیا۔ بہر حال لقمان خیر کثیر کے مالک تھے ان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا، ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا۔

حضرت لقمان کی عقلی حکمت کا اظہار سب سے پہلے حکمت عقلی کا ظہور یوں ہوا کہ آپ بکریاں چراتے تھے

بہترین گوشت لائیے۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کے دل اور زبان کا گوشت آقا کے پیش کر دیا۔ پھر اس نے فرمایا کہ جاؤ بکری ذبح کر کے سب سے گندا اور خراب گوشت لائیے۔ آپ پہلے کی طرح بکری ذبح کر کے دل اور زبان کا گوشت لائے۔ آقا نے سبب دریافت کیا تو فرمایا، ان دونوں سے اطبیب بھی کوئی نہیں اور اجنبی بھی اس سے بڑھ کر اور کوئی شے نہ ہوگی۔ آقا نے آپ کی حکمت کو دیکھ کر آزاد کر دیا۔

حضرت لقمان کا اختیار نبوت و حکمت: حضرت لقمان کو نبوت و حکمت کے لیے اختیار دیا گیا تو آپ نے حکمت کو اختیار کیا۔

حکایت ایک دفعہ حضرت لقمان لوگوں کو وعظ منار ہے تھے کہ بنی اسرائیل کا ایک سردار وہاں سے گزرا، اس نے لوگوں سے پوچھا: یہ اجتماع کیسا ہے؟ جواب ملا کہ لوگ حضرت لقمان کی تقریر سن رہے ہیں سردار نے آگے بڑھ کر حضرت لقمان سے کہا: آپ وہی سیاہ فام غلام نہیں ہیں جو ہماری بکریاں چراتے تھے؟

آپ نے فرمایا، ہاں وہی ہوں۔ سردار نے پوچھا، تو پھر یہ بلند مرتبہ تمہیں کہاں سے ملا؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، سچ بولنے، دیانت دار ہونے اور باتوں کے ترک کرنے سے۔ یعنی جو امور دین سے متعلق نہیں اور ان سے دین کو کوئی فائدہ نہ تھا اسے میں نے ترک کر دیا۔

حضرت لقمان کی عمر حضرت لقمان نے طویل عمر پائی یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تیس سال گزارنے کے بعد یونس علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ کذا فی کشف الاسرار

خاموشی کا فائدہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں حضرت لقمان بیٹھے ان کی زہریں بٹنے کو دیکھ رہے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا اور یہی ان کا معجزہ تھا۔ زہریں کو حضرت لقمان نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پوچھا خلافت حکمت سمجھا۔ دیر کے بعد دیکھا کہ اسے داؤد علیہ السلام نے پہن لیا تب حضرت لقمان نے سمجھا کہ اسے جنگ کے لیے پہنا جاتا ہے۔ اور فرمایا، خاموشی میں بھی حکمت ہے لیکن اس کے عامل بہت کم لوگ ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

ہر آنچہ دانی کہ ہر آئینہ معلوم تو خواہد شد بر سیدن او تعجیل مکن کہ حکمت رازیاں کند۔
(جس بات کے متعلق تمہیں معلوم ہو کہ یہ بعد کو معلوم ہو جائے گی تو اس کے متعلق پوچھنے میں عجلت نہ کیجئے تاکہ حکمت ضائع نہ ہو)

پو لقمان دید کا نذر دست داؤد
بھی آہن بمعجزہ موم کرود
نیر سیدش چرمی سازی کہ دانست
کہ بے پرسیدش معلوم کرود

ترجمہ: جب حضرت لقمان نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھا کہ معجزہ کے طور پر لوہا موم ہوتا جا رہا ہے آپ نے ان سے نہ پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ پوچھے بغیر بھی معلوم ہو جائے گا۔

ف: حضرت لقمان کی حکمت سے ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ ان سے داؤد علیہ السلام نے پوچھا، کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غیر کے ہاتھوں میں گرفتار ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے اس جواب سے حیران ہوئے اور سوچا تو نعرہ مار کر بے ہوش ہو گئے اس لیے کہ حضرت لقمان کے دانشمندانہ جواب نے آپ کو میسر کر دیا کیونکہ قبضہ بغیر سے ان کی مراد عدل و فضل الہی تھا۔ کذا فی تفسیر الکاشفی

ف : حضرت لقمان نے فرمایا ،

(۱) صحت جیسا اور کوئی مال نہیں ۔

(۲) نفس کی خوشی سے اور کوئی بڑی نعمت نہیں ۔

(۳) باپ کا بیٹے کو مارنا ایسے ہے جیسے کسان کھیتی کی تیاری کے لیے بیل کو مارتا ہے ۔

تفسیر تعلیمی میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت لقمان کو مالک نے دوسرے غلاموں کے ساتھ باغ
حکایت عجیب میں میوہ توڑنے کے لیے بھیجا اور حضرت لقمان تمام غلاموں سے کم مرتبہ تھے ۔

بود لقمان پیش خواہر خوشن

در میان بستگانش خوار تن

بود لقمان در غلامان چون طفیل

پُر معافی تیرہ صورت ، پچھ لسیل

ترجمہ : حضرت لقمان اپنے آقا کے سامنے تمام غلاموں سے کمترین تھے ، دوسرے غلاموں
میں طفیلی حیثیت رکھتے تھے وہ معافی سے پُرتھے اگرچہ بظاہر رات کی طرح سیاہ فام تھے ۔

باغ سے میوہ توڑ کر لوٹے تو تمام میوہ جات کھا کر انہوں نے حضرت لقمان پر الزام لگایا کہ اس نے سارے
میوہ جات کھا لیے ہیں ۔ آقا حضرت لقمان پر سخت ناراض ہوا ۔ آپ نے فرمایا : آقا ! آپ ناراض نہ ہوں
میوہ جات انہوں نے کھائے ہیں اور نام میرا لگادیا ہے ۔ آقا نے کہا : یہ کیسے معلوم ہو کہ آپ واقعی سچ
بول رہے ہیں ؟ آپ نے فرمایا : اس کی آسان صورت یہ ہے کہ آپ ہم سب کو گرم پانی پلا کر جنگل میں دوڑائیے
جس نے میوے کھاتے ہیں وہ قے کر کے باہر نکال دے گا ۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور کھانے والوں کے پیٹوں سے
تمام میوے باہر آ گئے ۔ یوں ان کی بددیانتی ظاہر ہو گئی (اور حضرت لقمان کی سچائی اور حکمت ظاہر ہو گئی)

۱ گشت ساقی خواجہ از آبِ حیم

مرغلامان را و خوردند آن زہیم

۲ بعد ازاں می راند شان در دشت با

می دویدند آن نعرہ تحت و علا

۳ قے در افتادند ایشان از عنا

آب می آورد زیشان میوہا

- ۴ چونکہ لقمان را در آمد قے ز ناز
می بر آید از در و نش آب صاف
- ۵ حکمت لقمان چو داند ایں نمود
پس چہ باشد حکمت رب دود
- ۶ یوم تبلی السرائر کلہ
بان منکم کامن لایشتی
- ۷ چون سقوا مار حمیما قطع
جلہ الاستار مما افضعت

ترجمہ : (۱) سردار نے گرم پانی غلاموں کو پلایا اور وہ اس کے خوف سے گرم پانی پی گئے۔
(۲) اس کے بعد انہیں جنگل میں دوڑایا۔ وہ سب جنگل میں اونچی نیچی جگہوں پر دوڑتے رہے۔
(۳) تمکان سے انہیں قے آگئی، پانی تمام میوہ جات لے آیا۔
(۴) لقمان کو قے پیٹ سے آئی لیکن صرف صاف پانی۔
(۵) لقمان کی حکمت کا جب یہ حال ہے تو اب دود (تعالیٰ) کی حکمت کیسی ہوگی۔
(۶) اس دن بکے تمام پوشیدہ راز کھلیں گے جبکہ کوئی اپنے راز کا کھلنا نہیں چاہے گا۔
(۷) جب گرم پانی پلائے جائیں گے تو تمام پرے کھل جائیں گے جس سے انہیں رسوائی ہوگی۔

س

ہرچہ پنہاں باشد آں پیدا شود
ہرکہ او خائن بود رسوا شود

ترجمہ : جو کچھ پوشیدہ ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا، جو خیانتی ہوگا شرمسار ہوگا۔

حضرت عبد اللہ بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان سفر سے لوٹے تو راستہ میں حکایت آپ کو آپ کا غلام ملا۔ آپ نے اس سے پوچھا، والدہ صاحب کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت لقمان نے کہا، الحمد للہ کہ میں اپنے معاملے کا مالک ہو گیا۔ اس کے بعد والدہ کا پوچھا تو اس نے کہا، وہ بھی چل بسیں۔ آپ نے فرمایا، الحمد للہ! میرا غم کم ہو گیا۔ اس کے بعد اپنی عورت کا پوچھا تو اس نے کہا، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ نے کہا، الحمد للہ میرا بستر

فارغ ہو گیا۔ پھر پوچھا، میری بہن کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا: وہ بھی جاں بحق ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا: الحمد للہ میرا ستر ڈھانپا گیا۔ پھر بھائی کا پوچھا۔ اس نے کہا: وہ بھی راہی ملکِ عدم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا: میری کمزور بازو ٹوٹ گیا۔ پھر بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا: وہ بھی مر گیا۔ آپ نے فرمایا: میرا دل چر گیا۔

حضرت لقمان کی قبر مبارک فلسطین میں شہرِ رملہ کی بستیِ صرغند میں واقع ہے۔ فلسطین بکسر الفاء قبرِ لقمان و فتح اللام و سکون السین۔ یہ شہر مصر و شام کے درمیان میں واقع۔ اسی میں الرملہ، غزہ اور عسقلان ہیں۔

حضرت لقمان کا مزار مبارک مشہد میں ہے۔ (فتح الرحمان)

ف: حضرت قتادہ نے فرمایا: حضرت لقمان کی قبر مبارک رملہ میں ہے۔ رملہ کی مسجد اور بازار کے درمیان واقع ہے اور یہاں پر ستر انبیاء علیہم السلام کی قبریں ہیں جن کا وصال لقمان حکیم کے بعد ہوا۔ مروی ہے کہ ان حضرات کا ایک ہی دن میں بھوک سے وصال ہوا جنہیں بنی اسرائیل نے القدس سے نکالا اور وہ مجبور ہو کر رملہ میں آئے۔ بنی اسرائیل نے ان کا محاصرہ کر لیا اور وہ حضرات بھوکے پیاسے یہیں فوت ہوئے اور یہیں مدفون ہوئے۔

جہاں جاے راحت نشد اے فئی

شدند انبیا اولیا مبتلا

ترجمہ: اے بیٹے! جہاں راحت گاہ نہیں اس میں انبیاء و اولیا بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اپنی اُمت کو یاد دلائیے لقمان حکیم کی وہ بات جو انہوں نے کہی لَا بُدَّ لَہِ اپنے بیٹے سے، جس کا نام انعم تھا۔ اسی لیے حضرت لقمان کی کنیت ابو انعم تھی وَهُوَ يَعِظُہُ اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے۔

حِلِّ لُغَات: الوعظ بمعنی ایسی زجر جو تحریف کو مقرر ہو۔

یُنَبِّئُ اے میرے بیٹے۔ یہ تصغیر تصغیر یا بے تکلم کی طرف مضاف ہے یا کو بافتح و باکسر دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ یہ تصغیر رحمۃ و عطفہ کی ہے اسی لیے اسے وہ وصیتیں کیں جو اس کے لئے سعادت کا موجب تھیں جبکہ وہ اس پر عمل کرے لَا تَشْرِكْ بِاللّٰهِ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ ۝ اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ

اس میں بے نعمت والی شے کو نعمت والے رب کے ساتھ برابر کرنا ہے۔ کشف الاسرار میں اس کا ترجمہ یوں مرقوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اور شرک کی منزلیہ ہے کہ مشرک کو ہرگز نہیں بخشا جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا : سہ

الحمد لله لا شريك له
ومن اباه فنفسه ظلما

توجہ : جملہ محمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں جو اس کا منکر ہے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔

ف : حضرت لقمان کی بیوی اور بیٹا دونوں کافر تھے لیکن حضرت لقمان کی جدوجہد اور نصیحت کی بدولت دونوں مسلمان ہو گئے بخلاف حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ اور بیٹے کے کہ وہ کافر ہی رہے اور کافر ہی مرے۔ بعض روایتوں میں تو یوں آیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی زوجہ ایمان نہ لائی تو مسخ ہو کر پتھر ہو گئی۔

ف : حضرت لقمان نے شرک سے بچنے کی تلقین کی، بعد میں اور وعظ و نصیحت فرمائی۔ الوعظ یعنی ماسوی اللہ کے اشتغال سے نفس کو روکنا یعنی بالکل جتن کا ہر جانا نفساً بھی اور قلباً و روحاً بھی۔ گویا حضرت لقمان نے بیٹے سے فرمایا کہ نفس کو صرف خدمتِ حق میں لگا دو اور قلب کو ماسوی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونے دو اور روح کو صرف مشاہدہ حق میں مشغول رکھو۔ اسی کو مقام التفرید فی التوحید کہا جاتا ہے سہ

ہر کہ در دریائے وحدت غرق باشد جان او
جو ہر فرد حقیقت یافت از حباتان او

ترجمہ : جس کی جان دریائے وحدت میں غرق ہوئی اس نے ہی جو ہر فرد حقیقت اپنے محبوب سے پایا۔

اے اللہ ! ہمیں تفرید والوں سے بنا۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِلَى الْآخِرِ یہ حضرت لقمان کی وصیت کے درمیان میں جملہ مقررہ ہے
نہی عن الشکر کے معنی کی تاکید ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ،
وصیت زید ابعمرو۔ یعنی میں نے اسے کام کی محافظت کا حکم فرمایا۔

اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے لوگوں کو ان کے ماں باپ کے حقوق کی پاسداری کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد ماں کے حقوق کو ترجیح دی اس لیے کہ ماں کا بیٹے پر بہت بڑا احسان ہے۔ چنانچہ فرمایا حَمَلْتَهُ اُمُّهُ عامین تک مفسر اور مفسر کے درمیان جملہ مقررہ ہے۔ مفسر اور مفسر سے تو صیغہ و شک مراد ہے اس

شکر ایاک - (پھر تیرا باب)

اب معنی یہ ہوا کہ اے انسان! میرا شکر کیجئے اس لیے کہ میں نے تجھے عدم سے موجود فرمایا اور اسلام کی ہدایت بخشی اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کیجئے کہ انہوں نے تیری تربیت کی جبکہ تُو چھوٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کا معنی یہ ہے کہ ان کی تعظیم و توقیر کے ساتھ ان پر شفقت و رحمت کی جائے۔

ف : شرح الحکم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو اس لیے ملایا کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی وجود بخشا تو والدین نے تربیت کر کے وجود مجازی بخشا۔ اس معنی پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم حقیقی ہوگا اور والدین و دیگر لوگوں کا احسان و کرم مجازی ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے :
لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔

(جس نے لوگوں کا شکر نہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کیا)

حدیث مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کو بندوں کے شکر پر موقوف فرمایا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ثواب کو بندوں کے شکریہ ادا کرنے پر موقوف فرمایا۔

مسئلہ : استناد کا شکریہ والدین کے شکریہ پر فوقیت رکھتا ہے۔ (لیکن افسوس کہ دورِ حاضرہ میں عوام تو عوام، خواص (بعض علما و مشائخ) نے بھی استاذہ کے حقوق کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے)

حضرت سکندر سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے والدین پر اپنے استاد کو تعظیم و تکریم میں ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت سکندر نے جواب دیا : وہ اس لیے کہ والدین نے مجھے آسمان سے زمین پر گرایا اور استاد گرامی نے زمین سے آسمان پر پہنچایا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :۔

من ملک بودم و فردوس بریں جا یم بود

آدم آورد دریں دیر خراب آبادم

توجہ : میں عالم قدس میں بادشاہ تھا اور جنت الفردوس میری جاگیر تھی لیکن افسوس کہ میرے ابا آدم علیہ السلام نے مجھے وہاں سے نکالا اور اس ویران دنیا میں پھینک دیا۔

لے یہ حقیقت و مجاز انبیا و اولیا علی نبینا وعلیہم السلام کے متعلقات پر بھی منطبق کیجئے، جیسے اختیار و استمداد وغیرہ۔ اولیٰ غفرلہ

حکایت بزرگمهر سے پوچھا گیا کہ آپ والدین کی بجائے استاد کی زیادہ تعظیم و توقیر کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ والدین میری فانی زندگی کا سبب ہیں اور میرا استاد گرامی میری بقا والی زندگی کا سبب ہے۔

رَأَى النَّصِيحُ یہ امر الہی کی فرماں برداری کی علت ہے یعنی تمہارا صرف میری طرف رجوع ہے اسی لیے میں ہی تمہیں جو اور سزا دوں گا۔ رجوع الی اللہ کا معنی یہ ہے کہ اسے آدم زاد و با تم اس ملک میں پہنچو گے جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مالک ہو گا نہ حاکم۔

مسئلہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا: جو پانچ نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے تو یقین کر لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کر چکا۔ اور پانچوں نمازوں کے بعد والدین کے لیے جو دعائے مغفرت کرتا ہے اس نے اپنے والدین کے احسان کا شکر یہ ادا کر لیا۔

مسئلہ جو چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ احسان کروں تو اسے چاہیے کہ ان کے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور متعلقین پر احسان و کرم کرے۔

مسئلہ زندگی میں جس سے ماں باپ ناراض رہے اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گئے پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ احسان کنندگان اور شکر گزاروں میں شمار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان کے لیے بہت زیادہ استغفار کرے اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بطور ایصال ثواب کرے تو اسے والدین کے فرمانبرداروں میں لکھا جائے گا۔

(۲) جو شخص ہر جمعہ اپنے والدین کے مزارات کی زیارت کرتا ہے وہ بھی فرماں برداروں میں شمار ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے،

من احب ان یصل اباه فی قبرہ فلیصل اخوانہ من بعدہ و من مات والداه و ہولہما غریبار و ہوحی فلیستغفر لہما و یتصدق لہما حتی یتب بار الوالدینہ و من خذ قبرا بویہ او احدہما فی کل جمعہ کان باراً۔
(جس کی خواہش ہو کہ وہ قبر میں اپنے باپ کو خوش کرے تو اسے چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کو خوش رکھے اور جس کے ماں باپ مر گئے اور وہ ان کی خدمت و زکسکا جب تک زندہ ہے ان کے لیے اتنا استغفار اور صدقہ و خیرات کرے کہ وہ خدمت گزاروں میں لکھا جائے اور ہر جمعہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے وہ بھی خدمت گزاروں میں لکھا جائے گا۔)

حدیث شریف میں ہے: **مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْخَمِيسِ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ سَرَكْعَتَيْنِ يقرأ في ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي خمس مرات وقل هو الله أحد خمس مرات والمعوذتين خمساً خمساً فاذا فرغ من صلاته استغفر الله خمس عشرة مرة وجعل ثوابه لو الديه فقد ادى حق والديه عليه وان كان عاقلاً لهما واعطاء الله تعالى ما يعطى الصديقين والشهداء** كذا في الاجاء وقوت القلوب۔

(جو شخص جمعرات کی شب کو مغرب و عشاء کے درمیان دو رکعتیں پڑھے اور فاتحہ کے بعد پانچ بار آیت الکرسی، پانچ بار سورہ اخلاص اور پانچ بار معوذتین (سورہ فلق و سورہ ناس) پڑھے اور ان کا ثواب مال باپ کی روح کو بخشے تو اس نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر لیا اگرچہ وہ دنیا میں ان کا نافرمان رہا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس دو گناہ کے صدقے صدیقین و شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا)

وَرَأَى بَاجَاهِدَكَ۔ المجاہد بجہ اللہ کے دشمن سے بچنے کے لیے اپنی تمام طاقت صرف کرنا۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے انسان سے فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ تیرے لیے جدوجہد کر کے تجھے کسمپرسی سے نکالیں گے تو تم شرک کرے گا۔ **كَيْفَ يَكُونُ لَكَ بِهِ عِلْمٌ** کہ تم عبادت میں میرے ساتھ انہیں شریک ٹھہراؤ جن کا تمہیں علم نہیں **فَلَا يَطْعَمُهُمَا** تو تم شرک کرنے میں ان کی اطاعت مت کرنا یعنی اگرچہ والدین کی خدمت ایک عظیم امر ہے لیکن اولاد کو جائز نہیں کہ شرک کرے یا کسی اور گناہ میں ان کی اطاعت کرے۔

چوں بود خویش را دیانت و تقویٰ

قطع رحم بہتہ از مودت و ستربی

تو جسے جب رشتہ داریں دیانت و تقویٰ نہ ہو تو ایسے رشتہ سے محبت کرنے کے بعد

قطع رحمی ضروری ہے۔

وَصَاحِبُهُمَا اور ان سے مصاحبت اور اچھی معاشرت کیجئے **فِي الدُّنْيَا** دنیا میں معاشرت کے لحاظ سے معروضہ دنیا کی یعنی ان سے اس طرح کی معاشرت کیجئے جس میں شریعت کی اجازت ہو اور منجملہ ان کے ساتھ نیک معاشرے کا ایک حصہ انہیں نان نفقہ دینا بھی ہے۔

حدیث شریف میں ہے :

حسن المصاحبة ان يطعمهما اذا جاعا وان يمسوهما اذا عريا۔
(والدین کے ساتھ نیک مصاحبت (برتاؤ) کا معنی یہ ہے کہ جب وہ بھوکے ہوں تو انہیں کھانا کھلاؤ اور اگر وہ تنگے ہوں تو انہیں کپڑے پہناؤ)

مسئلہ : انسان پر والدین کا نان و نفقہ اور لباس واجب ہے اگرچہ وہ کافر ہوں۔ اسی طرح ان کے ساتھ احسان و مروت، ان کی خدمت اور ان کی زیارت ضروری ہے بشرطیکہ وہ کفر و معصیت پر مجبور نہ کریں۔ اگر کسی کو والدین کفر کے ارتکاب پر مجبور کریں تو ایسے والدین کی زیارت اور ملاقات ضروری نہیں۔

اگر کسی کے والدین کافر ہوں اور وہ اسے کفر کی عبادت گاہ (مثلاً مسجد وغیرہ) میں جانے کا حکم دیں تو ان کا ایسا حکم ہرگز نہ ماننا چاہیے اس لیے کہ کفر کی اعانت میں خدمت کرنا بھی گناہ ہے ہاں عبادت گاہ کفر سے گھر کی طرف لانا جائز ہے۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر المعروف کا معنی یہ ہے کہ انہیں دین کی غلطی اور خطا سے بچا کر توحید اور دین کی باتوں سے آگاہ کیا جائے جبکہ وہ عرفان الہی اور دین کے امور سے ناواقف ہوں۔

ف : المفردات میں ہے کہ المعروف دراصل ہر اس نیک کو کہا جاتا ہے جسے عقل و شرع اچھا لگے۔ اور المنکر ہر وہ بُرائی جسے عقل و شرع بُرا کہیں۔ اسی لیے جو دو سخا کو المعروف کہا جاتا ہے اس لیے کہ اسے عقل و شرع دونوں نے اچھا کہا ہے۔

وَاتَّبِعُوا اور دین میں تلاش کرو وسیلہ مَنْ اَنَابَ اِلَیَّ ج ان لوگوں کا راستہ جو میرے ہاں توحید و اخلاص فی الطاعة کے لحاظ سے رجوع کرتے ہیں۔ اس سے مومنین کا ملین مراد ہیں ثُمَّ رَاٰی مَا مَرَّ جَعَلَهُ پھر میری طرف تمہارا اور ان سب کا رجوع ہے فَاَوْفَقْتُكُمْ پھر رجوع کے بعد میں تمہیں خبر دوں گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم نے دنیا میں خیر و شر کا ارتکاب کیا میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔

یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ (جو عشرہ مبشر سے ہیں) کے حق میں شان نزول نازل ہوئی۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے قسم کھائی کہ میں اُس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک سعد اسلام کو ترک نہ کرے۔ منقول ہے کہ حضرت سعد کی والدہ نے تین دن رات تک نہ کچھ کھایا نہ پیا یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے منہ کو کڑیوں سے کھول کر منہ میں پانی ڈالا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری والدہ کی ستر ارواح ہوں اور وہ اسی طرح بار بار مرقی رہے تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ قصہ سورہ عنکبوت کے اوائل میں تفصیل کے ساتھ اور بہت بڑے فوائد پر مشتمل بیان ہو چکا ہے۔

مسئلہ : توحید کے بعد اہم الواجبات سے والدین کی خدمت گزاری ہے۔

مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی : یا رسول اللہ ! حکایت و روایت (صلی اللہ علیہ وسلم) میری والدہ بوڑھی ہو گئی یہاں تک کہ میں اسے کھانا پلاتا ہوں اور وہ چل پھر بھی نہیں سکتی اس لیے اسے اٹھاتا بیٹھاتا ہوں۔ کیا اس طرح سے میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا : اگرگز نہیں بلکہ صرف ایک سو میں سے ایک حق بھی ادا ہو تو تیری سعادت۔ عرض کی : اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا : تیری والدہ نے تیری خدمت اس لیے کی کہ تیری عمر دراز ہو اور تو اس کی اس لیے خدمت کرتا ہے کہ وہ کب مرے گی ! لیکن چونکہ تو نے اس کی خدمت کی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۱

جوانی سدا ز لے مادر بتافت

دل درو مندش باز ز بتافت

۲ چو بچارہ شد پیشش آورد ہمد

کہ اسے سست ہر و فراموش ہمد

۳ نہ گریان و در ماندہ بودے و خسر د

کہ شبہا ز دست تو خواہم نبرد

۴ نہ در ہمد نیروے حالت نبود

مگس راندن از خود جالت نبود

۵ توانی کہ از یک مگس رنجبہ

کہ امروز سالار سر پنجہ

۶ بجالی شوی باز در قصر گور

کہ نتوانی از غولیشن دفع مور

۷ دگر دیدہ چون بر فردزد چیراغ

چو کرم لحد خورد پیہ دماغ

۸ چو پوشیدہ چشمے نہ بینی کہ راہ

نداند ہی وقت رفتن ز چاہ

۹ تو گر شکہ کردی کہ با دیدہ

وگو نہ تو ہسم چشم پوشیدہ

ترجمہ: (۱) ایک نوجوان نے ماں سے منہ مڑا تو ماں کا درومند دل اگ سے جل گیا۔

(۲) بیجاری سے اور تو کچھ نہ ہو سکا گوارہ لائی اور کہا کہ بے رحم اور عہد فراموش

(۳) تو روتا رہتا؛ عاجز اور چھوٹا تھا، تیری وجہ سے میں نے کئی راتوں کی نیند حرام کر دی تھی۔

(۴) گوارے میں تجھے اپنے حال درست کرنے کی طاقت نہ تھی بلکہ تُو اپنے سے کیاں بھی نہ پاسکتا تھا۔

(۵) تُو وہی تو ہے کہ ایک کتھی سے چنچ پڑتا تھا لیکن اب تُو بڑی طاقت کا مالک ہے۔

(۶) ابھی وقت آنے والا ہے کہ تُو قبر کے گڑھے میں جائے گا اس وقت بھی تجھے چوٹی پہنائی طاقت ہوگی۔

(۷) پھر نیری آنکھیں کہاں سے چمکیں گی جب تیرے دماغ کی چربی کیڑے کھاجائیں گے۔

(۸) تُو اندھے کی طرح راستہ نہیں دیکھ رہا جبکہ وہ کنویں میں گر پڑے تو اسے کہیں راستہ نہیں دکھائی دیتا۔

(۹) اگر تُو شکہ بجالائے گا تو سمجھ کہ تُو آنکھ والا ہے ورنہ تُو بھی اندھا ہی ہے۔

چار ضروری باتیں سنا، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنے بعد تمہارے تغیر احوال کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم فرماتا کہ چار شخصوں کے ہستی ہونے کی گواہی دو :

(۱) وہ عورت جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے شوہر کو مہر معاف کرے اور شوہر اس سے راضی ہو۔

(۲) بڑا عیالدار جو اپنے کنبے کی معاش کے لیے جدوجہد کرے اور انہیں رزقِ حلال کھلاتے۔

(۳) گناہ سے توبہ کرنے والا اور توبہ میں ایسا پختہ کہ اس گناہ کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے۔

بلکہ اسے اس سے ایسی نفرت ہو کہ جیسے بچے کا دودھ چھڑا کر پھر اسے دودھ کے لیے پستان پیش کئے جاتیں اور وہ پستانوں کو منہ نہ لگائے۔

(۴) ماں باپ کا خدمت گزار۔

اس کے بعد حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مبارک ہو اُسے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور بُرا ہو اُس کا جو ماں باپ کا بے فرمان ہے۔

حضرت عطاء بن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ سفر کو گئے۔

ماں کے گستاخ کی سزا جنگل میں ایک جھونپڑے میں قیام کیا۔ رات کو جھونپڑے میں گدھے کی ڈھچوں ڈھچوں کی آواز سُنے رہے۔ یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ انہوں نے جھونپڑے والی بی بی سے پوچھا

کہ تمہارے ہاں گدھا تو ہے نہیں لیکن ہم ساری رات ڈھیچوں ڈھیچوں کی آواز سُنتے رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
بڑھیا نے کہا: یہ میرا لڑکا ڈھیچوں ڈھیچوں کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایک دن اس نے مجھے گدھا کہا۔ میں نے
اللہ تعالیٰ سے بددعا کی کہ اسے گدھا بنا دیا جائے۔ پھر جب سے وہ مرا ہے اس وقت سے اس کی قبر سے
ہر رات ایسے ہی گدھے کی سی آواز سُناؤ دیتی ہے اور صبح تک ایسے ہی آواز آتی رہتی ہے۔

حضرت وہب سے مروی ہے کہ جب
نوح علیہ السلام کے بے ادب بیٹے کی سزا نوح علیہ السلام کشتی سے باہر تشریف
لائے تو آرام فرمایا۔ نیند کی حالت میں ان کا ستر کھل گیا جسے دیکھ کر آپ کا بیٹا حام ہنس پڑا اور آپ کے
ستر کو نہ ڈھانپا۔ جب آپ کے بیٹے سام ویافٹ کو معلوم ہوا تو آکر والد کرامی پر کپڑا ڈال دیا۔ نوح علیہ
السلام بیدار ہوئے تو آپ کو تمام حال سُنا گیا۔ آپ نے حام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے جسم کو تبدیل
کرے۔ چنانچہ کالے سوڈانی اور حبشی انہی کی اولاد سے ہیں۔ بلکہ قیامت تک انہیں دنیوی ذلت میں مبتلا
رکھا گیا۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۛ

دختر انرا ہمہ جنگست و جدل یا مادر

پسراں را ہمہ بدخواہ پیدر می یلتم

ترجمہ: بیٹیوں کی ماں سے جنگ ہے اور بیٹوں کی باپ سے لڑائی ہے۔

مسئلہ: آیت میں کفار و فاسق کی صحبت سے روکا گیا ہے اور صالحین اور نیک لوگوں کی صحبت کی
ترغیب دی گئی ہے اس لیے کہ صحبت و رفاقت کو طہالت سے گہرا تعلق ہے اس لیے کہ طہالت جذاب اور
امراض اثر انداز ہوتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے: لَا تَأْكُلُوا الْمَشْرُكِينَ وَلَا تُجَا مِعُوهُمْ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَا مِعَهُمْ

فَهُوَ مِنْهُمْ وَلَيْسَ مَتًّا۔

(مشرکین کو اپنے ہاں مت بٹھراؤ اور ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ جو ان کے ساتھ بیٹھا اٹھتا ہے،
وہ ہم سے نہیں)

ف: مشرکین (ایسے ہی جملہ بد مذاہب) کے ساتھ ایک ہی گھر میں نہ بٹھرو اور نہ ہی ان کے ساتھ
ایک مجلس میں بیٹھو تاکہ ان کے اخلاقِ خبیثہ و عاداتِ قبیحہ کے اثرات تمہارے اندر گھس نہ جائیں
بادچوں بر فضائے بد بگذرد جوئے بد گیر داز ہو اے خبیث

توجہ : جب ہوا گندی فضا سے گزرتی ہے تو غیث ہوا سے گندی بولے کر گزرتی ہے ۔
حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیمار دل کے لیے پانچ دوائیاں ہیں :

بیمار قلب کا علاج (۱) تدبیر کے ساتھ تلاوت قرآن

(۲) پیٹ کو طعام سے خالی رکھنا ۔

(۳) رات کے وقت نوافل میں قیام

(۴) سحر کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری

(۵) نیک لوگوں کی صحبت و رفاقت (کذا فی البستان)

۱ پے نیک مردان بباہر شتافت

کہ ہر کہ این سعادت طلب کرد یافت

۲ ولیکن تو دنبال دیو خسی

ندانم کہ در صالمان کے رسی

توجہ : (۱) نیک لوگوں کی سیرت طلب کرو جو ایسی سعادت طلب کرے گا اسے پالے گا ۔

(۲) لیکن تُو تو کم بخت شیطان کے پیچھے پھر رہا ہے نہ معلوم تو کب نیک لوگوں میں پہنچے گا ۔

یہی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے انعم (بضم العین) سے فرمایا : اے میرے بیٹے !

و : الارشاد میں ہے کہ یہاں سے حضرت لقمان کی وصایا کے بقایا کا آغاز ہوتا ہے جبکہ پہلے شرک سے

منع فرمایا اور جملہ معترضہ میں چند تاکیدیں کر کے فرمایا :

انہما بے شک بُری خصلت یا اس سے ماں باپ کا احسان مراد ہے ۔

و : حضرت عتال نے فرمایا کہ حضرت لقمان کے بیٹے نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی ! اگر

میں چھپ کر بُرائی کروں تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کیسے جان سکے گا ! اس کے رد میں حضرت لقمان نے اپنے

بیٹے سے فرمایا :

اے بیٹے ! اِنْ تَكُنْ یہ دراصل تَكُونُ تھا واؤ کو اجتماع السانین کی وجہ سے گرا دیا گیا اور

نون حرف شرط کی وجہ سے ساکن ہے اس لیے ہم نے دو ساکنوں کا نام لیا اور پھر کثرت استعمال کی وجہ سے

تحقیقاً نون حذف کر دیا گیا لیکن یہ صرف نون کان کے ساتھ خاص ہے اسی لیے ہر نون کو حذف نہیں

کر دیا جاتا یہی وجہ ہے لم یخن ولم یصن میں محذوف نہیں ہوتا یہی کان کا نون جب کسی ساکن کے ساتھ

متصل ہوگا تو نون واپس آ جائے گا اور متحرک ہوگا ۔ مثلاً لَعَلَّیْکَ الذِّینَ (الآیت)

مُثْقَالٌ حَبَبَةٍ مِّنْ خَوْدِلٍ - مثقال وہ شے جس سے کسی شے کا وزن کیا جائے۔ یہ الثقل سے مشتق ہے۔ ہر وزن والی شے کو مثقال کہا جاتا ہے۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ مثقال ہر وہ شے جو دوسری شے کے وزن میں برابر ہو۔ لیکن اب دنیا کی مقدار میں مستعمل ہے۔

الجبۃ بمعنی دانہ - خردل مشہور دانہ ہے (یعنی رائی کا دانہ)

اب معنی یہ ہوا کہ جن مقداروں سے اشیاء کی معمولی مقادیر وزن کی جاتی ہیں، مثلاً رائی کا دانہ جو مقداروں میں سب سے گھٹیا درجے کا ہے فَتَكُنُ وہ باوجود اپنی ادنیٰ مقدار کے ہوتی صُخْرَۃً پہاڑ میں۔ صخرو بمعنی سخت پتھر۔ یعنی وہ رائی کے دانہ کے برابر کی شے کسی بھی پوشیدہ ترین اور محفوظ ترین جگہ میں ہو، مثلاً کسی بھی سخت ترین پتھر کے اندر ہو۔

ف : حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا کہ صخر جملہ مرکبہ اشیاء سے سخت تر اور اپنے اندر والی شے کو باہر نکالنے سے بہت زیادہ مائع ہو۔ اور صخرہ سے بھی ہر صخرہ (پتھر) مراد ہے، جو بھی ہو کیونکہ نکرہ ہے (اور نکرہ سے عام مراد ہوتا ہے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زمین مچھلی پر اور مچھلی پانی پر اور پانی صفاۃ پر **اَعْجَوبَةُ زَمِينٍ** اور صفاۃ فرشتے کی پیٹھ پر اور فرشتہ صخرہ (پتھر) پر ہے اور جس پتھر کا ذکر حضرت لقمان (رضی اللہ عنہ) نے کیا ہے وہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں۔ (الشکلہ)

أَوْفَى السَّمَوَاتِ یا آسمانوں میں یا ان کے ماوراء میں۔ بعض تفاسیر میں ہے اس سے عالم علوی یعنی آسمانوں کا محذب مراد ہے **أَوْفَى الْأَرْضِ** یا زمین کے طول و عرض میں۔ بعض تفاسیر میں ہے اس سے عالم سفلی یعنی زمین کا مقرر مراد ہے **يَأْتِيهَا اللَّهُ** اسے اللہ تعالیٰ لائے گا اور اس سے حساب لے گا کیونکہ جو بھی ذرہ برابر بھلائی کرتا ہے اسے دیکھے گا ایسے ہی جو ذرہ برابر برائی کرتا ہے دیکھ لے گا۔ اس معنی پر براء تعدید کی ہے۔

ف : حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے شرح فصوص الحکم میں لکھا کہ انہا میں ضمیر قصہ کی ہے۔ اور جتہ مرفوع ہے جیسا کہ امام نافع کی قرأت میں ہے۔ اس معنی پر کان تا مہ ہے اور انہا کی ضمیر مونث جوہر اضافت مثقال الی اجبۃ کے **يَأْتِيهَا اللَّهُ** میں دانہ لانا غذا کے لیے ہوگا **إِنَّ اللَّهَ** یہ نعمتमान رضی اللہ عنہ کا قول ہے بیشک اللہ تعالیٰ **لَطِيفٌ** لطیف ہے اس کا علم ہر خفی کو محیط ہے کیونکہ لطیف کا ایک معنی عالم بحفیات الامور بھی ہے جس کا عقیدہ ہے کہ وہ عالم بحفیات الامور ہے تو وہ خود کو ہر حال میں اس کے

آگاہی کے پیش نظر برائیوں سے بچائے گا اور اسے یقین ہو گا کہ جو امور مجھے معلوم نہیں ان کا عالم اللہ تعالیٰ ہے
کیونکہ : ۱۔

برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست
کہ پیدا و پنهان بنزدش یکبست
ترجمہ : اس کے علم کے آگے کوئی شے پوشیدہ نہیں کیونکہ ظاہر اور پنهان اس کے
نزدیک یکساں ہیں۔

خبرِ کبریا وہ ہر شے کی گنتہ کو جانتا ہے۔ شرح حزب البحر میں ہے کہ خیر وہ ہے جو ان دقائق کو جانے
جن تک سوائے اس کے کسی کی رسائی نہ ہو۔ اور جس کا عقیدہ ہو گا کہ وہ خیر ہے تو وہ نہ یاد کرے گا اور نہ
تصنع اس کے ساتھ اخلاص کرے گا۔ خلاصہ یہ کہ آسمان و زمین کی کوئی شے اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں وہ ضائع
اسرار اور خواطر کے بطون کو محیط ہے وہ ہر شے کا حساب لے گا خواہ وہ صخرہ نفوس میں ہو یا سمائے ارواح
میں یا ارض القلوب میں۔

ف : اس میں اہل مراقبہ کو تنبیہ اور نواہر خطرات و بطون الحركات کی اطلاع کے لیے جھانکنے پر تہذیر ہے۔
تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ یسعی اتمہا میں ارزاق و اخلاصات النسانیہ و مواہب
الہیہ کے مقسومات ازلیہ کی طرف اشارہ ہے ان تلك متقال جتہ تا فی صخرہ

میں صخرہ عدم کی طرف اشارہ ہے اوفی السموات سے صورت و معنی مراد ہے اوفی الارض سے بھی
صورت و معنی مراد ہے یا ت بہا اللہ مقسومات ازلیہ میں جو بھی کسی کے مقدر میں ہے وہ صخرہ عدم میں سے
جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ لائے گا جو بھی کسی کی قسمت میں ہے اسباب سعادت یا شقاوت اسے نصیب ہو گا چاہے
تو بندے کو بذریعہ اس کے کسب کے عطا کرے چاہے اس کے لیے ایسے ذرائع پیدا کر دے جن کی اسے
خبر تک نہ ہو ان اللہ لطیف خبیرو بیشک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے لطیف و خیر ہے جو بھی اس نے
بندے کے لیے لطف و برکت سے مقدر فرمایا ہے اسے عطا فرمائے گا

سبق : ساکب پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ رکھے اور جو کچھ اس کے لیے مقدر فرمایا ہے
اس کے کرم پر سہارا کرے۔ اور لازم ہے کہ وہ صرف اور صرف قیامِ عبودیت میں جد و جہد کرے۔

بہسن کتب میں ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کا یہ

لقمان رضی اللہ عنہ کی موت کا سبب آخری کلمہ تھا جو بیٹے کو کہتے ہوئے اس کلمے کی طبیعت
سے ان کا جگر پھٹ گیا اور وہ اسی وقت جاں بحق ہو گئے۔

ف : فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ) کہتا ہے کہ مقام ہیبت کا حضور مقررین کے صفات سے ہے سیدنا ابراہیم (علی نبینا وعلیہ السلام) جب نماز پڑھتے تو آپ کے سینے سے ہنڈیا کے اُبٹنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ بھی ہیبت کے استیلا سے تھا۔ ایسے جوش (سینہ) کو صوفیہ کی اصطلاح میں بُرہان الصدر کہا جاتا ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ اکیلت میں حاصل تھا۔ ہم جلیسوں پر تعجب اور افسوس ہے کہ ہم ایسے مرتبے سے محروم ہیں کیوں نہ ہوں جب ہمارے وعظ اثر نہیں کرتے ہمارے قلوب الفاظ کے معانی حاصل نہیں کرتے یہ سب غفلت و نسیان و کثرتِ نسیان کا نتیجہ ہے۔

تا نیابی رتبہ لقمان را

آتش ہیبت بسوزد جان را

جان عاشق، پچھو پروانہ بود

نزد شمع آید اگر سوزان شود

ترجمہ: جب تک رتبہ لقمان نہ پاؤ گے آتش ہیبت جان کو نہ جلائے گی۔ عاشق کی جان پروانے کی طرح ہے جیسے وہ شمع کے قریب پہنچتا ہے تو جل جاتا ہے۔

وصایا سے لقمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا: بیٹے! بڑے قلعوں (بلند و بالا کوٹھیوں) میں نہ جایا کرو اس لیے کہ اس سے دنیا کی رغبت اور آخرت سے غفلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اے بیٹے! اگر آخرت کی سعادت چاہتے ہو تو دنیا سے کنارہ کشی کرو اور جنازے میں شریک ہو کر کچھ دُور اس کے ساتھ جایا کرو اور موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو۔ اور دنیا میں یوں گزارو کہ تمہاری نظروں میں عیال و مال محسوس ہو دنیا سے اتنا لے جس سے صرف گزارہ ہو سکے۔ زیادہ ضرورت کو ہاتھ مت لگاؤ اور عورتوں سے حتی الامکان دُور رہو بالخصوص بُری عورتوں سے، کیونکہ بُری عورتیں شیطان کے دائمِ تزویر اور فتنہ کی اسباب ہیں۔

تفسیر عالمانہ یٰ بُنَّیَّ اقِمِ الصَّلَاةَ اے میرے بیٹے! نماز قائم کر، کیونکہ یہ اکل العبادات ہے اور نفس کی علم و اعتقادات کے بعد من حیثِ العمل تکمیل اسی سے ہوتی ہے اس لیے کہ شرک سے روکنے میں اعتقادات کے متعلق وصیت پہلے گزر چکی ہے اب عمل میں مکمل ترین عبادت کا بیان فرمایا ہے۔ اور شرک سے بچنا اور اعتقاد میں راستہ ہونا ہر انسان پر واجب ہے۔

تأملاتِ نجمیہ میں ہے کہ اے بیٹے! نماز پر مداومت کرو۔ مداومت سے مراد یہ ہے کہ فحشا و منکرا سے بچا جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک وصف یہ بتایا ہے

کہ وہ فشا و منکر سے روکتی ہے۔ جو ان دونوں سے بچتا ہے وہ گویا نماز میں ہے اگرچہ نماز کی ظاہری ہیئت پر نہ بھی ہو۔ اور جو ان سے نہیں بچتا وہ چاہے نماز ادا کرتا بھی ہو نماز سے محروم سمجھا جائے گا۔

لقمان رضی اللہ عنہ کی وصیتیں حضرت لقمان کی وہ وصیتیں جو کشف الاسرار میں ہیں، سے ایک یہ ہے: بیٹے! روزہ یوں رکھو کہ اس سے شہوات کم ہوں نہ کہ قوت کا خاتمہ، اور ضعف ہو تو ضعف سے نماز ادا نہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز روزے سے بہتر ہے اس لیے کہ روزہ صرف طبیعت کی اصلاح کرتا اور اخلاق کو سنوارتا ہے اور نماز نفس کی اصلاح کرتی ہے اور نفس ہی تو ہر شر کا ماویٰ اور ہر خواہش کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باطل معبودوں میں سے بخوشی تین مہر و خواہشات ہیں جن کی پرستش کی جائے۔

تفسیر عالمانہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور اس امر کا حکم دے جو شرعاً مستحسن ہو اور بعدہ نوحولاً سے لانے والا ہو وَإِنْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ اور اس بُرائی سے روک جو شرعاً و عقلاً قبیح ہو تاکہ تم دوسروں کو کامل بنا سکو اور حقیقت میں نہیں وہ ہے کہ بندے کو ایسے امور سے روکا جائے: اندھا سے دوری کا سبب بنے وَاصْبِرْ وہ امر جس سے رکنے کے یہ شرط و عقل کا تقاضا ہے۔ نفس کو روکنے کا نام صبر ہے عَلَى مَا أَصَابَكَ اور صبر کیجئے مصائب پر۔ شدائد و محن میں سے جیسے امراض و فقر اور غم و ہم بالخصوص امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وقت جو لوگوں کی طرف سے پہنچیں۔ مثلاً تم کسی کو نیکی کا حکم دو اور بُرائی سے روکو تو وہ تمہیں اذیت پہنچائے اِنَّ ذٰلِكَ بَشٰیكٌ و صایا مذکورہ یعنی امر و نہی اور صبر و عَزِمِ الْاُمُوْر بِخَيْرِے امور سے ہیں۔

حل لغات عزم و عزیمت، کام جاری کرنے پر دل کی پختگی، اور عزم الامر سے وہ امور مراد ہیں جن میں شبہ نہ آ سکے اور نہ ہی انہیں شک روک سکے۔

عصر کی چار رکعت سنت کی فضیلت حدیث شریف میں ہے: من صلی قبل العصر اربعاً غفر اللہ

لہ مغفرت عزیماً۔

(جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے یقیناً بخش دے گا)

ف: عزم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا اور پختہ ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے:

دعاے نبوی اسئلك عزائم مغفرتك۔

(اے اللہ! میں تیری نچتہ مغفرت کا سوال کرتا ہوں)

ف : یعنی مجھے ایسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما جن سے ان کے عامل کی لقمینی بخشش ہو۔ یہاں عزم مصدر بھنے معزوم (مفعول) ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے معزومات الامر یعنی اس کے وہ امور جو قطعی ہیں یعنی جن کا اللہ تعالیٰ نے حتی طور پر ارادہ فرمایا ہے کہ یہ ہوگا۔ اور اپنے بندوں کو قطعی اور حتی طور پر حکم فرمایا ہے کہ وہ امور ہونے چاہئیں۔

ف : نیز یہاں عزم بھنے عازم یعنی مصدر بھنے فاعل بھی ہو سکتا ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ وہ عازمات الامر یعنی وہ امور جو واجب و لازم ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے، عزم الامر بھنے جدّہ۔ (اس کی کوشش کی)

ف : یہاں سے معلوم ہوا کہ سابقہ اُم میں بھی عبادات کو اہمیت حاصل تھی اور اس امت کے لیے بتایا گیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو کچھ تکلیف اس میں پہنچے اس پر صبر کرنا چاہیے اور اس سے صرف اور صرف رضائے الہی مطلوب ہو۔ جو کچھ اس میں تکلیف درپیش ہو تو سمجھے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ بلا و محنت محبت کے لوازم سے ہے۔ مرید صادق پر لازم ہے **تفسیر صوفیانہ** کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف ازراہ ابتلا مصیبت پہنچے یا دشمنوں سے ظاہراً و باطناً تکلیف واذیت پہنچے یا ظاہری جھوک ستائے یا باطنی جھوک پریشان کرے۔ مثلاً کٹھن و مشاہدات (جو قلب کی غذا ہیں) کی قلت ہو یا نفس الاموال و الانفس درپیش ہو مثلاً جانی جُدا ہو جائیں، آل اولاد سے مفارقت ہو اور دوست احباب اور بہن بھائی اور دیگر اعزہ واقارب جُدا فی دال دیں یا کھیتی اور باغات کے ثمرات کم ہو جائیں تو صبر کرے۔ ثمرات سے مجاہدات کے ثمرات مراد ہیں اور ایسے احوال پر صابرین کو خوشخبری دو کہ ان پر ان کے پروردگار سے صلوات اور رحمت ہے۔ وہی حضرت حتی کی طرف ہدایت پانے والے ہیں۔

حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی عجیب غریب کہانی وصیتوں میں سے ہے کہ آپ نے اپنے

صاحبزادے سے فرمایا، جو محمود و مکروہ تیرے پیش آئے تو عقیدہ رکھنا کہ اس میں تیری بھلائی ہے۔

صاحبزادے نے کہا، اس وصیت کی پابندی کا میں معاہدہ نہیں کرتا جب تک اس کا مشاہدہ نہ ہو۔

حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں از خود نہیں فرماتا حضرت پیغمبر علیہ السلام سے میں نے سنا تھا ان کی خدمت

میں چلتے ہیں جیسے وہ فرماتیں گے اس پر کاربند رہنا ہوگا۔ وہ دونوں پیغمبر علیہ السلام کے شہر کی طرف گھوڑے

پر سوار ہو کر زاوڑا لے کر چل پڑے۔ سارا دن چلتے رہے۔ سخت گرمی تھی۔ شام تک زاوڑا ختم ہو گیا۔

اور گھوڑا بھی مر گیا۔

اب بجائے سواری کے پیدل چل پڑے۔ دُور سے لقمان رضی اللہ عنہ نے شہر سے دُھواں نکلتا دیکھا اور شہر کے آثار نظر آئے تو تیز قدم اٹھائے تاکہ جلد پہنچ جائیں۔ لیکن اچانک صاحبزادے کے پاؤں میں ایسا پتھر پھنسا گیا کہ چلنے سے عاجز ہو گیا بلکہ زخم سے خُون جاری ہو گیا اور ہیوشی سے گر پڑا۔ حضرت لقمان نے پاؤں سے پتھر نکالا اور عمامہ پھاڑ کر زخم پر باندھا۔ دیکھ کر بے ساختہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور صاحبزادے کے چہرے پر آنسو گرے تو صاحبزادے نے آنکھ کھول کر عرض کی، مجھے تو صبر کی وصیت فرماتے ہیں اور خود رو رہے ہیں اور فرماتے تھے کہ ہر دُکھ اور تکلیف میں خیر دیکھلائی ہوتی ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہمیں کون سی بھلائی ملی۔

زاد راہ ختم ہو گیا اور یہاں ویرانے میں ہم دونوں حیران و سرگرداں ہیں۔ اگر مجھے اکیلا چھوڑ کر جاتے ہو تو میرا غم آپ کو ہمیشہ ستاتا رہے گا۔ اگر بیٹھتے ہو تو ہم دونوں یہاں بسک بسک کر مرجائیں گے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بیٹے! میرا دنا صفتِ شفقتِ پدری سے ہے اگر میں تجھ پر تمام دنیا فدا کروں بلکہ اپنی جان بھی دے دوں تو بھی روا ہے کیونکہ شفقتِ پدری کا لقا خدا ہی ہے۔ باقی رہا تیرا سوال کہ اس میں ہماری کون سی خیر دیکھلائی ہے تو وہ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ جس مصیبت میں ہم مبتلا ہوئے ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں مبتلا ہونا کچھ ہو گا جس سے آسان بلا میں مبتلا ہوئے نہ ممکن ہے اس سے زیادہ مصیبت کے ہم حامل نہیں ہو سکتے۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس سے قبل جو میں دُور سے شہر کے آثار نظر آئے اور وہاں سے دُھواں نکلتا محسوس ہوا وہ کہاں گیا۔ اِدھر اُدھر دیکھا کچھ نظر نہ آیا۔ اندر میں اُٹنا اچانک ایک نوجوان گھوڑے پر سوار سامنے سے گزرا اور فرمایا، آپ ہی لقمان ہیں؟ آپ نے کہا، ہاں۔ پھر پوچھا: آپ ہی حکیم ہیں؟ کہا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ کا بیٹا نا سمجھ ہے جو کچھ کہتا ہے غلط ہے اسے یقین نہیں آ رہا کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے اس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے یا بڑی مصیبت سے اسے بچا کر آسان مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے تمہارے لیے یہ آسان مصیبت ہے کیونکہ اگر تم شہر تک اس سے قبل پہنچ جاتے تو دُوسروں کی طرح تم بھی زمین میں دفن جاتے۔ یہ سن کر حضرت لقمان رضی اللہ عنہ بیٹے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: بیٹے دیکھ اور سن لیا۔ بہر حال جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے خیر دیکھلائی ہوتی ہے۔ پھر دونوں چل دئے۔

ملفوظِ فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ

سیدنا فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شام کو سوئے وقت مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کل کیا ہو گا۔ بھلائی برائی جو بھی ہوگی اس میں میری بھلائی ہوگی۔ کیونکہ میں کیا خبر کہ بھلائی کس امر میں ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دُعا کی کہ

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ارشادِ گرامی: مجھے اس بندے سے آگاہی بخشی جاتے جو دنیا میں

بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو ہندو پوجہ استعارہ مجھ سے بھلائی کا خواہاں ہوتا ہے وہ میری تقدیر اور حکم پر راضی نہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا،

چو سرود مقام رضا استادہ ام
آسودہ خاطر دم ز بہار و خزاں خویش

ترجمہ : میں سرو کی طرح مقام رضا میں کھڑا ہوں بہار و خزاں دونوں موسموں سے خوش ہوں۔

وَلَا تُصِغِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لیے چہرے کو نہ پھیرے۔

تفسیر عالمانہ حل لغات : تصغیر بمعنی التواضع (جھکانا) یعنی گردن کا غلط یا بوجہ بیماری کے جھکانا یا بوجہ تکبر کے انسان اور اونٹ کا گردن پھیرنا۔ التصغیر بمعنی تکبر سے کسی سے آنکھ پھیر لینا۔ اور تاج المصا در میں ہے، تصغیر بمعنی تکبر سے منہ پھیرنا۔ خد بمعنی ناک کے دائیں بائیں چہرے کا حصہ یا موزن العینین سے لے کر منہ کی شدت یا مجر (ٹھوڑی) سے لے کر (ڈاڑھی کی ہڈی) کے آخری حصے تک۔ کما فی القاموس

اب معنی یہ ہوا کہ سلام و کلام اور ملاقات کے وقت بطور تواضع اپنا پورا چہرہ مبارک لوگوں کے سامنے لائے ان سے چہرہ مبارک نہ ہٹائے اور نہ ہی اس کا کچھ حصہ چھپائے۔ متکبرین کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایسے ہی تحارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور فقراء و مساکین کو غصہ سے دیکھتے ہیں۔ بلکہ تمہارے ہاں غنی و فقیر دونوں یکساں ہوں۔ اسی کا نام حسن معاملہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اس میں اشارہ ہے کہ تکبر و تجبر کے طور اپنا چہرہ نہ پھیر اس عجب سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل پر واردات مفتوح فرماتے ہیں ایک لحظہ میں وہ سرمایہ بر باد کر دے گا جو تودنوں تک اس کی اصلاح میں لگاتا رہا۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا،

ببال و پر مرو از راہ کہ تیر پرتا بلے
ہوا گرفت زبٹانے ولے بنجاک نشست

ترجمہ : بال و پر سے راہ سے نہ ہٹ اس لیے کہ بڑی آب و تاب سے جانے والے تیر کو ہوا ہٹا کر نیچے بٹھا دیتی ہے۔

تفسیر عالمانہ حل لغات : المرح بمعنی بہت زیادہ اترنا۔ اور وہ خفت جو نعمت سے

حاصل ہو۔

یعنی اترنا اور اکرنا ہوا نہ چل جب کہ تمہیں حد سے زیادہ خوشی اور فرحت اور عجب و خفت حاصل ہو۔

یعنی ان لوگوں کی طرح نہ چل جو اتراتے ہوئے چلتے ہیں جیسا کہ عام طور پر اس قسم کے لوگ چلتے ہیں بشرطیکہ اس میں کوئی دینی و دنیوی مصلحت نہ ہو۔ یعنی جاہلوں اور دنیا پرست لوگوں کی طرح نہ چل **إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ**۔ الاختیال والخیلاء بمعنی تکبر یعنی خود کو بہت بڑا سمجھنے والے کو مختال کہا جاتا ہے۔ الخیل اسی سے ہے جیسے مشہور ہے کہ جو بھی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے وہ اپنے میں کبر اور بڑائی پاتا ہے یہ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کی چال چلنے والے کو پسند نہیں کرتا بلکہ انسان پر نازا مض ہوتا ہے۔ یعنی ہر وہ انسان جو چلتے وقت تکبرانہ چال چلتا ہے۔ یہ لاتمش مرحا کے لیے ہے **فَخُذْ** یہ لاتصوخذ کے لیے ہے۔ اس کو مؤخر لانا برج فواصل کے ہے۔ الفخر بمعنی خارجی اشیاء پر فخر و ناز کرنا جیسے مال و باہ اور فخر وہ ہے جو فخر و ناز کے طور ان اشیاء کو اپنے لیے مناقب تصور کرے اور جس کے پاس نہ ہوں اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اسباب تنعم سے لوگوں پر ناز کرتے ہوئے فخر کرنے والا۔

حدیث شریف میں ہے،

خروج رجل یتبختر فی الجاہلیۃ علیہ حلۃ فامر اللہ الاسرۃ
فاخذتہ فهو یتجلجل فیہا الی یوم القیامۃ۔

(زمانہ جاہلیت میں پوشاک پہن کر ایک شخص فخر و ناز سے چلتا تھا اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا کہ اسے پکڑ لے۔ چنانچہ وہ قیامت تک زمین میں دھنسا جا رہا ہے) ۷

چو صبیان مبار و چو صنران مناز

برو مرو حق شوز روے نیاز

ترجمہ: بچوں کی طرف کھیل کود نہ کر اور نہ ہی عورتوں کی طرح ناز نخرے کر۔ نیاز و عاجزی کر کے مرو حق آگاہ ہو۔

تلمتہ: بعض حکماء نے فرمایا اگر تمہیں گھوڑے پر ناز ہے تو غلط ہے کیونکہ یہ حسن و رونق گھوڑے کی ہے نہ کہ تیری۔ اگر تجھے کپڑوں اور آلات پر فخر ہے تو بھی غلط ہے اس لیے کہ یہ حسن و خوبی کپڑوں اور آلات کی ہے نہ کہ تیری۔ اگر تجھے آباء و اجداد کی بزرگی کی وجہ سے فخر و ناز ہے تو بے سود ہے۔ ایسا کمال پیدا کر جو تیرا اپنا

لے جیسے آج کل موٹر کار کے سوار کا حال ہوتا ہے **الامن شأ اللہ**۔ ورنہ عموماً یہی ہوتا ہے، ایسے ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے والا، وغیرہ۔ یعنی ہر وہ سواری جس سے عوام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کا احتمال ہو۔ **اللہم احفظنا من ہذہ البلاد**۔ آمین اولیٰ غفرلہ

ہو۔ اگر یہ چیزیں بولنا جانتی ہوتیں تو تجھے کہتیں کہ ہماری دہر سے تیرا فخر و ناز کیسا! یہ حسن و خوبی تو ہماری ہے نہ کہ تیری۔

سبق: اسی لیے لازم ہے کہ تم ایسی چیز فخر و ناز کرو جو تمہارے اندر ہو نہ کہ ان اشیاء پر جو تم سے علیحدہ ہیں۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا،

قلندران حقیقت بلیغ جو نغز مند

قباے اطلس ہیکس کہ از ہنر عاریست

ترجمہ: حقیقی قلندروں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو کہے برابر بھی اس کی اطلسی قبا کو نہیں لیتے جو ہنر سے خالی ہو۔

درس عبرت اگر تجھے دنیا کی کوئی شے پسند آئے تو اپنی فنا اور اس کی بقا یا اپنی بقا اور اس کے زوال یا اپنی اور اس کی دونوں کی فنا کو یاد کر۔ اگر کوئی شے تجھے تعجب میں ڈالے اور وہ تیری ملکیت ہے تو یہ خیال کر لے کہ وہ عنقریب تیرے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور نہ معلوم پھر ترے ہاتھ لگے یا نہ لگے۔ لیکن یاد رکھ اس کا حساب دیر تک دینا ہوگا۔ یہ اس وقت ہے جب تیرا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہے۔

انما الدنیا کرڈیا فترحت

من ما آھا ساعة ثم انقضت

ترجمہ: دنیا اس خواب کی طرح ہے جو نظر آئے تو خوش کر دے لیکن دیکھنے والے نے ایک ساعت وہ فرحت دیکھی تو جلا گئے اسی ختم ہو گئی۔

تفسیر عالمانہ حل لغات: الْقَصْدُ فِي مَشْيِكَ اور چلنے میں درمیانی چال چلو۔ الْقَصْدُ افراط و تفریط کی نفیض ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اکڑنے سے ہٹ کر چلنے میں میا نہ رو ہو، نہ نہایت کمزور چوٹی کی رفتار میں نہ دوڑنے کی حدیں۔ یعنی ان زاہدین کی طرح نہ چلو کہ کثرتِ ریاضت و عبادات کی دہر سے چلنے میں ضعف نظر ہر کرتے ہیں گویا وہ مڑے ہیں۔ وہ اس طرح زیادہ کے ارادہ پر چلتے ہیں اسی لیے ان کی تمام کارروائی بیکار ہوتی ہے اور نہ ہی شاطروں عیاروں کی طرح دوڑو سکیں و وقار کو لازم پکڑو۔

حدیث شریف میں ہے:

سرعة المشی تذهب بعناء المؤمن۔

(تیز رفتاری مومن کا وقار لے جاتی ہے)

سوال : بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب آدمی چلے تو تیزی کرے۔

جواب : ان کی مراد وہ تیز رفتاری نہیں جو معروف ہے بلکہ آپ کی مراد یہ ہے کہ چلنے میں سُستی نہ کرے۔

ف : بعض علما نے فرمایا کہ شیطان کے بنو آدم پر دو حملے مشہور ہیں۔ وہ کسی ایک سے اس پر فتح یا باب ہو جاتا ہے افراط و تفریط سے۔ کیونکہ افراط و تفریط سے کمی بیشی کر کے شیطان انسان پر غالب ہوتا ہے اور یہ دو حملے ہر قول و فعل (بلکہ ہر شے) میں ہوتے ہیں۔

وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

حل لغات : غَضُّ صَوْتِهِ وَغَضُّ بَصَرِهِ عربی میں مشہور محاورہ ہے۔ مجھے اس نے آواز اور آنکھ کو نیچا رکھا۔ المفردات میں ہے :

الغضُّ بَجْضِ آنْكَه و صَوْتِ (آواز) میں کمی۔

اب معنی یہ ہوا نیچے رکھے آواز۔ الصوت دو جسموں کے ٹکرائے سے ہوا کامل کر خارج ہونا۔

ف : بعض نے کہا کہ وہ ہوا جو انسان سے خارج ہو اگر طبع کے دفع کرنے سے ہو تو اس کا نام نفس (بفتح الف) ہے اگر بالارادہ ہو اور اسے دو جسموں کے تصادم کا متوج عارضی ہو تو اسے صوت کہتے ہیں اور جب اسباب معلوم سے آواز کی کیفیات مخصوص عارضی ہوں تو انہیں حروف کہا جاتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ آواز کو کم کیجئے اور گھٹائیے محلِ کلام و خطاب میں نیچا رکھے بالخصوص امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعا و مناجات میں۔

ف : انجیل میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کو فرمایا :

اے عیسیٰ (علیہ السلام) ! میرے بندوں کو فرمائیے کہ جب وہ مجھے پکاریں تو آواز نیچے رکھیں کیونکہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے میں اسے جانتا اور سُنتا ہوں۔

خلاصہ یہ کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ آواز پست رکھو، نہ فریاد کرو نہ نعرہ مارو اور نہ زبان درازی کرو

اور نہ سخت گوئی کرو۔

مسئلہ : اس سے دشمن وغیرہ کو ڈرانا یا اس جیسے اور امور میں بلند آواز کرنا جائز ہے۔

مسئلہ : محمد بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکماء نے نشانِ ہانی وقت کو اپنی گفتگو میں آواز سخت

اور بلند کرنے کو جائز رکھا ہے تاکہ سامعین پر ہیبت اور ان کے دلوں پر زیادہ اثر ہو۔ (العقد الفرید)

مسئلہ : الخلاصہ میں ہے امام کو ضرورت سے زائد آواز سے نہیں پڑھنا چاہئے ورنہ گنہگار ہوگا۔ کافی الکشف۔

ف : اساتذہ کرامت سے زیادہ فاحش ہے۔

ف : مژدغین کو تبلیغ تکبیر کے لیے آواز بلند کرنا جائز ہے تاکہ پیچھے والوں کو امام کی نقل و حرکت کا علم ہو اس لیے کہ اس میں نفع ہے بخلاف اس کے کہ خود امام کی آواز پر تکلف پیچھے والوں کو پہنچ جائے کیونکہ یہ بدعت منکرہ (سینہ) ہے بالاتفاق ائمہ اربعہ یہاں منکرہ سے منکر وہ (بدعت منکر وہ) مراد ہے۔ کافی انسان العیون مسئلہ : انوار المشرق المختار میں ہے، اختیار کے نزدیک نماز میں تکبیر وغیرہ کے وقت آواز بلند کرنا اور مبالغہ اور زور لگانا مکروہ ہے۔ اس میں درمیانی چال یعنی جہر و اخفا کے درمیان آواز نکالنا مستحسن ہے کیونکہ اس میں تفرع و تذلل مطلوب ہے اور ایسی عاجزی کہ اس میں ریا کا شائبہ نہ ہو تو جائز ہے، مکروہ نہیں بالاتفاق العلماء۔

تطبیق بین الجہر و الخفا امام نووی رحمہ اللہ نے ان روایات کے بارے میں جو ذکر جہر و خفاء کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، تطبیق دیتے ہوئے فرمایا کہ جہاں ریا کاری اور نمازیوں کی اذیت اور نیند والوں کی تکلیف کا شائبہ ہو وہاں ذکر آہستہ کرنا مستحب ہے ورنہ ذکر بالجہر افضل ہے اس لیے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے تو ثواب بھی زیادہ۔ وہ اس لیے کہ ذکر بالجہر سے سامعین کو سننے کا ثواب ہو گا۔ اس سے قلب بیدار ہوتا ہے اور اس سے فکر کی ہمت جمع ہوتی ہے اور سمیع متوجہ ہوتی ہے اور نیند ہٹتی ہے اور خوشی بڑھتی ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے کہتے :

حدیث شریف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ العلیک ولہ الحمد وھو علی

کل شیء قدیر

حکایت حجاج نے اپنے جلیسوں سے پوچھا کہ سب سے رفیق آواز کس کی ہے۔ کسی نے کہا، وہ قاری جو رات کو اٹھ کر تلاوت قرآن کرتا اور نوافل پڑھتا ہے اس کی آواز مجھے بھی لگتی ہے۔ حجاج نے کہا، خوب۔ دوسرے نے کہا، وہ آواز مجھے بھی محسوس ہوتی ہے کہ میری عورت وضع حمل میں مبتلا ہو اور میں صبح کی نماز کے لیے گنگنا رہا ہوں مسجد میں جاؤں پھر مجھے کوئی خوشخبری دے کہ تیرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ حجاج نے کہا، خوب۔ شعبہ بن علقمہ تمیمی نے کہا، بخدا مجھے تو وہ آواز اچھی لگتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہو اور ادھر دوستر خوانوں سے کھانے کی تھالیوں کی آواز کان میں پہنچے۔ حجاج نے کہا، اے تیمو! ہم ہمیشہ کھانے کی محبت میں رہتے ہو۔

لہ اس سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ امام کی آواز پہنچانے والوں کے لیے عبرت کا موقع ہے۔

لہ اسی سے ہمارے اہلسنت نماز کے بعد ذکر اور درود شریف پڑھنے کا اثبات کرتے ہیں۔ اویسی غفرلہ

رَآنَ أَتَكَرُّ الْأَصْوَاتِ بے شک سب سے زیادہ پر وحشت اور قبیح ترین آواز وہ ہے جس سے عقل صحیح کو انکار ہو اور اس کے قبیح کافر تھی دے لَصَوْتُ الْحَمِيرِ گدھے کی آواز ہے۔ حمیر، حماد کی جمع ہے۔ بعض نے حماد کو اسی لیے حماد کہا ہے کہ اس میں شدت ہے۔ یہ طعنے حمراء سے ہے بخنے شدت شدیدہ۔ اور کہا جاتا ہے حمادۃ القیظ بخنے اس کی شدت۔

سوال : حماد، حمیر کی جمع ہے تو صوت کو بھی جمع ہونا چاہیے۔

جواب : یہاں ہر ایک گدھے کی علامہ علامہ آواز کا اظہار مطلوب نہیں کہ اسے جمع لایا جائے بلکہ یہاں اسی جنس کی آواز کا اظہار مطلوب ہے کہ تمام دوسری اجناس سے گدھے کی آواز وحشت ناک ہے۔

ف : ابراہیم نے فرمایا کہ چونکہ عرب میں گدھے کی آواز معروف ہے بلکہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ گدھے کی آواز وحشت ناک ہے۔ اگرچہ بعض اور حیوانات کی آواز اس سے بھی بدتر ہے لیکن ضرب المثل گدھے کی آواز اور لوگوں میں بھی یہی مشہور ہے کیونکہ اس کی پہلی آواز باریک اور آخر میں بھاری ہو جاتی ہے۔ اور یہی آواز جہنمیوں کی ہوگی جسے سن کر وحشت ہوگی اور اس سے کلی طور پر نفرت ہوگی۔

اب معنی یہ ہوگا کہ جب لوگ باہم گفتگو کریں تو ان میں سب سے زیادہ قبیح اور وحشت ناک آواز اس کی ہے جو گدھے کی سی آواز نکالتا ہے۔ وہ ایسے اُدچی آواز سے بولتا ہے جیسے گدھا۔ اس میں حد سے زیادہ آواز نکالنے والے کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ان کی آواز کو گدھے کی ڈھیچوں ڈھیچوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسے حرف تشبیہ سے خالی کر کے استعارہ کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ ان کی گدھے کی ڈھیچوں ڈھیچوں سی آواز سے ان کی مذمت میں مبالغہ اور زائد از حاجت بولنے سے زجر و توبیخ کی گئی ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسی گفتگو اللہ کے نزدیک نہایت مکروہ ہے۔ اسے کسی طور وہ پسند نہیں فرماتا۔

ف : حضرت کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اُدچی آواز ہر طرح سے ناپسند ہے جیسے گدھے کی آواز باوجودیکہ وہ اُدچی ہے تاہم ہے ناگوار، اسے سُنتے ہی وحشت ہوتی ہے۔

عین المعانی میں ہے کہ مشرکین عرب اُدچا بولنے کو فخر سمجھتے تھے۔ اس آیت میں ان کے شانِ نزول اس فخریہ طریقے کا رد فرمایا گیا ہے۔

ف : فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ صرف اُدچی آواز کا رد نہیں بلکہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی جملہ حیثیتوں میں جو امور بقیہ ہیں اور انہیں فخر سے تعلق ہے سب کا رد ہے کیونکہ وہ جملہ مذکور بالا کے مرکب تھے مثلاً مشرک و دیگر قبائل وہ بد بخت برائیوں کے خوگر تھے اور نماز کا تو نام و نشان نہ تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو ان سے کیا ہونا تھا اور مصائب کے وقت جزع جزع و خُوب کرتے تھے۔

ف : گدھے کو ہمیشہ مذموم امور میں مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کی آواز کو۔ اسی لیے جب کنایہ کے طور پر بیان کیا جائے تو طویل الازنین سے یاد کیا جاتا ہے۔
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : ہر آواز میں تسبیح الہی ہوتی ہے سوائے گدھے کی آواز کے
العجب یہ کہ وہ شیطان کو دیکھ کر چیختا ہے اسی لیے اس کی آواز کو قرآن میں اسے منکر (انکراصوات) کہا گیا۔

حدیث شریف میں ہے :
اذا سمعتم نھاق الحمیر۔

(جب تم گدھے کی آواز سنو)

نھاق بالضم یعنی گدھے کی آواز۔

فتوٰ ذواللہ من فضله فانھارأت شیطانا واذا سمعتم صیاح الدیكة۔

(تو شیطان جیم سے پناہ مانگو (کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر ڈھیچوں ڈھیچوں کرتا ہے) اور جب تم مرغ کی آواز سنو)

الدیكة بفتح الیاء دیک کی جمع ہے بجئے مرغ۔

فاستلوا اللہ من فضله فانھارأت ملکاً

(تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے)

اللہ والوں کی شان حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ مجربان خدا کی محفل و مجلس میں نزول رحمت ہوتا ہے اسی لیے ان کے حضور میں دعا مانگنا مستحب ہے اور اسی سے

یہ بھی ثابت ہوا کہ بروں کی مجلس و محفل میں جانا غضب الہی کو دعوت دینا ہے۔ ایسی محافل و مجالس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کافی شرح المشارق لابن المظاہر۔

ف : فقیر (علامہ اسماعیل حتی رحمۃ اللہ تعالیٰ) کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

یقطع الصلوة المرأة والحمار والکلب۔

(نماز کو قطع کرتی ہے عورت، گدھا اور کتا)

لہ اسی لیے ہم المسنت والجماعت زندہ اولیاء کرام کے علاوہ اہل قبور کے ہاں حاضر ہوتے ہیں وہ ہیں تو قبور میں مگر میں زندہ۔ اسی لیے وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے دعا مانگنا محبوب فعل ہے اور بفضلہ تعالیٰ اکثر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اولیٰ عقرہ

یعنی اس کے کمال قطع کرتی ہے اور ان کے نمازی کے آگے سے گزر جانے سے نماز کے کمال میں نقص آ جاتا ہے عورت اس لیے کہ وہ انسان کی شہوت کا سرخیمہ ہے اور نمازی کے دوسرے میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے اس سے نماز کے فساد کا قوی امکان ہے۔ اور کلب (گتا) سے سیاہ گتا مراد ہے کیونکہ اسے حدیث شریف میں شیطان کہا گیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

الکلب الاسود شیطان۔

(گالا گتا شیطان ہے)

اور اسے شیطان اس لیے فرمایا کہ یہ بہ نسبت دوسروں کے زیادہ کاٹنے والا اور اجنبی ہے۔ اس سے نفع کی امید بہت کم ہے اور یہ بہت زیادہ اُونگھتا ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ شکار نہ کیا جائے (یعنی اسے شکاری نہ بنایا جائے)۔ گدھا اس لیے (نماز کو قطع کرتا ہے) کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی میں حیوانات بیٹھے تو شیطان گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں گھس گیا۔ علاوہ ازیں شیطان اکثر اوقات گدھے کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔

نوٹ: گدھے کے شیطان کو دیکھنے میں راز بھی ہے (کہ وہ اکثر اس کے ساتھ رہتا ہے) ایسے ہی مرغ کا فرشتے کو دیکھنا، اس میں بھی راز بھی ہے کہ مرغ کی آواز عرش کے مرغ فرشتے کی آواز کے تابع ہے۔ جیسا کہ بعض روایات صحیحہ سے ثابت ہے۔ اس معنی پر فرشتہ اکثر حالات میں مرغ کے ساتھ رہتا ہے اس سے بہت کم جدا ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے :
ان الله يبغض ثلاثة اصواتها نهقة الحمير و نباح الكلب و

الداعية بالحرب۔

(اللہ تعالیٰ تین آوازوں کو ناپسند فرماتا ہے،

(۱) گدھے کی آواز۔

(۲) کتے کا بھونکنا

(۳) جنگ کا اعلان)

ف: حضرت مولانا رومی قدس سرہ نے فرمایا: گدھے کی آواز کی انکریت کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بیمار جانور ہے کہ یا صرف کھانے پینے سے کام لیا جائے شہوت کا خورگ ہے یا پھر اپنے ہم جنس سے لڑنا جھگڑنا۔

”قیہ ما قیہ مولانا رومی قدس سرہ“

و وہ آواز جو صفاتِ بہیمی سے ہوا زشت تر بھی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ آواز صاحبِ اخلاق روحانی و مکی سے ہو وہ خوب ترین آواز ہے۔ ایسے ہی لغہائے عاشقانہ و کشف ہوتے ہیں کہ ان کے سننے سے روحانی اور قلبی سرور نصیب ہوتا ہے۔ حضور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نرم آواز سے محبت کر لے تے۔ 'ا' 'پ' 'ج' آواز سے کراہت فرماتے تھے۔

مسئلہ: اس سے چھینک کا مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ زور سے چھینکا مکروہ ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ حتی الامکان آہستہ آواز سے چھینکنے کی کوشش کرے زور سے چھینکنا یا اس میں مختلف قسم کی آوازیں نکالنا جیسے عموماً طبیعت کے تقاضے سے بھی ہوتا ہے چھینکنا نہیں چاہیے۔ غلبہ حال سے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اس شخص کی طرف اشارہ ہے جو بلا اجازت لسانِ معرفت میں بولتا ہے اور بے حکام بولتا ہے اور جو اس طرح کرتا ہے اس کی خیر نہیں ہوتی۔

وصایائے لقمان رضی اللہ عنہ حضرت لقمان نے صاحبزادے کو فرمایا کہ جب تم بندگانِ خدا پر قدرت رکھتے ہوئے نرا دینے پر آمادہ ہو تو پھر قدرتِ ایزدی کا تصور کرو کہ تم پر بھی کوئی قادر ہے وہ چاہے تو تمہیں بھی اس قسم کی نرا دے سکتا ہے اور اپنے بندے کا تم سے بدلہ لے سکتا، فلہذا اس کے انتقام کی فکر میں رہو کیونکہ وہ بہت بڑا منتقم ہے۔ ہاں گردن کشوں سے انصاف لے اور غلاموں کے ساتھ کینہ رکھو۔ یقین کر لے کہ مظلوم پر تیرا ظلم چل تو جائے گا اور وہ اس کی تکلیف چند لمحات کے لیے اٹھائے گا لیکن اس کا عذاب و انتقام ربانی تیرے لیے ہمیشہ تیرے سر رہے گا۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: بہ شنیدم کہ لقمان سیدِ فام بود

- ۱ نہ تن پرور و نازک اندام بود
  - ۲ یکے بندہ خویش پنداشتش
  - ۳ بہ سالے سراے پیر داشتش
  - ۴ چو پیش آمدش بندہ رفته باز
  - ۵ بہ پایش در افتاد و پوزش نمود
- بجندید لقمان کہ پوزش چہ سود

- ۶ بساے زجرت جگر خون کنم
بیک ساعت از دل بدرچوں کنم
- ۷ ولیکن بخشایم اے نیک مرد
کہ سود تو مارا زیانے نہ کرد
- ۸ تو آباد کردی شہستان خویش
مرا حکمت و معرفت گشت بیش
- ۹ غلامیت درخیم اے نیک بخت
کہ فرمایش وقتہا کار سخت
- ۱۰ دگر رہ نیب زار مش سخت دل
چو یاد آیدم سختی کار رگل
- ۱۱ ہر آنکس کہ جور بزرگاں نہ برد
نسوزد دلش بر ضعیفاں خرد
- ۱۲ کہ از حاکماں سخت آید سخن
تو بر زیر دستاں درشتی مکن
- ۱۳ مہاز در مندی مکن بر کسان
کہ بر یک نقطہ می نمایند جہان
- توجہ (۱) میں نے سنا ہے کہ لقمان سیاہ شکل کے تھے ذقن پر درختے برفنازک اندام۔
(۲) کسی نے آپ کو اپنا غلام سمجھ کر بغداد میں گارہ وغیرہ کے کام پر لگا دیا۔
(۳) ایک سال تک آپ اس کا مکان بناتے رہے کسی نے نہ پہچانا کہ یہ غلام میں یا آزاد۔
(۴) جب اس شخص کا بھگا کا ہوا غلام واپس آگیا تو حضرت لقمان کو دیکھ کر اسے گجراہٹ ہوئی۔
(۵) وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور معذرت چاہی۔ حضرت لقمان ہنس پڑے اور فرمایا اب معذرت کا کیا معنی!
(۶) سال بھر میں تیرے ظلم سے جگر خون کرتا رہا اب صرف ایک منٹ میں اس درد کو کیسے باہر کروں۔
(۷) ہاں اے نیک بندے! میں نے تجھے معاف کر دیا کہ تیرے کام نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔
(۸) تونے اپنا مکان بنایا لیکن اس سے میری حکمت و معرفت میں اضافہ ہوا ہے۔
(۹) میرا بھی ایک غلام ہے نیک بخت، میں اسے بہت سخت کام میں لگاتا تھا۔

(۱۰) اب میں اس کا دل نہ دکھاؤں گا جب مجھے گارے کے سخت کام کی یاد آئے گی۔

(۱۱) جو بڑوں کے دکھ نہیں اٹھاتا اس کا ضیعت لوگوں پر دل نہیں جلتا۔

(۱۲) حکام سے تجھے سختی نہ ملے گی اگر تو اپنے سے کمزوروں پر سختی نہ کرے گا۔

(۱۳) اسے بڑے! چھوٹوں پر زور آزمائی نہ کر کیونکہ جہاں دنیا ایک سا نہیں رہتا۔

ف خضر ت لقمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ فرمایا کہ بے ادبوں سے،

کیونکہ جو فعل و قول مجھے ان سے غلط نظر آتا میں اس سے احتراز کرتا ہوں۔

۱ نگویند از سر باز یچہ خورے

کز ان پندے نگر د صاحب ہوش

۲ وگر صباب حکمت پیش نادران

بخواند آیدش باز یچہ درگوش

ترجمہ: (۱) وہ کوئی حق بھی کھیل تماشے کا نہیں کہتے جس سے ہوشمند نصیحت حاصل نہ کرتا ہو۔

(۲) نادان کے آگے صواب حکمت کے پڑھو اس کے کان میں کھیل کود کی کہوازی گونجنے کی۔

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومن کی گم شدہ حکمت حاصل

ملفوظ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کیجئے خواہ مشرکین سے۔ یعنی ایک گم شدہ شے کے طلبکار کی طرح

مومن ہمیشہ حکمت کا طالب رہتا ہے۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ علم تو

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی آسمان پر ہے اسے کون جا کر لائے۔ اور یہ نہ کہو

کہ زمین کے اندر ہے کہ کون اسے نکالے۔ اور نہ کہو کہ وہ دریاؤں کے پار ہے کہ کون دریا عبور کر کے لائے۔ بلکہ

علم تو تمہارے دلوں میں ہے۔ صرف اتنا کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روحانی لوگوں کی طرح ادب سے رہو۔

پھر تم پر اس طرح ظاہر ہوگا جیسے دوسرے سائین الی المنازل پر ظاہر ہوتا ہے۔ کافی شرح منازل السائین

روحانیوں (اہل اللہ) کے عادات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ امور طبعیہ کو ترک کر دیتے ہیں اور مقام صمدیت

میں قیام رکھتے ہیں۔

کسی عابد کی کہانی مشہور ہے کہ وہ رات کو دس سیر طعام کھا کر صبح تک (زافل) پڑھتے گزارتا

حکایت کسی بزرگ نے اس کا حال سنا تو فرمایا کہ یہ شخص اگر آدھ سیر کھانا کھاتا اور ساری رات

سوتا رہتا تو اس کیفیت و حالت سے بہتر ہوتا۔

(باقی ص ۳۰۹ پر)

اَن تَوَدَّ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ لَعْنَةً
 ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً ؕ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ لَا هُدًى وَّ لَا رُكْبَۃٍ
 مُّبِيۡرٍ ۝ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوۡا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوۡا اَبِلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلٰى
 اَبَآءِنَا وَاَوْ لٰوْكَ اَنَّ الشَّيْطٰنَ يَدْعُوۡهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيۡرِ ۝ وَمَن يَسْتَلِمْ وَجْهَهُ
 اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۖ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوۡرِ ۝
 وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ اَلَيْسَا مَرْجِعُهُمْ فَنُدۡيِسُهُمۡ بِمَا عَمِلُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ
 عَلِيۡمٌۢ بَدِۡۤىۡتِ الصُّدُوۡرِ ۝ نَسَبَتۡهُمۡ قَلِيۡلًا ثُمَّ تَضٰطَّرُّهُمۡ اِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ۝
 وَكُنۡ سَآءَ لَّهُمۡ مِّنۡ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُوۡلُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ
 اَكْثَرُهُمۡ لَا يَعْلَمُوۡنَ ۝ اللّٰهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَنِيُّ الْجِيۡدُ ۝
 وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنۡ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرِ يَمۡدُ ؕ مِنۡ بَعۡدِهِۦ سَبۡعَةُ
 اَبۡحُرٍ مَّا نَفِذَتۡ كَلِمَتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَزِيۡرٌ حَكِيۡمٌ ۝ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعۡشُرُكُمْ
 اِلَّا اَكْفٰسٍ وَّ اَحَدٍ ۖ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌۢ بَصِيۡرٌ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوَلِّجُ النَّيۡلَ فِى
 النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِى النَّيۡلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَاَلْقَمَرُۙ فَاِذَا يَجۡرِيۡ اِلَى
 اَجۡلٍ مُّسۡتَقٰى وَاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ
 اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوۡنَ مِنْ دُوۡنِهٖ اِلۡبَاطِلٌ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيۡرُ ۝

ترجمہ : کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں اور
 تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی اور بعض آدمی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو ان کو نہ علم
 نہ عقل نہ کوئی روشن کتاب، اور جب ان سے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا تو کہتے ہیں
 بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ شیطان ان کو عذاب و رنج
 کی طرف بلاتا ہو تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور جو نیکو کار تو بیشک اس نے مضبوط گرہ
 تھامی، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کا، انتہا اور جو کفر کرے تو تم اس کے کفر سے غم نہ
 کھاؤ انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے ہم انہیں بتا دیں گے جو کرتے تھے بیشک اللہ دلوں کی بات
 جانتا ہے ہم انہیں کچھ برتنے دیں گے پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے اور
 اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ سب

خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بیشک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبوں سراہا اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب فلیں ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو اس کے پیچھے سات سمندر اور تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی بیشک اللہ عزت و حکمت والا ہے تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا بیشک اللہ سُنتا دیکھتا ہے اے سننے والے کیا تُو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں، اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگائے ہر ایک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن کو پوچھتے ہیں سب باطل ہیں اور اس لیے کہ اللہ ہی بلند بڑائی والا ہے۔

(بقیہ ص ۳۰۷)

۱ اندرون از طعام خالی دار
تا دور و نور معرفت بینی
۲ تہی از حکمت بلعت آن
کہ پُری از طعام تا بینی
توجہ ۱۱۱) اندر طعام سے خالی رکھ تاکہ اس میں نور معرفت دیکھو۔

(۲) حکمت سے اس لیے خالی ہو کہ ناک تک طعام سے پُر ہو۔

ف : یاد رکھو کہ حکمت کبھی لفظاً ہوتی ہے جیسے احکام شرعیہ جو قرآن سے متعلق ہیں۔ کبھی مسکوت عنہ ہے یعنی اسے عوام کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا جیسے وہ اسرار الہیہ جو غیروں سے پوشیدہ ہیں اور ان کا تعلق قرآن کے براہین کے ساتھ ہے جو اسے اس کے طریقے سے تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے معرفت میں داخل ہو جاتے گا۔

تفسیر عالمانہ
اَلَمْ تَرَ اَے ہوا آدم! تمہیں معلوم نہیں اَنَّ اللہ سَخَّرَ لَکُمْ (بیشک اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرمایا ہے) التسخیر بمعنی کسی شے کو جبراً کسی مخصوص غرض کے لیے کسی کے قابو میں دینا۔ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وہ جو آسمانوں میں ہے کو اکب سیراۃ جیسے سورج چاند وغیرہ اور ملائکہ مقربین کہ انہیں تمہارے منافع حاصل کرنے کے اسباب بنائے ہیں

ستاروں کا مسخر ہونا بایں معنی ہے کہ انہیں افلاک پر رواج میں چلایا ہے وہ افلاک جن میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ فلک ہے اور ان کے لیے قرانات و اتصالات مقرر فرمائے ہیں اور انہیں عالم سفلی کے لیے زمانہ کے لحاظ سے مدبر بنایا ہے مثلاً سرما، گرما، ربیع، خریف۔ ایسے ہی مکان کے لحاظ سے جیسے معدنیات، نباتات، حیوانات اور انسان، اور ان میں کو اکب کی سیر کی وجہ دائماً سے مختلف احوال ظاہر ہوتے ہیں اور وہ انسان کے منافع کے لیے ہو رہا ہے۔

ف : حضرت، کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تابع کیا ہے تمہارے منافع کے لیے وہ جو آسمانوں میں ہے جیسے سورج، چاند، ستارے۔ تاکہ تم ان کی روشنی سے بہرہ مند ہو۔
 ز مشرق مغرب مہ و آفتاب
 رواں کرد و گسترد گیتی بآب

توجہ : مشرق سے مغرب کو چاند و سورج روانہ کئے اور زمین پانی پر بچھائی۔
 اور ستارے بنائے تاکہ ان کی روشنی سے تم راہ پاؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 و یا لنجم ہم یھتدون۔

(اور ستاروں سے تم راہ پاتے ہو)

ملائکہ کی تسخیر الانسان
 ملائکہ کی تسخیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے ملائکہ کی جمیع اصناف کو مہربان کی انواع مقرر فرمائی ہیں جو ان کی مدد کریں، مثلاً بعض وہ فرشتے ہیں جو سورج و چاند اور نجوم و افلاک پر مؤکل ہیں بعض بادلوں اور بارشوں پر۔
 ہر قطرہ بارش کا علیحدہ فرشتہ
 حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے ہر قطرہ کے لئے جہاں کا اسے حکم ہے۔ بعض ملائکہ دریاؤں اور جنگلوں اور ہواؤں پر مقرر ہیں بعض انسانوں کے علمائے کھنے کے لیے مؤکل مقرر ہیں۔ بعض وہ ہیں جو انسانوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں حفاظت کے لیے مقرر ہیں، یہاں تک کہ ارحام کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں کہ نطفہ رحم میں پہنچے تو اسے بھی فرشتہ لے کر پہنچائے۔ ایک فرشتہ مرد کا نطفہ دائیں ہاتھ میں لے کر اور دوسرا عورت کا نطفہ بائیں ہاتھ میں لے کر رحم کے اندر پہنچائے۔ اگر اس سے بچے کی تخلیق مطلوب ہوتی ہے تو ان دونوں نطفوں کو ملائے کے لیے ایک فرشتہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔

(بیشک ہم نے انسان کو اس لطفہ سے پیدا کیا جو ایک دوسرے سے ملایا گیا ہے)
 بعض ملائکہ بہشت پر اور بعض دوزخ پر، یہ سب انسان کے منافع کے لیے مقرر ہیں یہاں تک کہ بہشت و دوزخ
 بھی انسان کے لیے بہشت کی طرح کرے اور دوزخ سے ڈرے۔ اس لیے کہ انسان طبع و خوں سے
 اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ انسان کے لیے مسخر کیا ہے سموات، اقطاب، ارض، خلائق، یقین، صبر،
 شکر، ایسے ہی جمیع مقامات قلبیہ روحانیہ اور مادیہ ربانیہ۔ اور ان کی
 تسخیر کا یہ معنی ہے کہ جس کے لیے ان کا عبور کرنا آسان مطلوب ہوتا ہے تو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے جس سے اسے
 سلوک و سیر کے ساتھ جذبہ و انتفاع بالمانع و اجتناب عن المفردات کے آسان ہو جاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور وہ جو زمین ہے جیسے پہاڑ اور جنگلات اور دریا اور نہریں اور
 حیوانات و نباتات اور معدن کہ ان سے بالواسطہ یا بلاواسطہ منافع حاصل کرنے کی کہیں
 قدرت دی ہے۔

تفسیر صوفیانہ انسان کو ارض نفوس پر مسخر کیا ہے کہ اس کے اندر جو اوصاف ذمہ ہیں جیسے کبر، حسد،
 حسد (کینہ)، بخل، حرص، شہوت وغیرہ انسان کے مسخر بائیں معنی ہیں کہ انہیں اخلاقی قید
 سے تبدیل کر سکتا ہے اور ان پر عبور کر کے ان کے خواص سے متمتع اور ان کے مضرات سے احتراز کر سکتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ اور تم پر مکمل کیں نعمة اپنی نعمتیں۔ انعم، نعمت کی
 جمع۔ وہ اصل حالت جس سے انسان لذت پائے۔ اس کا اطلاق ان امور لذیذہ پر
 ہوتا ہے جو طبع کے مناسب اور حالت طبعیہ کی طرف لے جاتے ہیں ظاہرۃً و درناجہ لیکہ وہ نعمتیں ظاہرہ
 یعنی محسوس مشاہد ہیں جیسے حسن صورت اور قد و قامت کی موزونیت اور اعضا کا کمال سے

وہ لطف و صورت چوں پری

کہ کرد است بر آب صورت گری

توجہ، لطف کو پری کی شکل دیتا ہے، پانی پر صورت گری کو ن کر سکتا ہے۔

جو اس ظاہرہ یہ ہیں :

نعمتیں ظاہرہ سمیع، بصر، شمع (سنگھنا)، ذوق (چکھنا)، لمس، نطق (بولنا)،

ذکر اللسان، رزق، مال، جاہ، خدام، اولاد، صحت، عافیت، امن، وذر (بوچھ)، بلکا کرنا اور دفع
 الذکر، ادب، حسن، نفس بلا ذلہ، قدم بلا ذلت، اقرار و اسلام، اور ان کی گواہی دینا اور صلوة، صوم،

زکوٰۃ، حج، قرآن، اس کا حفظ اتباع رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ابدی اللہ کے لیے تواضع، دنیا سے اعراض۔
اہل ایمان کا علو علی الکفار وغیرہم۔ جیسا کہ فرمایا،
آیات کا بیان و انتہا کا علون۔

(اور تم ہی اعلیٰ (غالب) ہو)
یعنی انہیں نصرت، غلبہ وغیرہ دیگر وہ امور جنہیں انسان جانتا ہے۔
وَبَاطِنُهُ اور باطنی نعمتیں یعنی وہ نعمتیں جنہیں عقل سے تعلق ہے جو محسوس نہیں ہوتیں۔ جیسے بدن میں
روح نفع عقل و فہم فکر، معرفت سے روشن کرنا، تزکیہ نفس، فضائل سے قلوب کا سنگارنا۔ اسی لیے حضور
سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

اے اللہ! جیسے تو نے میرا ظاہر سنگارا ہے ایسے ہی میرا باطن مزین فرما۔
حُب (عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم) جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مزین فرمایا ہے۔ شہادۂ سابعہ
جیسا کہ فرمایا،

اولئك المقربون۔ (وہی مقرب ہیں)

شرح الصدور منعم کا شہود، جہاد میں ملائکہ کی امداد وغیرہ۔ ویسے ہی صحتہ الدین والبصیرۃ اور صفات الاحوال و
الولایۃ۔ یہ تمام باطنی نعمتیں بہ نسبت نبوت کے اور فطرت سلیمہ اور طلب الحقیقۃ اور قبول الفیض کے لئے استعداد۔
اتصال علی الدوام، رضا، غفران، قلب، غفلت و توجہ بلا غلت، فیض بلا قلت۔

حدیث شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے عرض کی: یا رسول اللہ! ظاہرہ و باطنہ نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے
فرمایا، ظاہرہ تو یہی اسلام ہے اور حسن خلق اور جو تمہیں رزق عطا ہوا، اور باطنہ وہ جو تیری برائیوں پر ستاری
کی گئی اور تمہیں دنیا میں رسوائیوں سے محفوظ رکھا گیا ہے

پس پردہ بیند عملہا سے بہ

ہم او پردہ پوشد باکلا سے خود

ترجمہ: پس پردہ بڑے اعمال دیکھ کر وہی اپنی مہربانیوں سے پردہ پوشی کرتا ہے۔

اے ابن عباس (رضی اللہ عنہما)! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اہل ایمان سے تین بھلائیاں کی ہیں،
۱) اس کے اپنے عمل دنیا سے چلے جانے کے بعد منقطع ہو جاتے ہیں تو اہل ایمان کی دعائیں اُسے پہنچتی ہیں جن کی
وجہ سے میں اس کی خطا معاف فرماتا ہوں۔

(۲) اس کے مال کو اس کی خطا کے معاف کرانے کا سبب بناتا ہوں۔

(۳) اس کے بڑے اعمال پر پردہ ڈالتا ہوں کہ اگر اس کے کردار ظاہر کر دوں تو اسے اپنے (عزیز و اقارب) بھی اسے گھر سے نکال دیں۔

وَمِنَ النَّاسِ أُولَٰئِكَ لَمْ تُغْنِ عَنْهُمْ قُدْرَتُهُمْ وَرِثَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ مبتدا اور اس کی خبر مِّنْ يُجَادِلُ ہے، وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں۔

حل لغات : اہل عرب کہتے ہیں :

جدلت الجبل۔ (میں نے رستی کو مضبوط کیا)

اسی سے الجدال ہے کہ گویا دونوں غنیمین اپنی رائے کو دوسرے کی رائے کی بر نسبت مضبوط کر رہا ہے ، رَفِيَ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ یعنی اس کی توحید و صفات کے بارے میں۔ اور وہ شرک کی طرف جھکتے ہیں بایں معنی کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ثابت کرتے ہیں۔

ف : حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی اللہ سے مراد فی الکتاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں۔

نفرین الحارث کہتا تھا کہ یہ قرآن نوگزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں۔ عین المعانی میں ہے

شان نزول

کہ ایک یہودی حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور

عرض کی، آپ کا خدا کیسا ہے؟ وہ جیسا بھی ہے اُسے تو کہا کہ نے گھر سے میں لے لیا ہے (معاذ اللہ) اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جھگڑتے ہیں بَغِيْرٍ عَلِيمٍ کے بغیر کہ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں وَلَا هُدًى اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ انہیں کوئی ہدایت ہے وَلَا كِتَابٍ

مُتَّبِعٍ اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی ہو، حجت سے روشن ہو۔ بلکہ یہ تو بعض پچھلے لوگوں کی تقلید میں جھگڑتا ہے جیسا کہ فرمایا وَرَاٰ اَقْبِلْ لَهُمُ جِبْ بَغِيْرٍ عَلِيمٍ والوں کو کہا جاتا ہے ہُمْ خَمِيْرٌ بَوَجْهِ مَنْ کے معنی کی وجہ سے ہے اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللہُ اس کی اتباع کرو جو

اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے نبی علیہ السلام پر قرآن جو واضح اور نوریت ہے تو اس پر ایمان لاؤ قَالُوْا بَلْ تَنْبَغُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْنَا اٰبَاؤُنَا كَتَبَتْ اِیْنَہُمْ اس کی اتباع کریں گے

جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا۔ یعنی وہ جوگزشتہ لوگ ہیں اس سے ان کی بت پرستی مراد ہے۔

اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے اَوْ كُوْكَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰی شَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ لَا يَسْمَعُوْنَ اَنْہیں بلاتا ہو۔ یہ استہنام انکار و تعجب کا ہے اس معنی پر کہ وہ اس سے لعلق جوڑ رہے ہیں جو نہایت درجہ کے

بعد میں ہے جیسا کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ضمیر اباہ کی طرف عائد ہے اور جملہ چیز انصاف علی سبیل الحالیۃ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کیا وہ ان کی تابعداری کرتے ہیں اگرچہ شیطان انہیں ایسے امر کی طرف بلاتا ہے جو شرک ہی شرک ہے **إِلَى الْعَذَابِ السَّعِيرِ** ۵ جنم کے عذاب کی طرف۔ تو وہ انہیں اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔

السحر یعنی آگ کا شعلہ۔ اور عذاب السعیر یعنی دوزخ کا عذاب

حل لغات کما فی المفردات۔

مسئلہ: ہیئت میں توحید و صفات باری تعالیٰ اور اصولی اسلام کی تقلید سے منع کیا گیا ہے۔
تقلید کی تحقیق کی گردن کو محیط ہو جائے۔ قلاوہ (پھندا) اسی سے ہے۔ عرف عام میں امور کو غیر کے سپرد کرنا وہ بھی اسی لیے کہ گویا اس نے اپنے امور اس کے گلے میں پھندے کی طرح ڈالے ہیں اور عرف شرع میں قبول قول الخیر بلا حجة یعنی کسی کا قول بلا حجت قبول کرنا۔ ہماری اس تعریف سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کے اقوال کریمہ پر عمل کرنے کو تقلید نہیں کہا جاسکتا اس لیے کہ ان کے جملہ اقوال حجت ہیں۔ (اس سے غیر مقلدین کی عبادت کا اندازہ کیجئے کہ وہ ہم مقلدین احناف وغیرہ کو کہتے ہیں کہ ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد ہیں۔ تفصیل کے لیے فقیر اویسی غفرلہ کا رسالہ ”تقلید“ دیکھئے۔ اویسی غفرلہ)

ف: التعریضات میں ہے کہ التقلید عبارة عن اتباع الانسان غيره فيما يقول او يعقل معتقدا الحقيقة فيه من غير نظر۔ واما في الدليل یعنی قول و فعل میں اتباع کرنا بایں طور کہ اس کے متعلق اعتقاد ہو کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ حق ہے۔ اس کی دلیل میں نظر و تامل کو دخل نہ دے۔ اس اعتبار سے گویا اتباع کرنے والے نے غیر کے قول و فعل کو اپنی گردن میں پھندنے کی طرح ڈالا۔

مسئلہ: فروع اور عملیات میں تقلید جائز ہے لیکن اصول الدین و الاعتقادات میں ناجائز ہے بلکہ اصول و اعتقادات نظر و استدلال ضروری ہے۔

مسئلہ: ایمان تئیدی بھی قابل قبول ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ظاہریہ فرقہ کا مذہب ہے وہ اس لیے کہ جن عقاید پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے انہیں وہ دل سے مانتا اور زبان سے اقرار کرتا ہے مثلاً اس کا عقیدہ ہے کہ عالم حادث ہے اور صانع اور اس کے صفات موجود ہیں اور ارسال الرسل حق اور وہ احکام جو وہ حضرات لائے ہیں وہ حق ہیں۔ ان عقاید کو من حیث العقاید ماننے کا نام ایمان ہے اگرچہ

عامی انسان نہیں انہیں دلائل دے کر نہیں سمجھا سکتا لیکن ماننا اور زبان سے تو اقرار کرتا ہے اور حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ایمان کو قبول فرمایا۔ چنانچہ آپ کے زمانہ اقدس کے بچوں اور عورتوں اور گنہگاروں اور غلاموں اور لونڈیوں کا یہی حال تھا۔ جیسے آج ہمارے عوام کا ہے۔ ہاں وہ ایسے عقاید پر دلائل نہ دیکھ سکتے تھے کہ گنہگار ہوں گے کیونکہ انہیں عقاید پر دلائل دیکھنا واجب تھا اور بوجہ ترک وجوب کے گنہگار ہوتے لیکن ایسا ترک وجوب ان کے ایمان کو مؤثر نہیں۔

ف فصل کتاب میں لکھا ہے کہ اسلامی شہروں میں عامی مسلمان جب صنائع باری تعالیٰ دیکھتے ہیں تو کہتا ہے: سبحان اللہ۔ تو اس کا ایمان تعلیمی نہ ہوگا بلکہ تحقیقی ہوگا اس لیے صنائع باری تعالیٰ کو دیکھ کر اس نے وجودِ صنائع پر استدلال کی بنا پر سبحان اللہ کہا ہے اگرچہ وہ اپنے طریقہ استدلال سے نا آشنا ہے اور اسے یہ بھی نہ کہا جائے گا کہ اس نے استدلال کے ترک کا ارتکاب کیا ہے لہذا گنہگار ہے بلکہ یقین سے کہا جائے گا کہ اس نے استدلال سے ایمان قبول کیا ہے اس لیے کہ اس کا صنائع باری تعالیٰ کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنا ہی اس کے استدلال کی دلیل ہے گویا وہ سبحان اللہ کہہ کر ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسے عجیب و غریب صنائع کا خالق ہے اس کے سوا اس طرح کی تخلیق اور کوئی نہیں کر سکتا اور نہ کسی کے بس میں ہے کہ وہ ایسی تخلیق کر سکے۔ گویا اس نے اثر سے موثر کے وجود پر استدلال کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت و ارادہ و دیگر صفات ذاتی کا اثبات کیا ہے اور استدلال بھی اسی کو کہتے ہیں کہ مصنوعات کے قصورات سے صنائع کا اعتراف ہو، منطقیوں کی طرح صغریٰ، کبریٰ، ترتیب المقدمات اور نتیجہ نکالنا کوئی ضروری امر نہیں۔ ہماری اس تقریر سے ثابت ہوا کہ ہمارے دور میں کوئی بھی مومن تعلیمی نہیں بلکہ بکجہ تعالیٰ سب کے سب مومن تحقیقی ہیں۔ (فقیر کی تقریر مذکور یاد رہی تو کیونست (دہریہ) اور غیر متعلدین و باہمہ و دیگر مخالفین اہلسنت کا جواب آم سانی سے دیا جائے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ)

مسئلہ: جو شخص پہاڑ کی چوٹی یا کسی غار میں چھپا رہا اور ایمان کے دلائل کسی سے نہ دیکھے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اگر طریقہ مذکور سے اسے اپنے ایمان پر دلائل موجود ہیں تو گنہگار نہ ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ: آیت میں اشارہ ہے جو طریقت و معرفت کی منزلیں عقل قاصر کے ذریعے طے کرنا چاہتا ہے وہ صوفیائے کرام کے نزدیک مقلد ہے اس کی افتد (پیری و مریدی) ناجائز ہے۔ (ہمارے دور کے بعض حضرات پیری و مریدی کا دھندا تو کرتے ہیں لیکن معرفت و طریقت کی منزلوں سے کوسوں

دُور، بلکہ ان منازل سے اُلٹے پاؤں جارہے ہیں

سہ

خواہی بصوب کعبہ تحقیق رہ بری

پے پر پے مقلد گم کردہ رُہ مرو

ترجمہ: اگر تم کعبہ تحقیق کو جانا چاہتے ہو تو اندھے مقلد گم کردہ راہ کے پیچھے مت چلو۔

بلکہ صاحبِ ولایت عالم ربّانی واقف اسرارِ طریقت منازل کے عارف حقیقت سے آشنا حقائقِ قرآن کے مکاشف معانیِ فرقان سے آگاہ کی اقتدا ضروری ہے اس لیے کہ ایسے صفات کا موصوف ظلماتِ انسانیہ سے نکال کر نورِ ربّانی کی طرف لے جاسکتا ہے اور ایسا بزرگ نفسِ اتارہ کے عذاب سے نجات دلا سکتا ہے اور ایسا کامل ہی قلب کی نعمتوں سے مشرف فرما سکتا ہے۔

سبق : وہ سالک جو مطلبِ حقیقی تک پہنچنے کا طالب ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ راہ بہت دُور اور اس کی منازل کی برازخ کثیر ہیں وہاں اہلِ بدل اور وہ لوگ جن کے عقول و خیالِ شہوات میں گرفتار ہیں اپنے عقول کی رہبری سے وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے اس لیے کہ انسان کا ہاتھ کوتاہ لہذا کیوں نہ ہو لیکن کہکشاں تک نہیں پہنچ سکتے ایسے عقل کے گرفتاروں کے لیے راہِ طریقت و معرفت کا سمجھنا ان کے ہوائی فیر میں۔ ایسے لوگ عقائد کو کہاں پاسکتے ہیں اس لیے کو عنقا، تو وجود کے (کوہ) قاف میں ہے اور ظاہر ہے اہلِ معرفت شہود کے سوا وجود کے حقائق کو اور کوئی نہیں جان سکتا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو قرآنِ عظیم کا عامل اور کلامِ قدیم کے آداب کا متادب اور اس کے انوار کا اصل اور اس کے اسرار کے محقق کی صحبت نصیب فرمائے۔

تفسیر عالمانہ اور اُسْلُو جب اِلٰی سے متعدی ہو تو بمعنی استعمال ہوتا ہے اور جب لام سے متعدی ہو تو اخلاص کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور الوجه بمعنی ذات۔ اب معنی یہ ہوا کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے سپرد کرتا ہے جیسے سامان صاحبِ سامان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مقصد یہ کہ وہ بندہ جو اپنے مجد امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے کیسوٹی سے اُسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ **مُحْسِنٌ** حالانکہ وہ نیکی کرنے میں نیکی کو اسی طرح بجالاتا ہے جس طرح وہ نیکی ادا نیکی کے لائق ہے اور

یہ وہ حسن و صفیٰ ہے جو حسن ذاتی کو مستلزم ہے اور یہ سوائے مشاہدہ کے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف میں فرمایا،
"نَعَسَ اللَّهُ كَانِكَ تَرَاهُ فَن لَهْ مَكْن تَرَاهُ فَالَهُ يَرَاكَ۔"

(اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو ورنہ یہ تصور غالب ہو کہ وہ تو تمہیں

دیکھ رہا ہے۔)

فقد استمسك بالعروة الوثقى ترا س نے مضبوط رسی کو تھام لیا۔

حل لغات: الاستمسك، امساك الشيء المتعلق به یعنی کسی شے کو مضبوطی سے چمٹنا اور اس کی
مکمل طور سے حفاظت کرنا۔ اہل عرب کہتے ہیں:

استمسكت بالشيء۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی شے کو مضبوطی سے پکڑے۔ ہم اسے چمٹل مارنے سے تعبیر کرتے ہیں اور
فارسی میں بھنے چنگ زدن۔ کذا فی تاج المصادر۔

العروة بالضم، ہر وہ شے جس سے کسی شے کو باندھا جائے۔ عروة (بالکسر) بھنے شے کا کنارہ۔
شے کو قابو کرنے کا آلہ۔ جیسے بوکے اور لوٹے کی رسی۔

الوثقى مجھے موثقتہ المحکمة۔ اوثق کی تائید ہے۔ جیسے صغریٰ، اصغر کی تائید ہے اور جس
شے کو مضبوط باندھ لیا جائے اس کا مالک مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب یہ چیز گرنے سے محفوظ ہو گئی۔

اب معنی یہ ہوا کہ اس نے مضبوط اور پختہ گرہ کو تھاما۔ آیت میں مشتغل بالطاعة اور متوکل علی اللہ کو اس شخص کے
حال سے تشبیہ دی گئی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے لیے ایک ایسی مضبوط رسی کو کام لاتا ہے جس کے
ٹوٹنے کا وہم و گمان نہیں ہوتا اسی لیے وہ بے خوف ہو کر پہاڑ پر چڑھتا ہے وَرَأَى اللّٰهَ اَدْرَافَ اللّٰهِ تَعَالٰی
کی طرف عَاقِبَةُ الْأُمُورِ متوکل اور اس کے غیر کے امور کا انجام ہے پھر وہی احسن جزا سے نوازے گا
وَمَنْ كَفَرَ اَوْ دُرُوهُ جو مضبوط رسی کو نہیں تھامتا فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ قراب اس کا غم نہ کیجئے اس لیے
کہ وہ آپ کو دنیا و آخرت میں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا حزن مجرد اود مزید یعنی احزن کا ایک ہی
معنی ہے لیکن باب مزید سے عام استعمال نہیں ہوتا اَلَيْسَا مَوْجِعُهُمْ ان کا صرف ہمارے ہاں لوٹنا ہے
اور اللہ کے ہاں لوٹنے کا معنی یہ ہے کہ وہاں اس کے سوا نہ کوئی مالک ہو گا نہ حاکم فَيَكُنْتُمْ بِمَا عَمِلْتُمْ
پھر ہم انہیں دنیا میں ان کے لیے کفر و دیگر معاصی و مآثم کے ارتکاب کی خبر دیں گے یعنی عذاب اور سزا
میں مبتلا کریں گے۔

ف : تینوں جمع کی ضمیر میں من کی وجہ سے ہیں اور دو جگہوں کا واحد کی ضمیر لفظ من کی وجہ سے ہے (اس لیے کہ لفظ من لفظ مفرد اور معاً جمع ہے)

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بیشک اللہ تعالیٰ دل کی باتوں اور ان کی نیتوں کو جانتا ہے کہ انسانوں کے سینوں میں ہیں وہ ان کی اعمال ظاہر کی طرح سرا دے گا ثُمَّ تَعْتَهُمْ ہم کافروں کو دنیا میں دنیوی منافع دیں گے قَلِيلًا تھوڑے منافع یا تھوڑے سے وقت تک، پھر وہ منقطع ہو جائیں گے اسے قلیل سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو شے زوال پذیر ہو وہ چاہے کتنے ہی طویل زمانے تک رہے تب بھی اسے قلیل ہی کہا جائے گا بہ نسبت اس شے کے جو دائمی ہو ثُمَّ لَنَضْطَرُّهُمْ الاضطرار انسان کو اس امر پر آمادہ کرنا جو اسے نقصان پہنچائے اور عرف میں اس امر پر مجبور کرنا جس سے اسے کراہت ہو یعنی ہم انہیں آخرت میں لوٹنے پر مجبور کریں گے اِلٰی عَذَابٍ غَلِيظٍ عذاب کی طرف جو ان پر بوجھل اشیاء کی طرح محسوس ہو گیا ہم ان کے عذاب میں تسکین و تسکینی کا اضافہ کریں گے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تکمیل میں ہے کہ اس سے دائمی عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ الغلیظ الرقیق کی تفسیر ہے اسے اجسام میں استعمال کیا نا اس کی اصل ہے لیکن کبھی استعارہ معانی میں بھی مستعمل ہے۔ کنذا فی المفردات ۔

تفسیر عالمانہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ اَكْرَبُ كُفْرًا مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ آسمانوں اور زمینوں یعنی اجرام علوی و سفلی کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ تو کہیں گے انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس لیے کہ یہ ایک ایسا روشن امر ہے کہ انہیں سوائے اعتراف کے کوئی چارہ ہی نہیں اس لیے وہ اعتراف پر مجبور ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اَب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجئے کہ توحید کے دلائل ایسے واضح اور روشن ہیں کہ مخالفین کو بھی اعتراف ہے بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ بلکہ ان کے اکثر کسی شے کو بھی نہیں جانتے۔ اسی لیے کہ وہ باوجودیکہ توحید کے دلائل کے معترف ہیں لیکن پھر اس کے تعاضا کے مطابق شرک کو نہیں چھوڑتے اور غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا ہیں لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی معنی پر آسمانوں اور زمینوں میں اس کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ بیشک اللہ تعالیٰ ذاتاً و صفاتاً غنی ہے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے بھی اور بعد کو بھی وہ اپنے وجود اور کمال ذاتی میں کسی شے کا محتاج نہیں۔ لفظ هُوَ محصر کے لیے ہے اس معنی کے لیے کہ غنی صرف وہی ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ چنانچہ آیت واللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ دلالت کرتی ہے۔

الحیید بمنجی الحمد فی ذاتہ وصفاتہ۔ اگرچہ اور بھی اس کا کوئی حمد کرنے والا نہ ہو تب وہ اپنا آپ ہی حامد ہے۔

س

اے غنی در ذات خود از ماسوائے خویشتن
خود تو میگوئی بچہ خود شنائے خویشتن
ترجمہ: اے اپنے ماسوائے اپنی ذات میں غنی! اپنی حمد تو خود ہی کر سکتا ہے۔

ف : الاربعین الادرسیہ میں ہے ،

یا حید الفاعل ذا المن علی جمیع خلقه بلفظہ -

یعنی اے اپنے لطف و کرم سے سب پر احسان کرنے والے -

تو نگرہ کا وظیفہ اسے بکثرت ورد میں رکھے تو دنیوی اسباب سے مالا مال ہو جائے گا کہ اس کا
دنیوی ساز و سامان گنتی سے باہر ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں ایک اشارہ ہے کہ سادک پر لازم ہے کہ وہ اپنے حجاب امور اللہ تعالیٰ کے سپرد
کر دے اور بھر دوسا صرف اللہ تعالیٰ پر رکھے اور طلب حق میں اخلاص پیدا کرے
اور ماسوی اللہ سے روگردانی اور توحید و طاعت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اس لیے کہ توحید و
طاعت نیک خاتمہ پر مرنے کا بہترین سبب ہیں اور نیک خاتمہ سے ہی جنت اور قربت و وصال الہی
نصیب ہوتا ہے جیسے کفر، شرک، ریا اور شہرت کی خواہش بڑے خاتمہ پر مرنے کے اسباب ہیں اور بڑے
خاتمہ پر جہنم اور عذاب غلیظ اور فرقہ و قطعہ حاصل ہوتی ہے۔

حضرت شیخ عطار رحمہ اللہ نے فرمایا : س

زروسیم و قبول کار و بارت

نیاید در دم آخر بکارت

اگر اخلاص باشد آں زمانت

بکار آید و گرتہ و اے جاننت

ترجمہ: زروسیم اور دیگر دنیوی کار و بار تجھے مرنے کے وقت کام نہ دیں گے۔ اگر تجھے
اخلاص نصیب ہے تو تیرا کام بن جائے گا ورنہ بڑے خاتمہ سے ڈرو۔

بوستان میں ہے : س

- ۱۔ مشنیم کہ نابالغی روزہ داشت
بصد محنت آورد روزی بچاشت
  - ۲۔ پدر دیده بوسید و مادر سرش
فتانند بآدام و زر بر سرش
  - ۳۔ چو بروے گزر کردیک نیم روز
فتاد اندر روز آتش معدہ سوز
  - ۴۔ بدل گفت اگر لقمہ چستہ خورم
چه داند پدر غیب یا مادرم
  - ۵۔ چور سے پسر در پدر بود و قوم
نہاں خورد و پیدا پسر برد صوم
  - ۶۔ پس این پیر از ان طفل نادان ترست
کہ از ہر مردم بطاعت درست
- ترجمہ (۱) میں نے سنا ہے کہ ایک نابالغ نے روزہ رکھا، موشقتوں سے چاشت تک پہنچایا۔
- (۲) باپ نے آنکھیں چوہیں، ماں نے اس کا سر۔ اُنھوں نے بادام اور چاندی اس کے سر پر بچھا کر رکھی۔
- (۳) جب اس پر آدھان گزرا اس کے اندر معدہ کی آگ سے جلن پیدا ہو گئی۔
- (۴) اس نے دل میں کہا اگر میں چند لقمے کھاؤں، میرے باپ یا ماں غیب کو کیا جانیں۔
- (۵) جبکہ لڑکے کا رخ باپ اور قوم کی طرف تھا تو چپکے سے کھایا بظاہر روزہ پورا کر لیا۔
- (۶) یہ بڑھا اس بچے سے بھی زیادہ نادان ہے جو انسانوں کی خاطر عبادت میں لگا ہے۔

ف : احکام دین کو مضبوطی سے خٹھانے کا دوسرا نام "العزۃ الوثقی" ہے اور یہ دولت صرف اہل یقین کو نصیب ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی مضبوط رستی ہے جو کسی کے توڑنے سے نہیں ٹوٹتی، بخلاف دوسری رستوں کے کہ وہ بالآخر ٹوٹ ہی جاتی ہیں۔

دوسرا اشارہ اس آیت میں یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے بلکہ اس کی عمر صرف ایک لمحہ ہے اگرچہ اہل دنیا اس کا بہت طویل زمانہ تصور کرتے ہیں۔ عاقل وہ ہے جو اس دنیوی تمتع قلیل سے دھوکا نہیں کھاتا بلکہ وہ آخرت کے یوم طویل کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔

دریغا کہ بگزشت عمر عزیز
بخواد گزشت این ذمے چند نیز
کنون وقت نخست اگر پروری
گر امید داری کہ خرمن بری

ترجمہ: افسوس ہے کہ عمر عزیز کا اکثر حصہ گزر گیا اور اس کا باقی حصہ ہو اکی طرح گزر جائے گا۔ ابھی تجھے فرصت ہے کہ تُو اپنے لیے بیج بولے اگر اس امید میں ہے کہ خرمن اٹھائے گا۔
تیسرا یہ کہ اپنی تقیروں کو اللہ تعالیٰ خود ہی مقدر فرماتا ہے اور جملہ امور کا تدبیر کنندہ صرف وہی ہے جملہ افعال و احوال اسی کی قدر و قضا پر چلتے ہیں۔ ناصح کو صرف تبلیغ ضروری ہے کسی کو کسی امر پر مجبور نہ کیا جاتے اور کسی کی تبلیغ کو قبول نہ کرنے سے معذور و محزون بھی نہ ہو اس لیے کہ صیقل کرنے سے پتھر شیشہ نہیں ہو سکتا۔

توان پاک کردن ز رنگ آیینہ
ولیکن نیاید ز سنگ آیینہ

ترجمہ: شیشے کو ہی رنگ سے پاک (صاف) کیا جاسکتا ہے لیکن پتھر کو شیشہ نہیں بنایا جاسکتا۔

چوتھا یہ کہ اپنے علم پر عمل نہ کرنے والا عالم کہلانے کا حقدار نہیں بلکہ عند الحقیقین وہ جاہل ہے۔
گر ہر علم علمت باشد
بے عمل مدعی و کذاب

ترجمہ: تمام عالم دنیا کا علم حاصل کر لو اگر بے عمل ہو تو جھوٹے ہو اور خالی مدعی۔
پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس کیسے پیدا فرمایا کہ مخلوق اس سے فوائد حاصل کرے اسے اس کی تخلیق سے کوئی فائدہ نہیں اور نہ اسے ضرورت ہے۔ اس معنی پر طاعات و عبادات کے منافقین ہندؤں کو ہی نصیب ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ کو کسی فائدہ کی حاجت نہیں اس لیے کہ وہ جملہ عالم سے مستغنی ہے نہ ان کی طاعات سے اُسے کوئی نفع ہے نہ ان کے معاصی و جرائم سے کوئی نقصان۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے

کہ وہ ایمان و طاعات کی ہدایت بخشے۔ اسلام و ایمان لا کر اور طاعت بجا لا کر بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غلصہ بندوں سے بنائے اور ہمیں محفوظ قلعے میں اپنی مدد و توفیق سے محفوظ فرمائے۔

تفسیر عالمانہ ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ﴾ یہ یہود کے سوال کا جواب ہے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا وفیر قریش کو کہا کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں و ما اذنیتم من العلم الا قلیلا کا کیا مطلب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے توراۃ کو نازل فرمایا اور اس میں ہر شے کا علم ہے اور مذکورہ بالا آیت کا معنی یہ ہے کہ توراۃ کے علوم کے علاوہ جملہ انسانوں کے جملہ علوم اگرچہ بہت زیادہ سہی لیکن برنسبت اللہ تعالیٰ کے علم کے ایک قطرہ ہے اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ جب مشرکین نے کہا کہ قرآنی تعلیم عنقریب ختم ہو کر مٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔

ف : من شجرة اسم موصول سے حال ہے۔ اور شجرة البس درخت کو کہا جاتا ہے جس کا تنا ہو۔ اور اس کا مفرد ہونا اس لیے ہے کہ ہر ایک درخت سے علیحدہ علیحدہ قلمیں تیار کی جائیں اور دنیا کا کوئی درخت ایسا نہ ہو جسے قلم نہ بنایا جائے۔ اور القلم دراصل مجھے کسی سخت چیز کو توڑنا جیسے ناخن وغیرہ۔ لیکن اب صرف اس شے سے مخصوص ہو گیا ہے جس سے کھا جائے۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ قلم کو اس لیے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے کہ اس کا سر کاٹ لیا جاتا ہے اور الاقلم اسی سے ہے مجھے زمین کا ایک حصہ۔ اسی لیے ناخن کاٹنے کو تقليم الاظفار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ **ف** : القط والقد میں فرق یہ ہے کہ القط شے کو عرضاً کاٹنا اور القد شے کو طولاً کاٹنا۔ اور القطع مجھے ایک جسم کا دوسرے جسم پر انداز ہو کر اسے جدا کر ڈالنا۔

اب معنی یہ ہوا کہ اگر ثابت ہو جائے کہ درخت قلمیں ہیں و البحر حالانکہ بحر محیط باوجود اپنی وسعت پستی کے۔ بحر محیط سے وہ بحر اعظم مراد ہے جو تمام روئے زمین پر دریاؤں کا سرچشمہ ہے خواہ وہ دریا متصل ہیں یا منفصل۔ اور اس بحر اعظم کا ساحل (کنارہ) کسی کو معلوم نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جس کے عمق کو جانتا ہے اور یہ زمین پر چلنے والے دریا، اس کے مقابل چھوٹی جھیلیں ہیں۔

ابلیس کا تخت اسی بحر اعظم میں ہے اسی بحر اعظم کے اوپر کے حصے (پانی) تخت ابلیس کہاں ہے پر بڑے بڑے شہر آباد ہیں جن کے کین جہات ہیں اور وہ شہر پانی کی اتنی مقدار پر آباد ہے جتنا زمین کا چوتھا حصہ ویران ہے۔ اسی بحر اعظم میں مرجان کا درخت ہے۔ جیسے باقی اشجار زمین پر ہیں۔ اس بحر اعظم میں بہت بڑے جزیرے ہیں جن میں آبادیاں ہیں اور بہت سے ایسے

جزیرے بھی ہیں جو غیر آباد ہیں، جن کی تعداد کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ البحر مبتدا اور مَعْدَاً اس کی خبر ہے اور مَعْدَاً بمعنی یزیدہ ہے۔ یعنی اس دریا کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے۔ یہاں مداد بول کر ذات مداد مراد لی گئی ہے اسی لیے سیاہی کو علیحدہ نہیں لایا گیا مِنْ الْعِلِّ ۵ اس کے ختم ہونے یعنی مٹ جانے کے بعد مَبْعَعَةُ أَبْجُرْ سات دریا جیسے بحر چین، بحر ہند، بحر فارس، بحر العرب (واللہ تعالیٰ اعلم)

ف : استلزام حکم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہفت اقلیم اور سات دریاؤں سے زینت بخشی ہے۔
ف : مفسرین دریاؤں کی گنتی کے درپے نہیں ہوئے ہم نے ایک دوسری جگہ پر تحقیق لکھ دی ہے نیز یہ بھی ممکن ہے کہ سات دریاؤں سے،

۱۔ فرات

۲۔ دجلہ

۳۔ سیحان

۴۔ سیحون

۵۔ حیحان

۶۔ جیحون

۷۔ نیل

مراد ہوں اس لیے کہ اہل عرب بہت زیادہ پانی کو البحر کہتے ہیں۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ سات دریاؤں کی طرح اور سات دریا۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سات کے عدد سے گنتی مراد نہیں بلکہ اس سے کثرت مراد ہے۔

ف : الارشاد میں ہے مَدَّ کا اسناد بحر اعظم کی بجائے الابحر السبعة کی طرف اس لیے ہے کہ یہی ساتوں دریا پہاڑوں اور جاری چشموں کے قریب ہیں۔ پہلے نہروں کا تعلق انہی دریاؤں سے ہوتا ہے پھر بالواسطہ بحر اعظم سے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اس سیاہی میں سات دریاؤں کی سیاہی کا ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے اور ان سے قلم کلمات اللہ لکھتے رہیں مَا تَقَدَّتْ کَلِمَتُ اللّٰهِ تَوَالَّہُ تَعَالٰی کے علم و حکمت کے متعلقات تو ختم نہیں ہوں گے البتہ قلم اور سیاہی ضرور ختم ہو جائیں گے۔ اس کی تحقیق ہم نے سورہ کے اد احسن میں بیان کر دی ہے۔ یعنی قل لو کان البحر مَدَّ اَدَا الْاٰیۃ کے تحت سورہ کھف کو دیکھئے۔

نکتہ : کلمات کو جمع قلت لانے میں اشارہ ہے کہ جب اس کے قلیل کلمات کا یہ حال ہے تو پھر کلمات کثیرہ کا کیا حال ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ اگر زمین کے جملہ اشجار قلم اور تمام دریا سیاہی ہو جائیں، پھر ان کی مقدار کا غذا کھنے کے لیے تیار کیے جائیں اور پھر کھنے والے کھتے لکھتے قلم توڑ ڈالیں اور سیاہی ختم کر دیں اور تمام کا غذا صرف ہو جائیں اور کھنے والوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں تب بھی کلمات الہیہ کے معانی ختم نہ ہو سکیں گے اس لیے کہ یہ اشیاء اگرچہ کثیر ہیں پھر بھی تنہا ہی ہیں اور کلمات الہیہ کے معانی غیر تنہا ہی ہیں کیونکہ یہ قدیم ہیں اور وہ حادث اور فنا ہی غیر تنہا ہی کو کس طرح پورا کر سکتا ہے اور آیت میں صاف ظاہر ہے کہ قرآن مجید قدیم ہے اس لیے کہ غیر تنہا ہی ہونا قدیم کی صفت ہے۔ اور قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں مروی ہے :

ولا تتقاضی عجاظہ۔

(اس کے عجائبات نہ ختم ہونے والے ہیں)

یعنی کوئی بھی ان کے معانی عجیبہ اور فوائد کثیرہ کی گنت تک نہیں پہنچ سکتا۔

شان اولیا آیت میں اشارہ ہے کہ کلمات الہیہ یعنی اولیاء اللہ کے کلمات اور ان کے علوم غیر منقطع ہیں اس لیے کہ ان کے علوم و حکمتیں حق تعالیٰ کے چشمہ حکمت سے حاصل شدہ ہیں جب چشمہ غیر منقطع ہے تو اس کا پانی بھی لازماً غیر منقطع ہوگا اور اولیاء کرام کے علوم اور حکمتوں کا انقطاع ہو بھی کیسے جبکہ انھیں ان علوم و حکمتوں کی تلقین اور فیض رب العالمین اور اس کے خیرینوں سے نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے غیر منقطع ہیں جیسا کہ آیت مذکورہ سے ثابت ہے۔

ف : بعض عارفین کو تجلی برقی نصیب ہوتی ہے کہ انھیں ایک لمحہ میں غیر تنہا ہی علوم نصیب ہو جاتے ہیں۔

پھر جسے ایک لمحہ میں اتنے علوم نصیب ہو جائیں اس کے مزید کے حاصل کردہ علوم کا کیا حال ہوگا !

تفسیر عالمانہ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے کہ اسے کوئی شے عاجز نہ نہیں کر سکتی حکیم ۵ حکیم ہے کہ اس کے علم و حکمت کوئی شے خارج نہیں اسی لیے اس کے وہ کلمات جن کی بنیاد ان دو کلموں پر ہے بھی ختم نہیں ہو سکتے۔

جو شخص چالیس بار لفظ عزیز کا چالیس دن ورد وظیفہ برائے عزت و غنا ظاہری و باطنی رکھے اسے عز و غنا ظاہری و باطنی اس قدر نصیب ہوگا کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اس اسم کے تمسک سے تقرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ اس کا معنی

یہ ہے کہ جملہ مخلوق سے اپنے آپ کو رفیع المہمہ بنائے اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔

جو شخص اسم حکیم کو بہت زیادہ پڑھے گا وہ جملہ آفات و مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا اور باب حکمت اس پر منکشف

ہو جائے گا۔ اس کے معنوی تمسک سے تقرب حق حاصل ہوتا ہے اور اس کا معنوی تمسک یہ ہے کہ جملہ امور میں حکمت الہی کی رعایت کر کے شرعی حکم کو مقدم رکھے۔ اگر شریعت اور طبیعت یعنی خواہش نفسانی کا مقابلہ ہو جائے تو شریعت کے حکم کو ترجیح دے اور اس اسم سے موصوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کا سرچشمہ بن جائے اور حکمت اصابت القول والفعل کو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت لقمان کے قصے میں گزرا۔

ف : انہار و بجاورد و غیرہ کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جو اس کی عظیم الشان شاہی اور وسعت سلطانی پر دلالت کرتی ہیں۔ ہر دریا اور ہر جنگل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو عبادت الہی میں مصروف ہے۔

حضرت سکندر حکما کے جزیرے میں پہنچے یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اس میں ایک قوم کو دیکھا جن حکایت کے لباس درختوں کے پتے اور ان کے گھر پہاڑوں کی غاروں اور بڑے پتھروں میں ہیں۔ حضرت سکندر نے ان سے مسائل حکمت کے متعلق سوالات کیے تو انہوں نے ان کے بہترین جوابات دئے اور نہایت فصیح و بلیغ گفتگو کی اس لیے کہ وہ اسم حکیم کے مظاہر ہیں۔ حضرت سکندر نے فرمایا : کوئی ضروریات درپیش ہوں تو انہیں پورا کر دو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ سے دنیوی زندگی کا دوام چاہتے ہیں۔ حضرت سکندر نے فرمایا : یہ میرے بس میں نہیں اس لیے کہ میں تو صرف ایک سانس کو بھی اپنے قابو میں نہیں لا سکتا جسے اس قدر بھی قدرت نہ ہوتا اسے دائمی زندگی دینے کی طاقت کہاں ! پھر ان کے امیر نے فرمایا کہ ہمیں صحت بدنی دیجئے جب تک ہم زندہ رہیں تندرست اور باعافیت زندگی بسر کریں۔ حضرت سکندر نے فرمایا : یہ بھی میرے بس میں نہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا : ہمیں بتائیے کہ ہماری بقا یا زندگی کتنی ہے۔ حضرت سکندر نے فرمایا : جب میں اپنی زندگی کے متعلق نہیں جانتا تو تمہارے لیے کیا کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا : پھر ہمیں اپنے حال پر رہنے دیجئے ہم اس کا سوال اس ذات سے کریں گے جو بہت بڑی قدرت کا مالک اور تیری شاہی و سلطنت کو اس کی شاہی اور سلطنت سے کوئی بھی نسبت نہیں۔

جب حضرت سکندر جزیرہ حکما میں تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ مذکورہ بالا گفتگو سے

حکایت فراغت پائی تو لوگ ان کے لشکر کو طور سے دیکھتے اور اس کی کثرت اور شان و شوکت سے تعجب کر رہے تھے ان میں ایک درویش تھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حضرت سکندر نے فرمایا کہ آپ میرے

لشکر کو کیوں نہیں دیکھتے۔ درویش نے فرمایا کہ میں آپ سے پہلے ایک بہت بڑے بادشاہ اور اس کے لشکر کا حال دیکھ چکا ہوں اب مجھے تیرے لشکر کو دیکھنے کی حاجت نہیں۔ حضرت سکندر نے فرمایا وہ کیسے؟ درویش نے فرمایا کہ ہمارے ہاں ایک بادشاہ اور ایک درویش رہا کرتے تھے وہ ایک ہی دن فوت ہوئے اور ہم نے انہیں دفن کر دیا۔ ایک مدت کے بعد میں ان کی قبروں کے پاس سے گزرا تو مجھے دونوں برابر نظر آئے ان میں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں تھا۔ حضرت سکندر ان کی حکمتوں سے متاثر ہوئے اور انہیں اسی حال پر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔

حضرت شیخ عطار رحمہ اللہ نے فرمایا:۔

- ۱۔ چہ ملک است و تو چہ پادشاہی
کہ با شیر اجل بر می نیایی
- ۲۔ اگر تو فی الشل بہرام زورے
بروز واپس بہرام گورے
- ۳۔ چو ملک است جہاں ملکہ رونہ است
بملک آن جہاں شد ہر کہ زندہ است
- ۴۔ اگر آن ملک خواہی اس فدا کن
کہ بابر اہم ادم اقتدا کن
- ۵۔ رباط کمنہ دنیا در انداخت
جہانداری بدرویشی فروخت

- ۶۔ اگرچہ ملک دنیا پادشاہیت
ولی چون بنگری احتلش گداہیت
- توجہ: (۱) یہ ملک کیا ہے، تو کیسا بادشاہ ہے کہ تو اہل کے شیر سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔
(۲) فرض کیا کہ تو بہرام کی طرح زور والا ہے لیکن مرنے کے بعد تو قبر کا بہرام ہے۔
(۳) جب یہ ملک لامحالہ فانی ہے تو جو زندہ ہے وہ اس جہاں میں ضرور جائے گا۔
(۴) اگر وہ (آخرت کا) ملک چاہتا ہے تو تو یہ ملک فدا کر دے۔ ابراہیم ادم کی اقتدا کیجئے۔
(۵) اُس نے دنیا کی پُرانی رباط توڑ ڈالی، درویشی کی شاہی حاصل کر لی۔
(۶) اگرچہ یہ دنیوی بادشاہی بھی بادشاہی ہے لیکن بغور دیکھ تو یہ گداہی ہے۔

تفسیر عالمانہ شان نزول : مآخلاقکم تمہارا پیدا کرنا۔

صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پہلی تخلیق میں مختلف طریقے بتائے کہ پہلے لطفہ پھر مضغہ پھر لحم وغیرہ۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ ہماری موت کے بعد ہمیں کیسے اٹھائے گا اور ہم ایک ہی ساعت کس طرح اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان! تمھاری کثرت کے باوجود نہیں ہے قیامت میں تمہارا اٹھانا۔

ف : کاشفی نے اہل مکہ کو غیظ لکھا ہے۔

وَلَا بَعَثْكُمْ اور نہ ہی تمہارا قبور سے زندہ کر کے اٹھانا **إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً** مگر ایک ہی لمحہ میں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہایت آسان ہے اس لیے کہ اس کے لیے مختلف کیفیات کچھ نہیں ہیں بس جملہ اشیاء اس کے ارادہ و مشیت کی پابند ہیں وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے قلیل و کثیر اس کے آگے برابر ہیں وہ جب کُن فرماتا ہے تو فوراً وہ اشیاء موجود ہو جاتی ہیں۔

ف : حضرت کاشفی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو تخلیق کے متعلق آلات و ادوات کی ضرورت نہیں بلکہ وہ قیامت میں اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ صور پھونکیے۔ ان کے صور پھونکنے سے جملہ اہل قبور اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اسے یوں سمجھیے کہ دنیا میں ایک بادشاہ لغتاً بجانے کا حکم فرماتا ہے تو جونہی لغتاً بجاتا ہے فوراً ایک ہی ساعت میں جملہ افراد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔

إِنَّا لِلّٰہِ سَبِّحْ بیشک اللہ تعالیٰ ہر مسموع کو سنتا ہے۔ منجملہ ان کے ایک یہ بھی ہے جو کفار قیامت میں زندہ اٹھنے کو بعد از عقل سمجھ کر انکار کر رہے ہیں **بُکْصِرُوْہُ** ہر مبصر کو دیکھتا ہے اس کے علم سے کوئی پوشیدہ نہیں منجملہ ان کے یہی مرنے کے بعد جی اٹھنا بھی ہے۔ بعض نے اس کا معنی کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ احیاء و اموات کے احوال کو جانتا ہے۔

پس بقدرت چنیں کس عجز را راہ نیست

قدرت بے عجز نہادے بکس

قدرت بے عجز تو داری و بس

ترجمہ : ایسی ذات کے ہاں عجز کا نام نہیں۔ اے اللہ! جسے بھی تُو نے قدرت دی ہے تو اس کے ساتھ اس کا عجز بھی ہے اور تیری قدرت میں تو عجز کا نام و نشان تک نہیں۔

اَلَمْ تَرَ يَهْ خُطَاب ا سے ہے جو علم قوی رکھتا ہو اور اس خطاب کا اہل ہو۔ اور دُؤیۃ بمعنی علم، یعنی اے مخاطب! تمہیں معلوم نہیں کہ اَنَّ اللّٰهَ بِشَکِّ اللّٰهِ تَعَالٰی اپنی قدرت و حکمت سے یُوْلِجُ الْیَلَّیْنَ فِی النَّهَارِ۔ الٰوج بمعنی تنگی میں داخل ہونا اور ایلاج بمعنی ادخال ہے۔ یعنی اللّٰہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے یعنی رات کی گھڑیوں کو دن کی گھڑیوں میں بڑھاتا ہے۔ مثلاً مطالع و مغارب شمس کے مختلف ہونے کی وجہ سے رات گھٹ جاتی ہے اور دن بڑھ جاتا ہے۔ یعنی نقطۂ شتویٰ میں نزول آفتاب سے نقطۂ انقلاب صیفی کے حلول تک رات کے اجزاء کم ہوتے رہتے ہیں اور دن کے اجزاء بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جدی کا پہلا دن سال کے دنوں میں سب سے چھوٹا اور سرطان کا پہلا دن سال کے دنوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ دن پندرہ گھنٹوں کا اور رات نو گھنٹوں کی ہو جاتی ہے۔

لیل و نہار کی وجہ تسمیہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ لیل کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا:

لَا تَهْ مَالِ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ جَعَلَهُ اللّٰهُ الْفَقْرَ وَ الْمَسْکَانَ وَ لِبَاسًا۔
(اس لیے کہ اس میں مرد اپنی عورت سے مقاصد پاتا ہے اسی کو الفت کا سبب اور مسکن اور لباس بنایا ہے)

انہوں نے عرض کی: یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ نے سچ فرمایا۔ (پھر عرض کی کہ) تمہار کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا:

لَا تَهْ مَحَلُّ طَلَبِ الْخَلْقِ لِمَعَالِشِهِمْ وَ دَقَّتْ سَعِیْهِمْ وَ اِکْتَسَبُوْهُم۔
(اس میں لوگ اپنی معاش حاصل کرتے ہیں اور ان کے مساعی و اکتساب کا وقت ہے)

انہوں نے عرض کی: (اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ نے سچ فرمایا۔
و یُوْلِجُ النَّهَارَ فِی الْیَلِّ اور اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یعنی اس کے بعض اجزاء رات میں داخل کرتا ہے۔ یعنی سردیوں میں دن کی گھڑیوں کو رات کی گھڑیوں میں شامل فرماتا ہے جیسا کہ مطالع و مغارب کے مختلف ہونے کی وجہ سے دن کی کم یہاں تک کہ جوزا کی آخری رات تمام راتوں سے چھوٹی اور قوس کی تمام راتوں میں سب سے بڑی ہوتی ہے۔ یہ رات پندرہ گھنٹوں کی اور دن نو گھنٹوں کا

ہو جاتا ہے۔

اجوبے ہم نے ایسے ممالک بھی دیکھے ہیں جی کے موسم کا یہ حال ہے کہ سال میں دو ربیع اور دو صیف اور دو خریف اور دو شتا واقع ہوتے ہیں یہ ملک خط استوا میں واقع ہے اور بعض ممالک ایسے ہیں جن میں رات چھ ماہ اور دن چھ ماہ کا ہوتا ہے۔ بعض ممالک سخت گرم اور بعض سخت سرد ہیں بلون الرشید کے زمانے میں اقا سیم سلیم میں تین سو تینائیس ملک تیں تھیں۔ ان میں بعض ممالک کا حدود اور بعد صرف تین دن کی مسافت تھی اور یہ تمام ممالک میں سب سے چھوٹی ملک تھی اور ان کی سب سے بڑی ملک کی مسافت تین ماہ میں طے ہوتی۔ اور ملک اس علاقے کا نام ہے جس کا مستقل بادشاہ ہو۔

وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ اور سورج و چاند کو مسخر فرمایا بایں طور کہ وہ خلق خدا کے منافع کا سبب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ سورج و چاند مومن ہیں یا کافر؟ آپ نے فرمایا: وہ مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں اور اپنے مالک کے فرماں بردار ہیں۔ انہوں نے عرض کی: آپ نے سچ فرمایا۔ پھر عرض کی کہ سورج اور چاند صوفو نور میں برابر کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کی نشانی مٹا کر دن کو زیادہ روشن فرمایا۔ یہ بھی اس کا ایک لطف و کرم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پتہ نہ چلتا کہ دن اور رات میں فرق کیا ہے اس کا یوں لہجہ پر عطف ہے اور ان میں صیغے کا اختلاف اسی لیے ہے کہ رات کا دن میں اور دن کا رات میں داخل ہونا امر متجدد ہے یعنی کبھی دن اور کبھی رات۔ تسخیر الشمس والقمر دائمی اور لا تعداد ہے اور ان میں تجدد بھی نہیں۔ ہاں تجدد و تعداد ان کے آثار میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کُلُّ ہر ایک سورج اور چاند تجزئ بجیب حکہ خاصہ قمریہ کے اپنے یومیہ مدارات پر جاری ہوتے ہیں اور ان کا جاری ہونا بحسب تعداد ایام ایک دوسرے کے مخالف اور دائمی ہے۔ **إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى** ایک مقرر میعاد تک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں فرمایا، یعنی قیامت تک۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ ان کا جاری ہونا قیامت تک ہے۔

سُورَجِ اور چاند کی موت اس کے بعد جب ان پر مٹکلیں ملائکہ مرجائیں گے تو یہ بمنزلہ جسم بے جان کے ہو کر گریں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے تاکہ ان لوگوں کو عبرت ہو جو ان کی پرستش کرتے تھے۔ انہیں اب پتہ چلے گا کہ جب وہ اپنے سے عذاب نار دفع نہیں کر سکے تو ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ فلہذا یہ تو پرستش کے لائق نہیں تھے۔ لیکن اب کیا فائدہ جبکہ یہی عقیدہ انہیں ذیبا میں اپنانا ضروری تھا۔

ف : بطریق استطراد واقعہ کے بیان کرنے کے لیے یہ دو معلوفوں کے درمیان جملہ مترضہ ہے۔
ف : ان کے جریان (جاری ہونے) سے ان کی وہ حرکت خاص مراد ہے جو ان کے افلاک میں ہے اور
 اجل مسمیٰ سے ان کے دورے کا آخری لمحہ مراد ہے۔

جن منازل کو سورج سال بھر میں طے کرتا ہے چاند اسے ایک ماہ میں طے کر لیتا ہے۔ اس معنی
 العجوبہ پر یہ جملہ سورج و چاند کی تسخیر کے حکم کو بیان کرنے کے لیے ہے اور ظاہر کیا گیا ہے کہ دن اور رات
 ایک دوسرے میں کس طرح داخل ہوتے ہیں اور واضح کیا گیا ہے کہ سورج اور چاند کے اپنے مدارات یومیہ
 میں بدلنے کی وجہ سے رات اور دن بنتے ہیں۔

وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی گنتہ کو جانتا ہے
 اس کا عطف یولج التیل الخ پر ہے یہ بھی اس کے ساتھ تیز رؤیتہ میں داخل ہے اس لیے کہ جو بھی
 اللہ تعالیٰ کی عجیب صنع اور تدبیر لائق کو معلوم کرے گا وہ اس سے بے خبر نہیں رہ سکے گا کہ وہ واقعی ہر شے کا
 صانع اور اس کا علم تمام چھوٹے اور بڑے اعمال کو محیط ہے ذلک یہ اللہ تعالیٰ کی وسعت علمی اور شمول
 قدرت و عجاب صنع اور ان کا اختصاص بہ باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے بِأَنَّ اللَّهَ لَبِيبُ اس کے
 کہ اللہ تعالیٰ هُوَ الْحَقُّ اس کی الہیت حق ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ اور وہ جو پرستش کرتے ہیں
 مِنْ دُونِهِ مِاسُوا اللہ تعالیٰ کے یعنی بت پرستی الباطل باطل ہے ان کی الہیت اس لیے کہ وہ شے
 پر بھی قدرت نہیں رکھتے اس لیے ان کی پرستش میں کسی قسم کا فائدہ نہیں۔

سوال : جب اللہ تعالیٰ کی الہیت کی حق الہیت کی تصریح دلائل سے فرمائی تو پھر غیروں کی الہیت کے
 بطلان کی کیا ضرورت ہے؟

جواب : تاکہ توحید باری تعالیٰ کا مہتمم بارشان ہونا ثابت ہو۔
 وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ اور بیشک اللہ تعالیٰ ہر شے سے بلند و ارفع ہے الْعَلِيُّ ۝ ہر شے
 پر غالب ہے اس کی شان کبریا کی مقابلے میں ہر شے حقیر اور لاشع ہے۔

ف : شرح حزب البحر میں ہے کہ جسے معلوم ہو گا کہ العلیٰ وہ ہے جو علو شان اور جلالتہ کے اعتبار
 سے ہر شے سے بلند و ارفع ہے تو اس کی ہمت اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے گی اور وہ صرف اسی کو اختیار
 کرے گا بلکہ بلند قدر امور کو چاہے گا اور ذلیل و حقیر ترین امور سے نفرت کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ

سے مروی ہے کہ بلندی ہمت بھی ایمان کی علامت ہے۔

ہماتی چوں تو عالی قدر حرص استخوان جیفست درینا سایہ ہمت کہ برنا اہل افگندی

ترجمہ : تو ہمارے اور بہت بڑا بلند قدر پھر تجھے ہڈیوں کی تلاش کا بڑا افسوس ہے
اس لیے کہ تُو نے ایسی ہیبت بلند کو نا اہل پر ڈال دیا۔

ف : جس نے اپنے رب کی کبریائی کو جاننا اور اپنی خودی کو فراموش کیا تو اسے تواضع و انصاف کا
دامن نصیب ہوگا اور حفظِ حرمت اسے لازم ہوگی۔ اور الاربعین الادرسیہ میں ہے کہ اسے وہ ذات
کبریا کہ تیری عظمت کے وصف سے عقول کو ادراک نہیں ہو سکتا۔

حضرت سُہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ نے
وسعتِ رزق اور ادائیگیِ قرض کا وظیفہ فرمایا کہ جو شخص ان دونوں اسموں پر
کثرت سے مداومت کرے گا تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا اور اس کے رزق میں وسعت ہوگی۔

جو شخص کسی عہدہ سے معزول ہو تو وہ ان
ملازمت سے برطرفی کے بعد بحال ہونے کا وظیفہ دو اسموں کو ہفتہ بہک وظیفہ کے طور
ایک ہزار بار روزانہ پڑھے ملازمت بحال ہو جائے گی اگرچہ بادشاہی سے ہی معزول ہو۔

تفسیر صوفیانہ : ان ماید عون الخ میں اشارہ ہے کہ ماسوی اللہ کی طلب باطل ہے اسی
لیے لازم ہے کہ اسے اضطراری موت سے پہلے اپنے اختیار سے ترک کرے
اور العلیٰ الکبیر کی طلب مرنے سے پہلے ہی کر لے۔

۱۔ ممکن عرضاتِ بافسوس و حیف

کہ فرصتِ عزیز است الوقت سیف

۲۔ نگہ دار فرصت کہ عالمِ دبست

دے پیش دانا براز عالمیت

ترجمہ : (۱) افسوس و حیف کے ساتھ عرضاتِ نہ کرو اس لیے کہ فرصتِ عزیز
اور وقتِ تلوار ہے۔

(۲) فرصت کو نگاہ میں رکھو اس لیے کہ جہاں صرف ایک آن ہے اور دانا کے نزدیک
ایک گھڑی تمام جہاں سے بہتر ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہی دور ہونے کا سوال کرتے ہیں۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ اٰيَتِهٖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
 لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝ وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلُمِ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ
 لَهُمُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَوَقَّعْنَاهُمْ مَّقْصَدًا ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآٰيٰتِنَا اِلَّا
 كُلُّ حَتَّارٍ كَفُوْرٍ ۝ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ
 عَنْ وَلَدٍ ۚ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَارِعٌ ۚ وَالْاِيْدِۙ شَيْطٰنًا ۚ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا
 تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللّٰهِ الْغُرُوْرُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَ لَا عِلْمَ
 السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ۚ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
 غَدًا ۚ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِآٰيِ اَرْضٍ ۚ تَمُوْتُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

ترجمہ: کیا تو نے نہ دیکھا کہ کشتی دریا میں چلتی ہے اللہ کے فضل سے تاکہ تمہیں وہ اپنی کچھ نشانیاں
 دکھائے بیشک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کو اور جب ان پر اڑتی ہے
 کوئی موج پہاڑوں کی طرح تو اللہ کو پکارنے میں نہ اسی پر عقیدہ رکھتے ہوئے پھر جب انہیں
 خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں کوئی اعتدال پر رہتا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار نہ کرے گا
 مگر ہر بڑا بے وفانا شکر اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی
 باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کامی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے بے شک اللہ کا
 وعدہ سچا ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی اور ہرگز تمہیں اللہ کے علم پر دھوکہ نہ دے
 وہ بڑا فریبی بیشک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتارنا ہے ~~یہ~~ اور جاتا ہے جو کچھ
 ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی بیشک اللہ جاننے
 والا بتانے والا ہے۔

تفسیر عالمانہ اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ اس رویت سے مشاہدہ و معائنہ مراد ہے اور خطاب
 ہر اس شخص کو ہے جو اس کا اہل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ
 کشتیاں تجرّی جاری ہوتی ہیں۔ المفردات میں ہے کہ الجری یجفع المر السریع یعنی تیز چلنا۔
 فِي الْبَحْرِ دریا میں بِنِعْمَةِ اللّٰهِ یہ باد صلہ کی ہے اور تجرّی کے متعلق ہے یا حال ہے اور
 اس کا متعلق محذوف ہے اور یہ اسی متعلق کے فاعل سے حال ہے اور وہ محذوف متلبستہ ہے یعنی۔

وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان و کرم سے چلتی ہیں یعنی انسانی ضروریات کے لیے سامان وغیرہ لے کر چلتی ہیں۔
ف : کاشفی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان کرم یہ ہے کہ کشتیوں کو پانی پر محفوظ رکھتا ہے اور ان کے چلنے کے لیے ہوا کو مقرر فرماتا ہے۔ اور الاسئلۃ المقتمہ میں ہے کہ نعمت بمعنی مرحمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کشتیاں پانی پر تمھاری سواری بن کر چلتی ہیں تاکہ ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے تمہیں سہولت ہو۔
رَیُّوْیَکُمْ : تاکہ تمہیں دکھائے **ہِیْ** : اپنے بعض آیات جو اس کی وحدت و علم و قدرت پر دلالت کریں۔ اس طرح بعض عجائبات ، تاکہ تم اس کی توحید کو سمجھ سکو۔ اس کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ وہ کشتی کی سواری سے دریا کو بسلامت عبور کر جاتے ہیں۔ چنانچہ تاجر سے پوچھا گیا کہ تو نے دریا کے عجائبات سے کون سا بہتر عجوبہ دیکھا؟ اس نے جواب دیا، میرا دریا کو بسلامت عبور کر جانا بہتر عجوبہ ہے۔ اور اس کا باطنی معنی یہ ہے کہ ساسک لوگ شریعت کی کشتی پر طریقت کے ملاح کے ذریعہ سے حقیقت کے دریا کو عبور کرتے ہیں **اِنَّ رَحْمَتَیْ ذٰلِکَ بَیِّنٰتٍ** اس میں اس مذکور یعنی کشتی اور دریا کے معاملہ میں **اَلْاٰیٰتِ** ذاتی طور پر بہت بڑی اور اُن گنت آیات ہیں **لَکُلِّ صَبَّارٍ** ہر انسان کے لیے جو مشقتوں اور تکلیفوں پر بہت صبر کرنے والا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے آفاق و انفس میں اپنے نفس کو تفکر کے رنج و محنت میں ڈالتا ہے **مَشْکُوْرٍ** اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بہت زیادہ شکر کرتا ہے یہ دونوں اہل ایمان کی صفیتیں ہیں گویا یہ اس اہل ایمان کے لیے لکھا گیا ہے جو ان اوصاف سے موصوف ہوا اس لیے کہ اہل ایمان کی بہتر صفات صبر اور شکر ہیں۔ ایمان کے دو حصے ہیں، صبر اور شکر۔

صبر کی تفصیل بقدر قوت بذریعہ مشقتوں کو اٹھانا، افعال میں جیسے چلنا اور پتھر اٹھانا ایسے امور پر صبر کرنا اور کسی کی ماکر برداشت کرنا اور کسی عضو کے کٹنے پر اُف نہ کرنا۔ لیکن مذکورہ بالا صورتوں پر صبر کرنا علی الاطلاق فضیلت نہیں رکھتا بلکہ فضیلت اس صبر میں ہے جس میں اصلاح طبعیت مقصود ہو اور اصلاح نفس کی خاطر طاعات الہی پر صبر کرنا۔

خلاصہ یہ کہ صبر کڑوی دوا کی طرح روحانی امراض کا بہتر علاج ہے اور اس میں بہت بڑے منافع ہیں **ع**

طیب شربت تلخ از برائے فائدہ ساخت

ترجمہ : طیب نے فائدہ کے لیے کڑوی دوائی تیار کی ہے۔

شکر کسے کہتے ہیں : قلب میں نعمت کے تصور اور منعم کی زبان سے تعریف اور اعضا سے

اس کی خدمت کا نام شکر ہے۔ صبر ساک کی ابتدا اور شکر اس کا منتہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکر صبر سے افضل ہے۔ اس لیے کہ صبر سے اتنا ہوتا ہے کہ جزع فرزع کو ترک کیا جاتا ہے اور شکر میں ایک پوشیدہ امر کا اظہار ہوتا ہے۔ حقیقی صبر کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ عموماً انسان کسی طریقہ سے جزع فرزع کر ہی لیتا ہے اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو مصائب و تکالیف کو برداشت کر کے نفس کو قابو میں لاسکیں۔ بہت سے لوگ صبر و شکر کے درمیان فرق نہیں سمجھتے۔ ظاہر ہے کہ تکالیف و مصائب کے وقت نفس کو قابو میں لاکر جزع فرزع نہ کرنے کا نام صبر ہے اور انہی مصائب و تکالیف کو نعمت الہی سمجھنے کو شکر کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام کی شان میں کیا خوب فرمایا گیا ہے :

۱ خوشا وقت شوریدگان غمش

اگر زحمت بیند اگر مرھمش

۲ دما دم شراب الم در کشند

وگر تلخ بیند دم در کشند

۳ نہ تلخ است صبرے کہ بر یاد دوست

کہ تلخی شکر باشد از دست دوست

ترجمہ : (۱) اس ظم میں شوریدہ حال لوگ بہت خوب کہ اگر اس سے زخم کھاتے یا مریم پاتے ہیں۔

(۲) وہ دائمی طور پر شراب غم پیتے ہیں اگرچہ تلخی پاتے ہیں تاہم خوش ہوتے ہیں۔

(۳) صبر کرو انہیں جب اس کی یاد میں ہو بلکہ تلخی شکر کی طرح میٹھی ہوتی ہے جب دوست کے ہاتھ سے نصیب ہو۔

وَاِذَا غَشِيَتْهُمْ غَشِيٌّ مِّنْهُ سَتَرٌ وَعِلْوٌ مِّثْلًا كَمَا جَاءَ فِي : غَشِيَهُ اِی سَتَرَهُ وَعِلَاةٌ۔

اور ہُم کا مرجع مطلقاً گشتی سوار میں یا صرف کفار۔

اب معنی پوچھو کہ جب ان پر چڑھ جاتی اور ڈھانپ لیتی اور گھیر لیتی ہے مَوْجٌ ہر وہ شے جو پانی کے اوپر ہو گا الظلال سایوں کی طرح یعنی جیسے پہاڑ یا بادل سایہ کرتے ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ جب موج دریا جو بڑا ہونے میں سائبانوں یا پہاڑوں یا بادلوں کی طرح ہے ان پر چڑھ جاتی ہے۔

حِلْ لِفَات : الظلل (بالضم) کی جمع ہے بمعنی سائبان۔ چنانچہ المفردات میں ہے الظلل ہر وہ شے جو صفہ کی شکل میں ہو۔ اسی معنی پر الظلل کو محمول کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ الظلل جو اسی آیت موج کا ظل میں واقع ہوا ہے اور الظلل جمع ہے اس لیے موج وہ ہے جو یکے بعد دیگر بانی کا تودہ آتا ہے۔

دَعَاَ اللّٰهَ تَوَاللّٰهَ تَعَالٰی کو پکارتے ہیں در انحالیکہ وہ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دعا و طاعت میں اخلاص کرنے لگ جاتے ہیں اس وقت وہ سوائے اللّٰه تَعَالٰی کے اور کسی کو یاد نہیں کرتے اور نہ ہی کسی اور سے فریاد کرتے ہیں اس لیے کہ اس وقت ان سے خوف شدید کی وجہ سے تعلیقہ آبائی اور خواہشات نفسانی زائل ہو کر فطرت اصلی رہ جاتی ہے۔ الاخلاص شے شوائب سے خالی کرنے کو کہا جاتا ہے فَلَمَّا نَجَّصَهُمُ اِلٰی الْبَرِّ پس جس وقت انہیں اللّٰه تَعَالٰی نجات دیتا ہے سلامتی کے ساتھ انہیں جنگلوں میں پہنچاتا ہے بوجہ ان کے اخلاص فی الدین کے فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ تو بعض ان میں طریق قصد یعنی توحید پر قائم رہتے ہیں یا مقصد بمعنی کفر میں متوسط مزاج آدمی مراد ہے اس میں فی الجملہ کفار کو زبردستی تو بیخ ہے۔

ف بعض مشایخ نے فرمایا کہ حضور سرورِ عالم صلی اللّٰه علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد تمام کفار کے لیے امن کا وعدہ فرمایا سوائے چار کافروں کے کہ ان کے متعلق فرمایا کہ انہیں قتل کر دو جہاں بھی ہوں، یہاں تک کہ اگر وہ کعبہ کے پردوں کو بھی پکڑے ہرے ہوں، وہ چار اشخاص یہ تھے:

۱۔ عکرمہ بن ابی جہل

۲۔ عبد اللّٰه بن خطل

۳۔ مقیس بن سبابة

۴۔ عبد اللّٰه بن سعد بن ابی سرح

عکرمہ تو جہاگ نکلا اور دریا عبور کرتے ہوئے کشتی پر سوار ہوا تو مخالفت ہوا سے کشتی غرق ہونے لگی ملاحوں نے کہا کہ دوستو! اب اللّٰه تَعَالٰی کے ہاں اخلاص کا وعدہ پورا کرو اب تمہارے بیٹوں نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی اور نہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عکرمہ نے دل ہی دل میں کہا کہ یا اللّٰه! اگر تُو مجھے آج نجات بخش دے گا تو واپسی پر حضرت محمد صلی اللّٰه علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کروں گا اور وہ کریم ہیں مجھے معاف فرما دیں گے۔ ان کے اخلاص کی برکت سے مخالف ہوا اٹھ گئی اور کشتی عسقر ہونے سے بچ گئی۔ حضرت عکرمہ حسب وعدہ مکہ میں واپس آکر مسلمان ہو گئے اور تادم زلیست مخلص رہے۔

۱ قضا کشتی آنجا کہ خواہد برد

وگر نا خدا حبامہ بر تن درد

۲ گرت یخ اخلاص در بوم نیست

ازیں در کسے چوں تو محروم نیست

۳ سلامت در اخلاص اعمال ہنست

شود زورق ذرق کاران شکست

(۱) ترجمہ : (۱) قضا و قدر جہاں چاہے گی کشتی لے جائے گی اگرچہ ملاح اس پر کپڑے بھاڑ کر بھی ڈال دے۔

(۲) اگر تیرے اندر اخلاص کا بیج نہیں تو اس در سے تجھ سا محروم اور کوئی نہ ہوگا۔

(۳) اعمال میں اخلاص ہو تو سلامتی ہے ورنہ دھوکا بازوں کی کشتی کو شکست کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔

وَمَا يَحْصِلُ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا لَكَ أَنِ كُنْتَ تَتَكَبَّرُ

گھوڑے مگر ہر وہ جو خدا سے اس لیے کہ اس نے عہد فطری کو توڑا یا وہ اخلاص چھوڑا جو اس نے دریا میں غرق ہونے سے بچنے کے وقت ظاہر کیا۔

حل لغات : الخثر بہت بُرے اور قبیح ترین دھوکے کو کہا جاتا ہے۔ المفردات میں ہے کہ الخثر وہ دھوکا جس میں انسان ضعف کا اظہار کرے اور جس امر کی جدوجہد کرے اسے توڑ ڈالے۔ کفود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا۔ یہ لفظ ہر اس شخص کے لیے مستعمل ہے ناشکری جس کی عادت بن چکی ہو۔ جیسے ظلم ہر اس شخص کو کہتے ہیں ظلم کرنا جس کی عادت بن چکی ہو۔ کافر کو ان دونوں صفتوں سے اس لئے موصوف کیا گیا ہے کہ وہ ان دونوں قبیح اور بُری صفات سے موصوف ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف الغدر من علامات المنافق -

(دھوکا منافق کی علامات سے ہے)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

الوفاء لاهل الغدر والغدر باهل الغدر وفاء عند الله تعالى كما ان التكبر على

المنكبر صدقة -

(دھوکا باز سے وفادار نہ بھی دھوکا ہے ایسے ہی اہل غدر سے دھوکا کرنا وفا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک منکبر کے ساتھ منکبر کا صدقہ (ثواب) ہے)

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنے عہد کے ایفا میں جدوجہد کرے۔ اس سے ہماری مراد اس

عہد سے ہے جو ربوبیت کے اقرار میں بنی۔ کہا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ - یہ عوام

کے لیے عبادت کی رغبت اور وعید سے ڈرنا اور خواص کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا وقوف جس میں اپنی کوئی

غرض نہ ہو کبھی انسان کو تسلیاں عارض ہوتا ہے جس کے وہ اپنے حسب مرتبہ و مقام سزا کا مستحق ہوتا ہے

اس لیے کہ اس نے ایفائے عہد کیوں نہ کیا۔

حکایت حضرت الشیخ ابراہیم الخیر اقطع (ہاتھ کٹے ہوئے) سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا ہاتھ کس طرح کٹ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کے پس خوردہ سے بسر اوقات کرتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے خیال گزرا کہ اسے ترک کر کے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کی کمائی سے کچھ نہ کھاؤں گا اور نہ ہی زمین سے اُگنے والے اناج سے۔ اس ترک کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے پچاس دن تک کہیں سے کھانا نہ ملا یہاں تک کہ میں بھوک سے نہ حال ہو گیا۔ پچاس دن کے بعد مجھے غیب سے دو ٹکڑے سالن کے ساتھ دستیاب ہوئے۔ اس کے بعد میں نے علیحدگی اختیار کر لی اور پہاڑ کی ایک غار میں رہنے لگا ایک دن غار سے باہر نکل کر جنگل کی طرف چلا تو مجھے جنگل میں ایک درخت سے میوے ملے ان میووں کو لے کر منہ میں ڈالا تو اپنا پروگرام یاد آیا تو ان میووں کو تھوک دیا اور پھر واپس غار کی طرف مڑا۔ اسی اثنا میں بعض چور اور ڈاکو کپڑے گئے جن کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے ان کے ساتھ گرفتار کر کے حاکم وقت کے ہاں لایا گیا اور مجھے بھی ان چوروں میں شامل کر دیا گیا اور حاکم وقت کے حکم سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور حکم ہوا کہ اس کا پاؤں بھی کاٹ ڈالو۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجا کی کہ اے العالمین! میرے ہاتھ نے میوہ توڑنے کی غلطی کی اور اسے سزا ملنی تھی اور مل گئی۔ لیکن پاؤں نے تو کوئی جرم نہیں کیا فلہذا معافی کا خواستگار ہوں۔ اسی اثنا میں میرا ایک واقف کار آگیا جو حاکم وقت کا بھی دوست تھا اس نے حاکم وقت سے کہا کہ یہ تو بہت نیک آدمی ہے۔ حاکم وقت نے نہ صرف مجھے چھوڑ دیا بلکہ اپنی تعدی کی معافی چاہی۔

ف : دراصل اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے ایسے کرتا ہے بہر حال عہد کے ایفائے ظاہر و باطن جدوجہد ضروری ہے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۷

از صبح ازل تا آخر شام ابد

دوستی و مہربانی عہد و یکیشاق بود

توجہ : صبح ازل سے شام ابد تک دوستی و مہربانی ہی عہد ویشاق ہونا چاہیے۔

ف : کفرانِ نعتِ ایمان کے زوال کا سبب ہے جیسے ظلم باعورائے توفیقِ ایمان و ہدایتِ رحمن کا شک نہ کیا تو اس سے ایمان چھینا گیا (العیاذ باللہ)

لَا يَتَّخِذُ النَّاسُ يَهْدَاءَ عام ہے اس میں جملہ مکلفین شامل ہیں اگرچہ اس کے اصل مخاطب کفار و کفارہ ہیں اتَّقُوا رَبَّ کہو اپنے رب تعالیٰ کے عذاب اور غضب سے بچو اور وہ کفر و معاصی و ماسوی اللہ سے اجتناب سے ہوتا ہے۔

ف : بعض عارفین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اپنے افعال سے ڈراتا ہے مثلاً فرمایا :
اتقوا فتنۃ ۔

اور کبھی صفات سے ۔ چنانچہ فرمایا ،
الم یعلم بان اللہ یرى ۔
اور کبھی ذات سے ۔ چنانچہ فرمایا ،
و یحذرکم اللہ نفسه

وَ اخْشَوْا الخشیۃ بمعنی ایسا خوف جس میں تعظیم بھی ہو۔ یَوْمًا تیسیر میں ہے کہ جائز ہے کہ اس سے
معنی ظاہری مراد ہو اس لیے کہ قیامت کا وہ یوم ہے کہ جس سے خوف دلایا جاتا ہے لَا یَجْزِی
اس میں بدلہ دے گا وَ الْاِذْنَ عَنْ وَاکِنِّ بَاب بیٹے یعنی باپ بیٹے کی طرف سے کسی حق کا بدلہ
نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکے گا اور نہ ہی اسے اپنی طاعات میں سے کچھ دے
سکے گا۔ جزا بمعنی قصا دین ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے :
جزا دینہ ۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کا قرض ادا کرے۔ المفردات میں ہے کہ الجزا بمعنی الغنا والکفایہ
مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ،

لَا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ڈرو اس دن سے کہ جس میں باپ بیٹے کا عذاب دفع نہ کر سکے گا۔ المولد کا
لفظ اگرچہ بیٹے کے قریب و بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں صلی اور قریبی بیٹا مراد ہے
یعنی جب وہ اپنے بیٹے صلیبی تیری کا عذاب دفع نہ کر سکے گا تو پھر دوسروں کے لیے عذاب کے دفع کرنے
کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ف : اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو غرور و فریب کھا کر اپنے آباؤ اجداد پر فخر کرتے ہوئے ان کی شفاعت
پر اعتماد کرتے ہیں اور ایمان و عمل صالح سے باطل کر رہے ہوتے ہیں
وَ لَا مَوْلُوکُ اس کا عطف والد پر ہے اور یہ مبتدا اور اس کی خبر ہو جائز ہے اور نہ ہی بیٹا
ادا کرنے والا ہے عَنْ وَاِیْدِ شَيْئًا حقوق کی ادائیگی میں کوئی شے۔ والد و مولود کی تخصیص اس

لہ اس سے ہمارے اسلاف کی شفاعت کا رد نہیں اس لیے کہ ہم کچھ تعالیٰ دولت ایمان سے نوازے گئے ہیں۔
(اویسی شہر لکھنؤ)

لیے ہے کہ جب اتنے گہرے تعلق کا قیامت میں یہ حال ہے تو پھر غیروں کے متعلق کیا ہوگا۔ یہاں پر مولود سے اپنا صلی اور قریبی بیٹا مراد ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب اس شخص کا یہ حال ہے کہ جس کی صلب سے پیدا ہوا ہے اس کی شفاعت نہیں کر سکے گا تو پھر اوپر کے آباء و اجداد کی کس طرح شفاعت کر سکتا ہے اور عبارت کی تفسیر میں اشارہ ہے کہ بیٹا قیامت میں کام نہیں آسکے گا اس سے اہل ایمان کے بعض اشخاص کے طمع کو توڑنا مطلوب ہے جن کا خیال تھا کہ وہ آخرت میں اپنے کفار آباء کی شفاعت کریں گے۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت صرف کفار و مشرکین کے لیے ہیں کہ قیامت میں صرف رِوَدِ مایہ بنجد یہ کافروں کے لیے شفاعت نہ ہوگی ورنہ اہل ایمان ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے ایسے اہل ایمان اولاد اپنے مومن آباء و اجداد کی شفاعت کریں گے بلکہ انہیں ایک دوسرے سے نفع ہوگا کما قال تعالیٰ،

الحقنا بهم ذریۃ ہم۔

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ بَشِیْکَ اللّٰہ تعالیٰ کا وعدہ حشر اور جنت اور دوزخ اور ثواب و عقاب کے بارے میں لفظ الوعدہ خیر و شر دونوں میں مستعمل ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے، وعدتہ یعنی میں نے اس سے وعدہ کیا۔

اگر خیر کا ہوگا تو بھی، اگر شر کا ہوگا تو بھی یہی جملہ استعمال ہوگا۔ وعد کی طرح میعاد بھی مصدر ہے لیکن لفظ الوعدہ صرف شر میں استعمال ہوتا ہے۔
حق ثابت ہے ضرور ہو کر رہے گا۔ اس کا خلاف ہرگز نہ ہوگا فَلَآ تَغْوُ تَكُوْهُمُ الْحَيٰوۃُ الدَّٰنِیَآ۔

اہل لغت کہتے ہیں :

حل لغات

غزوہ بمعنی خدعہ و اطعمہ بالباطل فاغترھو۔

(فلاں نے اسے دھوکا دیا اور اسے غلط بات کہہ کر طمع اور لالچ دی تو وہ دھوکا کھا بیٹھا)

کذا فی القاموس۔

اور الحیوۃ الدنیا سے دنیوی زینت اور آرائش اور اس کا مال و متاع۔ اب معنی یہ ہوا کہ دنیوی آرائش اور مال و متاع تمہیں دھوکا میں نہ ڈالے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے یعنی تمہیں دھوکا دے گی کہ میرے اندر ہر طرح کی سلامتی اور عافیت ہے لیکن اس کا انجام برا ہوگا لہذا اس کے دھوکا و فریب سے

بچ کر رہنا چاہیے۔

وَلَا يَعْزُبُ عَنْكَ اللَّهُ الْغُرُورُ

تفسیر عالمانہ

حل لغات : المفردات میں ہے کہ الغرور مجھے ہر وہ شے جو انسان کو بگاڑ دے جیسے مال و جاہ اور شہوت و شیطان۔ بعض مفسرین نے یہاں پر الغرور سے شیطان مراد لیا ہے اس لیے دھوکا و فریب دینے والوں میں سے غیبت ترین یہی شیطان ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ تمہیں شیطان دھوکا میں نہ ڈالے اس لیے کہ بہت بڑا دھوکا ہار ہے۔ مثلاً تمہیں توبہ و مغفرت کی امید دلا کر تم سے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرا لے گا اور تمہیں موت اور قبر کی باتیں بھلا دے گا احوال قیامت اور اس کے دردناک غذاؤں سے غافل کر دے گا۔ ص

و عذر فردا را عمر فردا باید

(کل کے عذر کے لیے کل تک زندہ رہنا بھی ضرور ہے)

(جب کل تک زندہ رہنے کا یقین نہیں تو پھر توبہ میں تاخیر کروں)

س

کار امروز بفردا نگذار ی زہار

روز چوں یافتہ کار کن و عذر میار

ترجمہ : آج کا کام کل پر مت ڈالے۔ جب آج کا دن تمہیں مل گیا ہے تو کل کے لیے توبہ میں دیر نہ کیجئے۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ غرور کا مطلب یہ ہے کہ بڑے اعمال کے ارتکاب کے باوجود اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید میں رہنا۔

(حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا)

حدیث شریف الکيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز

من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله المغفرة۔

(ہر شیاروہ ہے جو اپنے نفس کو نیکی سے سنوارے اور آخرت کا سامان تیار رکھے اور عاجزوہ ہے جو اپنی خواہشات کا اتباع کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کا

امیدوار ہو)
کسی نے کیا خوب کہا : صر

ان السفینہ لا تجری علی الییس
(کشتی خشکی پر نہیں چلتی)

سبق : اعمال صالحہ ضروری ہیں اس لیے کہ نجات کا موجب اعمال صالحہ کو بنایا گیا ہے۔ انہی کی برکت سے آنے والے اول لوگوں کے مراتب میں برابری حاصل کرتے ہیں۔

ف : آیت میں اشارہ ہے کہ اگر اسلام و طاعت الہی سے محروم ہے تو پھر غیر سے انتفاع از قسم شفاعت بے سود ہے کیونکہ قیامت کا ایک ایسا سخت دن ہے کہ جس میں اپنی اولاد بھی کام نہ آئے گی پھر جائیکہ دوسروں سے نفع کی امید رکھی جائے اس دن ہر انسان نفسی نفسی پیکار سے گامگیر ایک الگ بات ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہو جائے۔

ف : حضرت کعب الاحبار سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ماں اپنے بیٹے سے کہے گی کہ کیا میرا پیٹ تیری غذا کا برتن نہیں تھا، کیا میری گود میں تو لیٹا نہیں تھا، کیا میرے پستان تیرے دودھ کا سرچشمہ نہیں تھے۔ اس کا ترجمہ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

۱ نہ طے زبان بسترے ز لاف

ہمی روزے آمد بکوفت ز ناف

۲ چو ناف بریدند روزے گشت

یہ پستان مادر در آویخت دست

۳ کنار و بر مادر دلپذیر

بہشت است و پستان از وجہ شیر

ترجمہ : (۱) کیا تو وہ بچہ نہیں کہ گشتگو سے تیری زبان بند تھی۔ کیا تجھے تیرا روزی ناف کے ذریعہ نہ پہنچتی تھی !

(۲) جب تیری ناف کاٹی گئی تو تیری روزی وہاں سے بند ہو گئی تو پھر تیرا ہاتھ ماں کے پستان سے لٹکا۔

(۳) ماں کی گود اور بغلیں تیری بہشت اور اس کے پستان تیرے لیے دودھ کی نہر تھی۔

جب ماں بیٹے کو اپنے احسانات جلائے گی اور کہے گی کہ مجھ سے میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے اس لئے کہ گناہوں کا بوجھ میری کمر ٹوڑ رہا ہے۔ بیٹا جواب دے گا : اماں ! آج ہر شخص اپنے گناہوں میں گرفتار ہے اگر میں تیرا بوجھ ہلکا کر دوں تو میرا بوجھ کون ہلکا کرے گا ؟

من تو دو محتاج یک مائده

نہ از من نہ از تو بمن فائده

ترجمہ : آج میں اور تو دونوں محتاج ہیں نہ میں تجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہوں اور نہ تجھے کوئی فائدہ دے سکتی ہے۔

حدیث شریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا،

انه ليكون للوالدين على ولد هما دين فاذا كان يوم القيامة يتعلقان به فيقول انا ولد كما فيوذا ان لو كانت اكثر من ذلك۔

(ماں باپ کا بیٹے پر فرض ہوگا تو قیامت میں وہ دونوں قرض کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے چٹیں گے تو بیٹا کہے گا تمہارا بچہ ہوں۔ وہ دونوں سن کر اس کا قرض معاف کر دیں گے اور کہیں گے اگر اس سے زیادہ بھی ہوتا تو ہم معاف کر دیتے)

سبق : مومن پر لازم ہے کہ وہ عبادت، توبہ، ندامت میں دھوکا کھا کر اور اس اعتماد میں رہ کر کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، مستی نہ کرے۔

حکایت اسرائیلیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بیمار ہوئے تو انہیں علاج بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے وہی مجھے عافیت اور تندرستی دے گا، میں علاج نہیں کرانا۔ اس طرح سے ان کا مرض بڑھتا گیا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تجھے عافیت و سلامتی نہیں بخشوں گا جب تک علاج نہ کر اوگے، کیا تم اسے موسیٰ علیہ السلام! میری حکمت کو بیکار چھوڑنا چاہتے ہو!

ف : اس سے معلوم ہوا کہ اعمال و طاعات جنات و درجات کے وسائل اور اسباب ہیں اگرچہ ہم انہیں جنات وغیرہ کے لیے علت (غائی) نہیں کہہ سکتے۔ اسے یوں سمجھئے کہ دُنیا میں رہ کر ہر معاملہ کے لیے وسیلہ بنانا ضروری ہے ایسے ہی آخرت میں حصولِ درجات و جنات کے لیے بھی یہی اعمال صالحہ اسباب و وسائل ہیں۔

لہٰذا ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام حصولِ مقاصد کے لیے بارگاہِ حق کے وسائل ہیں اور آیاتِ قرآنیہ و احادیثِ نبویہ میں تصریحات موجود ہیں۔ اولیٰ غفرلہ

منقول ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادریس قدس سرہ کو حمام میں داخل ہونے سے روکا گیا جبکہ حکایت آپ کے پاس عام کی ہجرت نہیں تھی تو آپ نے آہ کھینچ کر فرمایا کہ جب بیت الشیطان میں بلا ہجرت داخلہ منع ہے تو بیت الرحمن میں بلا عمل کیسے داخل ہوا جاسکتا ہے !

سبق : مشایخ نے فرمایا کہ کوئی اپنے آپ کو خواہ مخواہ بدعت سمجھ کر اعمال صالحہ کی جدوجہد سے بیٹھ جائے یہ اس کی سخت غلطی ہے بلکہ اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک امید رکھ کر راہ طریقت میں خوب جدوجہد کرے کیونکہ خوش اعتقاد ہی کو حصول مراد میں تاثیر بلین ہے (اسی وجہ سے ہم اہلسنت اولیائے کرام و علمائے ملت کے ساتھ خوش اعتقاد کی دوسرے دیتے ہیں)۔

ف : بندوں سے اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہے اور شیطان نے بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ مبنی برصدق اور شیطان کا وعدہ نرے دھوکا فریب اور جھوٹ پر مبنی ہے اس لیے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ قاعدہ : دوست کے کلام میں دل چسپی لینا بہتر ہے اور دشمن کی بات کو سننا زانقصان ہے۔

سبق : ہم سب پر لازم ہے کہ ہم شیطان و نفس کے دھوکا و فریب سے دھوکا نہ کھائیں اور نہ ہی دنیا کے ساز و سامان پر سہارا کریں اس لیے دنیا کی دولت کو زوال اور اس کی زیب و زینت ٹٹنے والی ہے اور اس نے کسی سے وفا کا ثبوت بھی نہیں دیا ہے

۱۔ ہر مرد ہشیار دنیا خس است

کہ ہر مدتی جای دیگر ست

۲۔ منہ بر جہان دل کہ بیگانہ ایست

چو مطرب کہ ہر روز در خانہ ایست

۳۔ نہ لائق بود عشق با دلبری

کہ ہر بادادش بود شوہری

۴۔ ممکن تکیہ بر ملک و جاہ و چشم

کہ پیش از قہر دست و بعد از توہم

۵۔ ہم تخت و ملکی پذیرد زوال

بجز ملک فسر و ماندہ لایزال

۶ غم و شادمانی نماند و ایک

جزای عمل ماند و نام نیک

۷ عروسی بود نوبت ماتمت

گرت نیک روزی بود خاتمت

۸ خدایا بجی بنی فاطمہ

کہ بر قولِ ایمان کنی خاتمہ

ترجمہ: (۱) ہشیار آدمی کے لیے دنیا ایک تنکا ہے جس کا ہر لحظہ مقام دیگر ہے۔

(۲) جہان میں دل نہ لگا کیونکہ یہ بیگانہ ہے۔ سازگی بجانے والے کی طرح ہر دن نئے گھر میں ہوتا ہے۔

(۳) اس محبوب سے دل لگانا اچھا نہیں جس کا ریت نیا شوہر ہو۔

(۴) ملک و جاہ و چشم پر تکیہ نہ کر اس لیے کہ تجھ سے پہلے بھی بہت ہو گزرے ہیں اور تیسے بعد بھی بہت آئیں گے۔

(۵) تمام تخت اور ملک زوال پذیر ہیں سوائے ملکِ لم یزل اللہ تعالیٰ کے۔

(۶) غم و خوشی نہ رہے گی لیکن اعمال کی جزا اور نام یکساں باقی رہے گا۔

(۷) موت کے وقت تمہیں خوشی ہوگی جب تیرا خاتمہ نیک ہوا۔

(۸) اے اللہ! اولادِ فاطمہ کے طفیل میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔

وَعَا: ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ افضل الاعمال اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے بلکہ جب سکرات جاری ہو تو توحید کی دولت کے ساتھ ہماری زبان پر ذکرِ رحمان (اور درود و سلام بر شہد انس و جان مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم) جاری ہوا رہیں مرنے کے بعد جنات میں جگہ دے جہاں رحمت بھری نہریں جاری ہیں اور ہمیں شب و روز اپنی (اور اپنے حبیب پاک شہد لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی) زیارت سے مشرف فرمائے (آمین)۔

إِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ كَمَا عَلِمُوا السَّاعَةَ۔ الساعة دو جدید اجزاء کے ایک جڑ کا نام ہے اور قیامت کو الساعة سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی آخری ساعت پر قائم ہوگی۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے قیامت کا علم کہ وہ کب قائم ہوگی اسی طرح ان کے اندر احوال اور ہولناکیوں کے علم میں وہی منفرد ہے لوگوں میں سے کسی ایک کو اس کا علم نہیں کہ وہ کس کس ماہ اور کس رات یا دن کی کس ساعت میں قائم ہوگی!

شانِ نزول: مروی ہے کہ حارث بن عمر بدوی حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہو کر عرض کی، قیامت کب قائم ہوگی؟ اور کہا کہ ہمارا علاقہ قحط زدہ ہے میں نے زمین میں بیج بویا ہے بتائیے بارش کب ہوگی اور میری عورت حاملہ ہے بتائیے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو گا یا لڑکی۔ اور فرمائیے کہ یہ تو مجھے علم ہے کہ میں نے کل یہ کام کیے ہیں لیکن آپ بتائیں میں کل کون سے کام کروں گا اور یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا لیکن آپ بتائیں کہ میں کس علاقے میں مروں گا۔ اس کے سوالات کے جوابات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی یہ پانچ علوم اللہ تعالیٰ کے خزانہ مشیت میں ہیں اس کی چابی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کوئی شخص اپنی کوشش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔

نکلتہ: اللہ تعالیٰ نے وقت، ساعت کو اس لیے مخفی رکھا تا کہ لوگ مجرور رہیں اور اعمال صالحہ میں کوتاہی نہ رہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! فرمائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے اس کی تیاری کی ہے؟ عرض کی: لا شی الا انی احب اللہ ورسولہ۔

(کچھ نہیں صرف یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں) آپ نے فرمایا:۔

انت مع من احببت۔
(تو قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے)

۱۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جسے عنایت فرمائے تو اس سے انکار بھی مگر ابھی ہے اور ظاہر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچوں کے علاوہ بے شمار علوم اور خزانہ الہیہ سے بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور ان کے طفیل دیگر انبیاء کرام اور اولیاء عظام کو بھی تفصیل کے لیے تفسیر اویسی ملاحظہ ہو۔

بعض حضرات اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کسی غیر کے لیے ثابت کرنا شرک ہے اسی کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت کی تائید میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: خمس لا یعلمہن الا اللہ ثم قرآن اللہ عنہ علم الساعة الخ

۲۔ الحمد للہ ہم اہلسنت کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے جملہ صحابہ کرام اور تمام اہلسنت عظام اور اولیائے ملت اور علمائے امت سے بیحد محبت ہے لیکن بعض بد بخت ایسے بھی ہیں جنہیں مذکور بالا شخصیتوں کے دل میں بغض ہے اور مزید جیسے خبیث النفس سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اویسی غفرلہ

لی حبیب عربی مدنی و قرشی
کہ بود در دوش مایہ سودا و خوشی
ذره دارم ہوا درمی او رقص کنان
تا شد او شہرہ آفاق بخورشید و شمش

ترجمہ : میرے محبوب عربی مدنی قرشی ہیں ان کا درد اور غم سودا و خوشی کا مایہ ہے۔ میں
ان کی محبت میں ذرہ سے کمتر ہوں لیکن اپنی قسمت پر نازاں ہوں اس لیے جرم بھی ان سے منسلک
ہوتا ہے وہ سورج کی طرح شہرہ آفاق ہوتا ہے۔

وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ اس کا عطف اس فعل پر ہے جو ظرف کا مقتضی ہو۔ یہ عبارت دراصل
ان اللہ یثبت عنده علم الساعة وینزل الغیث تھی۔ کما فی المدارک۔
ف : بارش کو غیث اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خلق خدا کا فریاد رس ہے۔ اسی سے اس کا ذوق
اگتا ہے اور اسی پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔

حقیقی فریاد رس اللہ تعالیٰ ہے لیکن چونکہ ایک سبب سے بارش کو
(رود و مایہ نجدیہ و دیوبندیہ) فریاد رس کہا گیا ہے تو یہ شرک نہیں۔ ایسے ہی اولیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ
کے فضل و کرم سے فریاد رس ہیں جیسے مجاز آبارش کو فریاد رس کہنا جائز ہے تو ان حضرات کو بطریق اولیٰ
مجازاً فریاد رس کہنا جائز ہے اس لیے کہ بارش ہمارے لیے سبب ہے اور بارش کا سبب اور وسیلہ
یہی حضرات ہیں۔ (اولیٰ غفرلہ)

ف : مذکورہ بالا تقریر سے ثابت ہوا کہ اسی بارش کو غیث کہا جائے گا جو نافع ہوگی۔
اب آیت کے جملہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے اسی وقت معین میں جس میں اس کے
نزول کا وقت مقدر ہے اور اسی جگہ پر جو اس نے نزول بارش کے لیے مقرر فرمائی۔ اس میں تقدیم و تاخیر
اور پس و پیش نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا علم صرف اسی کو ہے کسی اور کو کوئی علم نہیں کہ نزول بارش کب اور
کہاں ہوگا اور یہ بھی صرف اسی کو معلوم ہے کہ اس کے قطرات کتنے ہوں گے (ہم نے حاشیے پر روایات
نقل کی ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارش کے نزول کا علم تھا بلکہ آپ نے باذنہ و عطائہ
تعالیٰ بارش کے غیر اسکا فی وقت میں بارش نازل کرا دی)

حدیث شریف ۱ مرفوعاً مروی ہے :

ما من ساعة من ليل ولا نهار الا السماء تمطر فيها يصرقه
الله حيث يشاء۔

(دن اور رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں بارش نہ ہوتی ہو جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے
وہاں بارش ہوتی ہے)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف ۲

ما سنة يا مطر من اخري ولكن اذا عمل قوم بالمعاصي
حول الله ذلك الى غيرهم فاذا اعصوا جميعا صرف الله ذلك الى الفياق
والبحار۔

(ہر سال کی بارش بہ نسبت پہلے سال کے زیادہ ہوتی ہے لیکن جب بندے معاصی کا ارتکاب
کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے (بارش کو) دوسرے بندوں کی طرف پھیر دیتا ہے اور جب
سب گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اسے جنگلوں اور دیاؤں پر برساتا ہے)

نسخہ روحانی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا موسلا دھار بارش کی طرح طالب ہے اسے توبہ و ندامت اور
قاضی الحاجات کی طرف نہایت خلوص سے اور بہتر مناجات سے عاجزی کا
اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

توازن فشانم تخم امید دست مدار
کہ در کرم نکند ابر نو بہار امساک

توجہ ، تمہیں بیج بونے میں پُر امید ہونا چاہئے اس لیے ابر نو بہار بارش برسانے میں
دیر نہیں کرتا۔

وَلْيَعْلَمُوا فِي الْآزْهَامِ أَنَّ حَسْبَ دَانِي كَوَيْتِهِمْ۔ یعنی وہ جگہ جہاں نطفہ ٹھہرنے کے بعد
انسانی ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ یعنی یہ معرفت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ پیٹ میں تو ہے یا مادہ ، زندہ ہے یا
مردہ ، اور اس کے صفات کیا ہیں ، مثلاً وہ صحیح سالم ہے یا ناقص ، حسین ہے یا قبیح ، سعادت مند ہے

لے اس موضوع پر فقیر نے ایک رسالہ مرتب کیا ہے ، ملاحظہ فرمائیے۔

ادیسی غفرلہ

(اس لیے اس نے سلطان علیہ السلام سے عرض کی جس پر ہوا نے اڑا کر اسے وہاں پہنچا دیا جہاں اس کی روح قبض کی جاتی تھی)

مقاصد الحسنہ میں ہے کہ ایک شخص سورج کے فرشتے کے لیے کہتا تھا،
حکایت اللہم صل علیٰ ملک الشمس۔

ایک دن ملک الشمس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی،

یا اللہ العلیٰین! مجھے اس شخص کی زیارت کی اجازت بخشے جو میرے لیے دعا کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اجازت بخشی تو وہ فرشتہ اسی بندے کے ہاں تشریف لایا اور کہا،

بھائی جان! میں صرف تیرے لیے زمین پر آیا ہوں اور میں ہی ملک الشمس ہوں، بتائیے میرے لائق

کوئی خدمت!

اس نے کہا: حضرت! میں نے سنا ہے کہ آپ کی ملک الموت کے ساتھ دوستی ہے میرے لیے اس سے

کہئے کہ ایک تو مجھے موت کے مقرر وقت سے ہمت دیں، دوسرا میری روح قبض کرتے وقت آسانی فرمائے۔

ملک الشمس اس شخص کو لے کر سورج میں پہنچ گئے اور اسے سورج میں بٹھا کر ملک الموت کے ہاں

تشریف لے گئے اور اس کی سفارش کی تو ملک الموت نے اس کا نام اور ولدیت و سکونت پوچھی، ملک الشمس

نے اس کا تعارف کرایا۔ ملک الموت (علیہ السلام) نے لوح محفوظ کو دیکھ کر فرمایا کہ اس شخص کی موت سورج

کے اندر رکھی ہے اور اس کی روح ہمارے خدام نے نکالی بھی لی ہے۔ چنانچہ ملک الشمس سورج میں واپس

تشریف لاتے تو اس شخص کو مردہ پایا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور

حکایت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ کے گرد و نواح میں سیر کو تشریف لے گئے۔ ایک شخص کو

دیکھا کہ اس کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کی گئی کہ یہ ایک حبشی جوان ہے۔

آپ نے فرمایا: وہی اللہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اس نے اس بندے کو زمین و آسمان میں اسی جگہ

پر پہنچا دیا جہاں اس نے دفن ہونا تھا اور اسی سے ہی اس کا خیر ہوا تھا۔ قیامت کے دن زمین عرض کرے گی

یا اللہ! یہ ہے تیری وہ امانت جو تو نے میرے اندر رکھی۔

کسی شاعر نے کہا: ہ

إذا ما حمام المودکان ببلدة

دعته إليها حاجة فيطير

توجہ دے، جس کسی کی موت کسی شہر میں واقع ہونا مقدر ہوتا ہے تو کوئی ضرورت اسے ادھر کی طرف اٹھا کے لے جاتی ہے۔

سبق : اس میں انسان کو تنبیہ ہے کہ وہ ہر وقت موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر اس کی تیاری میں لگا رہے۔ یعنی طاعات الہی اور نیک اعمال کا سرمایہ جمع کرے یہاں تک کہ اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو اس سے معافی چاہے اور اس کا حق ادا کرے۔ قرض دینا ہو تو فوراً دے اگرچہ گھر میں ہونے ہی اپنے اقارب اجاب کو وصیت کرے جو مرنے کے بعد اسے پورا کر سکے۔ اگر سفر کر جائے تو بطریقِ اولیٰ اسے وصیت کرنی چاہئے کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی موت سفر میں آجائے۔ اور کسی کو کیا معلوم کہ کس علاقے میں موت واقع ہوگی۔ کسی شاعر نے کہا :۔

۱. مَشیئنا فی خطی کُتبت علینا

وَمَن کُتِبَ عَلَیْهِ خُطْبُ مَشاہَا

۲. وَاذْذِاقَ لَنَا مَتَّعَاتِ

فَمَن لَّمْ تَأْتِهِ مَنَا اِتاہَا

۳. وَمَن کُتِبَ مَیْمَتُهُ بَارِضِ

فَیْلِسْ یَمُوتُ فِی اَرْضِ سَواہَا

(کافی عقد الدار)

توجہ دے : (۱) ہم ان قدموں پر چلیں گے جو ہمارے لیے تقدیر میں لکھے گئے کیونکہ جس کیلئے جتنے قدم (تقدیریں) لکھے گئے وہ ضرور چلے گا (۲) ہمارے رزق کے لئے متفرق جگہوں پر ہیں ہمیں اگر کوئی رزق کے مقام پر نہ پہنچ سکا رزق اس کی پاس ضرور آئے گا (۳) اور جس شخص کی موت زمین کے جس حصے میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کے علاوہ کسی جگہ نہیں مرے گا۔
 اِنَّ اللّٰهَ عَلَیْکُمْ بِشَکِّ اللّٰهِ تَعَالٰی اَجْمَلُ اَشْیاء کو جانتا ہے خَیْرٌ ۞ وہ باطنی امور کو ایسے جانتا ہے جیسے ظاہری کو۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا :

حدیث شریف مَغَاتِیْحُ الْغِیْبِ خَمْسٌ وَتِلَاھُذَہُ الْاٰیۃُ فَمَنْ ادَّعیَ عِلْمَ شَیْءٍ مِنْ ہٰذَہُ

الْمَغِیْبَاتِ الْخَمْسِ فَھُوَ کَا قَرِیْبٍ اِلَی اللّٰهِ تَعَالٰی۔

غیب کے خزانے پانچ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت ہذا تلاوت فرمائی (ترجمہ) جو شخص انہی غیب خمسہ میں سے کسی ایک کا دعویٰ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے (

سوال : صرف انہی پانچوں کو غیوب کا خزانہ کیوں کہا گیا ہے حالانکہ جملہ غیوب ایسے ہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

جواب : چونکہ کفار نے صرف انہی کے متعلق سوال کیا تھا اسی لیے انہیں خصوصیت سے بیان کیا گیا ہے۔
 چونکہ اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ وہ اس قسم کے سوالات ازالہ وہم و ہاب سے دیوبندیہ منہج سے کیا کرتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ (اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم غیب کے اپنا خاصہ بتایا تاکہ جاہلوں کا عقیدہ مٹ جائے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر حضور علیہ السلام کو اپنے بہت سے غیوب بتائے اور اظہار و اخفا کا حکم فرمایا۔ تفصیل تفسیر اویسی میں دیکھئے)

مسئلہ : کاہن جب غیب کی خبریں دیں جو بھی اس کی تصدیق کرے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف من اتی کاہنا فصدقه فیما یقول فقد کفر بما انزل اللہ علی محمد۔
 (جو شخص کاہن کے پاس آکر اس کی غیبی خبروں کی تصدیق کرے تو وہ حضور علیہ السلام پر نازل کردہ

آیات سے کفر کرتا ہے)
 ف : کاہن وہ ہے جو مستقبل کی خبریں دے اور معرفت اسرار کا دعویٰ کرے۔ اہل جاہلیت کے کاہن تھے جو وہ معرفت اسرار کے مدعی تھے۔ بعض ان میں وہ تھے جو کہتے کہ ہمارے جنات تابع ہیں وہی ہمارے ہاں غیبی خبریں بتاتے ہیں۔

مسئلہ : ابو الحسن آمدی نے مناقب اشافی میں لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے سنا کہ جو شخص اگرچہ اہل عدالت ہو اور دعویٰ کرے کہ اس نے جن کو دیکھا ہے تو وہ گواہی دینے کے قابل نہ رہا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا توذنبہم۔

آیت میں اللہ تعالیٰ نے عوام سے جنات کے دیکھنے کی نفی فرمائی ہے۔ ہاں اگر مدعی نبی علیہ السلام ہو تو ماننا فرض ہے۔ کہ انی حیوۃ الحیوان۔

مسئلہ : نجومی جو کاہن کی طرح آنے والے حالات کا دعویٰ کرے تو وہ بھی کاہن کی طرح ہے۔

حدیث شریف میں ہے :

من سأل عرواً قاله تقبل له صلاة امر بعین لیلۃ -

(جو عروا (مستقبل کے علوم کے مدعی) سے کوئی بات پوچھے تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی)

ف : عروا وہ ہے جو چور کی چوری اور گم شدہ اشیاء کے مقامات کی خبر دے۔

مسئلہ : اس سوال سے اس کی مراد یہ ہو کہ اس کی خبر کو واقعی سچا سمجھے اور رسول کی عظمت کا اعتراف کرے۔

مسئلہ : جب یہ اعتقاد ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ سے الہام ہوا ہو گا یا اسے جنات بتا جاتے ہوں گے وہ جنات جو ملائکہ سے سن کر بتاتے ہیں۔ اس کی تصدیق اور ایسا اعتقاد حرام ہے۔ اگر یہ اعتقاد ہو کہ وہ عالم غیب ہے تو ایسا اعتقاد کفر ہے (صرف اس لیے کہ یہ لوگ منجانب اللہ علم غیب نہیں رکھتے بلکہ اٹکل پچھ سے کام چلاتے ہیں ورنہ انبیاء و اولیاء علی نبینا علیہم السلام کا معاملہ کچھ اور ہے وہ اس لیے کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے اولیٰ غفرلہ)

مسئلہ : اگر ان لوگوں (منجمن و کاہنین) سے امتحان کے طور سوال کرے یا ان کے باطن کے متعلق معلومات کا ارادہ ہو اور اس کے ہاں صدق و کذب کا امتیاز بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ : خلاصہ یہ کہ علم غیب خاصہ خدا ہے۔

ہم اہلسنت کا یہی عقیدہ ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے لیکن (رد و ماہیہ دیوبندیہ نجدیہ) وہ کریم اپنے فضل و کرم سے انبیاء و اولیاء کرام کو اپنے غیب کے بہت سے جزئیات سے آگاہ فرماتا ہے اسے ہم علم عطائی سے تعبیر کرتے ہیں لیکن وہابی نجدی دیوبندی نہیں مانتے اس کا فیصلہ ہم صاحب روح البیان قدس سرہ سے کراتے ہیں جو اس دیوبندی بریلوی اور سنی وہابی کے اختلاف سے سیکڑوں سال پہلے تھے۔ وہ اپنی تفسیر میں اس کا فیصلہ لکھتے ہیں :

وہ جو انبیاء و اولیاء سے غیبی خبریں مروی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم (عطا) سے ہیں یا بطریق وحی یا بطریق الہام کشف، یہ اس کے منافی نہیں کہ علم غیب تو خاصہ خداوندی ہے ہاں اس کا خاصہ ہے مگر انبیاء و

وہ ما روی عن الانبیاء و الاولیاء من الاخبار عن الغیوب فتعلم اللہ تعالیٰ اما بطریق الوحی و بطریق الالہام و الکشف فلا ینافی ذلک الاختصاص

اولیاء و ملائکہ میں سے جسے چاہے مطلع فرما دے۔ جیسا کہ اس کی طرف

علم الغیب مما لا یطلم علیہ الا الانبیاء و الاولیاء و الملائکہ کما

اشارہ فرمایا اپنے قول ذیل میں :
 ”عالم الغیب فلا ینظر علی غیبہ احداً
 الا من ارضی من رسول“
 اشار الیہ بقولہ ،
 ”وہ عالم غیب ہے اپنے خاص غیب پر کسی کو مسلط
 نہیں فرمانا مگر اس رسول کو جس سے وہ راضی ہو“
 جیسا کہ اشارہ فرمایا اپنے قول ذیل سے :
 ”وعندک مفاتح الغیب لا یعلمہا الا هو۔“
 اور اس کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں اس کے سوا انھیں
 کوئی نہیں جانتا۔
 (روح البیان ج ۱، ص ۱۰۵)

مسئلہ : بعض ایسے غیب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص فرمائے ہیں جنہیں نہ کوئی ملک مقرب جان
 سکتا ہے نہ کوئی نبی مرسل۔ چنانچہ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا هو اسی لیے فرمایا گیا۔
مسئلہ : علم الساعۃ بھی منجملہ ان علوم کے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخفی رکھا ہے مان اس کی
 علامات بتائی ہیں جنہیں صاحب شرع نے ظاہر فرمایا۔ مثلاً خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام اور مغرب
 سورج کا طلوع اور دیگر وہ امور جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ مثلاً بدعات سیئہ کا غلبہ اور خواہشات اور
 شہوات کا دور دورہ وغیرہ۔

مسئلہ : بعض اولیاء کرام نے بعض اوقات نزول بارش کی خبر دی ایسے ہی بتایا کہ ماں کے پیٹ
 کے اندر بچہ ہے یا بچی۔ تو ویسے ہی ہوا جیسے انہوں نے خبر دی۔ اسے ہم الہام صحیح پر محمول کریں گے۔
حکایت حضرت ابوالعزم الاصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ شیراز میں تھے اور بیمار ہو گئے۔ فرمایا : میں یہاں
 نہیں مردوں گا۔ اگر میری بات غلط ہو اور میں یہاں فوت ہو جاؤں تو مجھے یہودیوں کے گورستان
 میں دفن کر دینا اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا کہ میری موت طرطوس میں واقع ہو اور میں یہیں
 مدفون ہوں۔ چنانچہ اس مرض سے شفا پا کر طرطوس پہنچے اور وہیں پر فوت ہوئے۔ یعنی اللہ والے نے پہلے ہی
 کہہ دیا کہ وہ شیراز میں فوت نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا جیسے انہوں نے فرمایا۔

حکایت فقیر (علامہ اسمعیل حق صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ میرے پیر و مرشد
 قدس سرہ نے اپنی بعض تحریروں میں اپنی وفات کی خبر بیس سال پہلے لکھ دی تھی۔
 چنانچہ جیسے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ یہی ولایت صحیحہ اور وراثت نبویہ کی علامت ہے۔

سوال : جب یہ غیب بعض اولیاء کرام کے لیے ممکن ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام
 سے کیوں نفی فرمائی؟
جواب : اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کو دوسری طرف متوجہ فرمایا کہ انسان عبادات و طاعات

میں مشغول ہوتا کہ آخرت کی سعادت سے نوازا جائے اور ایسی باتوں کے درپے نہ ہو جو اسے فائدہ نہ دیں اور نہ ہی ایسے امور میں مشغول ہو جو فضول ہوں۔ ایسے اعمال کا خوگر ہو جو اسے آخرت میں کام دیں۔
 (صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ) تفسیر سورہ لقمان ۸ شعبان ۱۱۰۹ھ بروز بدھ ختم ہوئی اور فقیر ایسی غفرلہ نے اس کے ترجمہ سے ۲۹ ربیع الاول شریعت ۱۳۹۸ھ شب جمعرات بعد نماز عشا فراغت پائی۔ فالحمد للہ علی ذالک وصلى اللہ علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔

سُورَةُ السَّجْدَةِ

سورة السجدة مكية وآيها ثلاثون
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ لَكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ
بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ مِمَّا آتَاهُم مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُونَ ۝ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ
سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝ ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ الَّذِي
أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ
مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَوْ قَفَّ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ
أَإِذَا لَفِيَ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ۝ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ

الَّذِي وَجَّلَ بِكُمْ نُورًا إِلَى دَرَجَاتٍ مِّنْ جَعُونَ ۝

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کتاب کا اتارنا بیشک پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ کیا کہتے ہیں ان کی بنائی ہوئی ہے بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم ڈراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا اس امید پر کہ وہ راہ پائیں اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھ دن میں بنائے پھر عرش پر استواء فرمایا اس سے چھوٹ کر تمہارا کوئی حمایتی اور نہ سفارشی تو کیا تم دھیان نہیں کرتے کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کو جس کی مقدار ہزار برس ہے تمہاری گنتی میں یہ ہے ہر نہاں اور عیاں کا جاننے والا عزت و رحمت والا وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور سپیدالش انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر بانی کے خلاصہ سے پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی رُوح پھونکی اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے کیا ہی تھوڑا حق مانتے ہو اور بولے کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے کیا پھر نئے نہیں گے بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہیں تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔

سورة السجدة مکہ ہے اور اس کی تیس آیات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

تفسیر عالمانہ الحمد للہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب خلاصہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کا خلاصہ حروف متقطعات ہیں۔ اور فرمایا کہ الف کا مخرج اقصائے حلق ہے اور یہی مخرج کا پہلا مخرج ہے اور لام کا طرف لسان ہے اور یہ مخرج کا اوسط مخرج ہے اور میم کا دلب ہیں اور یہی مخرج کا آخری مخرج ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ اپنے اول و اوسط و آخر احوال و اقوال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مانوس ہو۔

ف حضرت البقلی نے فرمایا کہ الف میں اعلام کی طرف اور لام میں لزوم کی طرف اور میم میں ملک کی طرف اشارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا کہ ان پر عبودیت لازم ہے اور تہرا و جہراً ان کا مالک صرف وہی ہے یہاں تک کہ طوعاً و کرہاً ہر ایک اسی کی عبادت کرتا ہے جو صرف علم تک محدود ہے وہ اسم میں اور جس نے عبادت کی وہ صفت میں اور اس کے ارادہ و مشیت کا مسخر ہوا وہ نور ذات میں پہنچا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ الف میں عین کی الفت کی طرف اشارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے وصال کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسے ہی عارفین کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے انس کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اور لام میں عین کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ وہ تقاضی کے طالب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ مجھے ان کی پروا نہیں کہ وہ صفائی پر متمسک رہیں یا وفا میں کوتاہی کریں۔ اور میم میں ان اولیا کرام کی طرف اشارہ ہے جو اپنے مراد و تمنّا کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کو مقدم سمجھتے ہیں اسی لیے میں نے بھی انہیں اپنے تمام بندوں سے ممتاز فرمایا ہے۔

نور مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم گن سے پہلے حضورِ حق میں کشف الاسرار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نورِ فطرت کو پیدا فرمایا تو اسے اپنے حضور میں رکھا جیسے چاہا۔ یہاں تک کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک لاکھ سال بعض روایات میں دو ہزار سال رہے۔ اس مدت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز ستر ہزار بار نظرِ کرم سے نوازا اور ہر نگاہِ کرم پر جدید نور کے لباس سے سنوارتا اور بہت بڑے الطاف سے نوازا اور ہر نظرِ کرم پر آپ سے فرمایا کہ آپ کو قرآن مجید کی عصمت سے معزز فرمایا جائے گا۔ جب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم دنیا میں بھیجا گیا تو نزولِ وحی کے وقت اس فطرۃ قدیم کی یاد دہانی کر اکر آپ کے قلب مبارک کو تسکین دی جاتی اسی فطرۃ قدیم کی تصدیق میں فرمایا، اَللّٰہ۔ اس کے الفت میں اللہ تعالیٰ کی طرف اور لام جبریل علیہ السلام کی طرف اور میم سیدنا محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے یعنی اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی وحی ہے جس کے متعلق میں نے آپ سے ازل میں وعدہ فرمایا تھا کہ وہی وحی (قرآن) آپ کی عزت و عظمت کی عصمت ہوگا اور وہی آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہوگا۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ اَللّٰہ تجربہ ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے دراصل عبارت یوں ہے، اَللّٰہُ هٰذِکَ السُّورَةُ مُسْتَقَاتَةٌ بِاللّٰہِ۔ اس کا معنی صاحبِ روح البیان نے کہا کہ الہیت میری اور تقدیس جبریل علیہ السلام کی اور بزرگی (مجد) حضرت محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کی۔

تفسیر عالمانہ تَنْزِیْلُ الْکِتَابِ اس کی ترکیب میں کئی وجوہ ہیں، مناسب ترین یہ ہے کہ یہ مبتدا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو آسمان سے زمین پر بھیجا لَآدِیْبَ فِیْہِ یہ کتاب سے حال ہے یعنی درانحال کہ اس میں اہل عقل کو کوئی شک نہیں مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ یہ مبتدا مذکور کی خبر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے بھیجا کہ اس سے استفادہ کیا جائے اور اس کی طرف سے آنے میں اشارہ ہے کہ سر اسر معجزہ ہے۔

قَبْلَکَ آپ کے ڈرسانے سے یا آپ کے زمانہ اقدس سے پہلے یہ اس لیے کہ قریش حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل فترت سے تھے اور لوگوں میں گمراہ ترین اور ہدایت سے کوسوں دور ہو گئے تھے اس لیے کہ یہ بالکل ان پڑھ تھے (اور ان پڑھ جب راہِ حق سے بھٹکتا ہے تو دُور جا پڑتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے :
لیس بیلغی و بیدنہ نبی ۔

(میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان (عرب میں) کوئی نئی مبعوث نہیں ہوا)
اگرچہ اسماعیل علیہ السلام عرب میں تشریف لائے لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی صرف ان کی قوم تک محدود تھی اور پھر ان کے وصال کے بعد ان کی نبوت (کے احکام) منقطع ہو گئے اور خالد بن سنان اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے لیکن انھیں ان کی قوم نے ضائع کر دیا۔ یعنی وہ اتنا وقت نہ گزار سکے کہ وہ اپنی قوم کو من حیث النبوت دعوت دیتے۔ ان کا قصہ مفصل طور پر ہم نے بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہیں اسلام اور توحید سمجھنے کے لیے حجرِ عقیدہ کا استعمال ضروری تھا اس لیے کہ وہ عقلاً اور استدلال پر قدرت رکھتے تھے اگرچہ ان پر حجۃ رسالۃ لازم نہ تھی۔ لَعَلَّہُمْ یَفْہَمُونَ تاکہ وہ آپ کے ڈرسانے سے ہدایت پاسکیں اور یہ ترجیح (امید دلانا) حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ یعنی آپ ہی انھیں ڈرسانے سے امید رکھیں کہ ممکن ہے کہ انھیں توحید و اخلاص نصیب ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعثتِ انبیاء کی اصلی غرض یہی ہے کہ انھیں راہِ حق کی پہچان کرائی جائے۔ پھر ہر ایک اپنی استعداد اذنی کے مطابق ہدایت پاتا ہے۔ ہاں جس کی ازل سے استعداد نہیں تو وہ محروم رہتے ہیں جیسے کفر پر اصرار کرنے والے، اس لیے کہ ان پر نہ تربیت اثر کرتی ہے نہ کسی نبی علیہ السلام کا ہدایت کی راہ پر لگانا۔ ایسے ہی وہ لوگ جن کی فطرۃ میں خامی ہے۔

توان پاک کردن ز زنگ آئینہ
و لیکن نیاید ز سنگ آئینہ
توجہ : شیشے سے زنگ اتارا جاسکتا ہے لیکن پتھر کبھی شیشہ نہیں بن سکتا۔

(سوال :) ثنوی شریف میں ہے : ہ

گر تو سنگ صخرہ و مرمر شوی
چون بصاحب دل رسی گوہر شوی

توجہ، اگر تم سخت پتھر یا سنگ مرمر ہو، جب ولی اللہ کے ہاں حاضری دو گے تو جو ہر بن جاؤ گے۔
اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرۃ ازل بھی بدل سکتی ہے۔

جواب، یہ شعر اس فقرہ کے لیے ہے جو حقیقت میں توسعات مند ہوتی ہے لیکن صحبت بد یا دیگر عوارض سے خراب ہو جاتی ہے۔ ورنہ ابو جہل کے متعلق کیا کہو گے جبکہ اس نے امام اولیاء و انبیاء علی نبینا وعلیہم السلام کی بار بار زیارت کی لیکن اس کا دیکھنا بہ نظر خفارت ہوتا تھا اور وہ آپ کو تیم ابی طالب سمجھ کر دیکھتا تھا اگر وہ بہ نظر تعظیم و تکریم دیکھتا تو ضرور کامیاب ہو جاتا۔ اور سب کو معلوم ہے کہ اس نے آپ کو بہ حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی آپ کی نبوت و رسالت کو قبول کیا تھا۔ کیونکہ یہ نگاہ محبت و عشق سے نصیب ہوتی ہے اور وہ اس نگاہ سے محروم تھا اور نہ وہ واصل باللہ ہوتا۔ اس نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرانہ نگاہ سے دیکھا اسی لیے جو ہر بن سکا۔

شانِ اولیاء یہی جواب اولیاء کرام کے دیکھنے والوں کے لیے ہوگا کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل وارث ہیں اسی لیے انہیں نگاہ عقیدت سے دیکھنے سے قرب حق نصیب اور نگاہ انکار سے دیکھنے سے غضب الہی (لعنوا باللہ)۔

وفاء آیت میں اعتداسے جنبت اور اس کے درجات کی ہدایت مراد ہے اور یہ مرتبہ عشق الہی اور ترک ماسوی اللہ اور ناسا نصیب ہوتا ہے۔ پہلا عوام کے لیے ہے دوسرا مرتبہ اہل اللہ یعنی خواص کا ہے جو پہلے لوگوں سے کامل بلکہ اکل ہوتے ہیں۔

سبق سادک پر لازم ہے کہ وہ ارشادات اولیاء پر التزام اور اہل ہوا اور خواہشات نفسانی کے پرستاروں سے اجتناب کرے اس لیے کہ اہل ہوا اہل ہڈی سے نہیں اور ظاہر ہے کہ مردہ زندے کو کوئی تلقین نہیں کر سکتا البتہ زندہ مردے کو تلقین کر سکتا ہے۔

حکایت حضرت الشیخ نجم الدین اصفہانی قدس سرہ مکہ معظمہ میں ایک نیک کے جازے میں شریک ہوئے اور ان کی تدفین کے لیے قبرستان نیک چلے گئے۔ جب قبر پر تلقین کے لیے ایک مرد تلقین کرنے بیٹھا تو شیخ موصوف ہنس پڑے حالانکہ آپ کی عادت تھی کہ آپ ہنسنے نہیں تھے۔ دوستوں نے سبب پوچھا تو آپ نے جھڑک دیا لیکن جب اپنے مسکن پر لوٹے تو فرمایا کہ میں اس لیے ہنسا تھا کہ تلقین کرنے والا جب اس بزرگ کو تلقین کرنے بیٹھا تو اندر سے ولی اللہ یعنی صاحب قبر نے فرمایا تعجب ہے کہ مردہ زندہ کو تلقین کر رہا ہے۔

حضرت صاحب نے فرمایا: ۱۔

زبے دردان علاج درد خود جستن بدان ماند کہ خار از پا برون آرد کسی بانیش عقر ہوا

توجہ : بے دردیوں سے درد کا علاج تلاش کرنا اس شخص کی طرح ہے جو پاؤں سے بچھو کے ڈسنے سے کانٹا نکلوانا چاہتا ہے۔
حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

بلا ت نا خلفا زمانہ غرہ مشو

مروچو سامری ازہ ہبانگ گو سالہ

توجہ : زمانہ کے نا اہل لوگوں کی لاف سے غرہ نہ ہو، سیدھی راہ سے بچھڑے کی آواز پر سامری کی طرح نہ ہٹنا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۱

در راہ عشق و سوسہ اہرمن بیست

ہش وار و کوش دل پیام سروش کن

توجہ : راہ عشق میں بہت سے شیطان ہیں، ہوش رکھنا اور دل کے کان غیبی فرشتے کی طرف متوجہ کرنے۔

دعا : اے اللہ ! ہمیں ان لوگوں سے بھادے جو تیری جناب کی راہ پانے والے اور تیرے حسن و خطاب کے لائق ہیں اور اس خطاب کی برکت ہیں مگر اہی اور گمراہوں سے بچالے گی اور ہمیں غواۃ اور غواۃ والوں کی اقتداء سے محفوظ فرمائے گی اس لیے کہ ہادی و رہبر تو صرف تُو ہی ہے۔

تفسیر عالمانہ اللہ یربتد اور اس کی خبر اللہ ہی خلق السموات والارض اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ السموات سے اجرام علوی اور الارض سے

اجرام سفلی مراد ہیں وَمَا یَنْفَعُہُمْ اذ انھیں پیدا فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان ہیں جیسے بادل اور پہاڑ وغیرہما فی سِتَّةِ اَیَّامٍ چھ دنوں میں، یعنی دنیا کے چھ دنوں کی مقدار۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ وہاں کا ایک دن دنیا کے ہزار سال کے برابر تھا۔

مسئلہ : اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں صرف ایک لمحہ میں پیدا فرماتا لیکن بندوں کو امور میں تدبیر کا سبق دیا۔

ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ پھر عرش پر اس کا حکم مستولی (غالب ہوا) عرش کا نام اس لیے لیا کہ یہ تمام مخلوق سے عظیم تر ہے۔ اس کی تحقیق بارہا گزری ہے۔ اگر تمہارا ایمان سلامتی میں ہے تو تمہیں ہماری تحقیق سورہ فرقان کی کافی ہے اسی میں حضرت شیخ اکبر قدس سرہ کا ارشاد گرامی بھی ہے مَا لَکُمْ

غیر منقسم ہو۔ کل یوم ہونی شان میں اسی یوم آنی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی سے وہ یوم منفصل ہوتا ہے جس کی مقدار ہزار سال ہے اور وہ قیامت کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو چاہے گا اپنے بندوں سے حساب لے گا اور جس کے لیے جتنی مقدار کا یوم بنانا چاہے گا بنائے گا۔ بعض ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے جن کا حساب انکے بھینکنے سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ کما قال تعالیٰ :
وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر۔

شانی یوم مذکور میں یہی راز ہے۔

عالم ملکوت ہر فرشتے کے علیحدہ علیحدہ مراتب و مقامات معلوم ہیں ملائکہ کے مقامات و مراتب کی تقسیم بعض ان میں ایسے ہیں جو مصدع معلوم سے مسقط الامر تک ایک سادہ سے کم بلکہ ایک لمحہ آتے جاتے ہیں جیسے سیدنا جبریل علیہ السلام کو وہ سدرۃ المنتہیٰ جو احکام الہیہ کے مرکز سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک لمحہ میں حاضر ہو جاتے۔ ایسے ہی بارہا ایسا کیا کرتے تھے نزول و صعود مباد کے اعتبار سے کم مدت کا ذکر ہے۔ مثلاً پہلا آسمان سدرۃ المنتہیٰ کی پہلی منزل شمار ہوتا ہے وہاں کے صعود و نزول کو ہزار سال سے تعبیر کیا گیا ہے اور سدرۃ المنتہیٰ عرش الہی سے نزول کے احکام کا مبادا ہے وہاں کے نزول و صعود کو پچاس ہزار سال سے تعبیر کیا گیا ہے اور قاعدہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات دوسری بعض کی تفسیر کرتی ہیں اسی پر آیت تعرج الملائکۃ والروح (الآیۃ) دلالت کرتی ہے یعرج کا فاعل ملک ہے یعنی یہی یعرج جو اسی سورۃ سجدہ میں واقع ہے۔

سوال : الیہ کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ مکانیت سے پاک ہے تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی منتہی ہے۔

جواب : اس میں اس کے تقرب اور شرف غیبیہ مرتبہ کی طرف اشارہ ہے دراصل اس سے مقام علوی معین نرادر ہے بلکہ مضمون صاحب روح البیان کا ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا تقریر لکھ کر فرمایا :
هذا ما سخر لي والعلم عند الله الملك العلی۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجمہ میں ہے ، هو الذی ، یدبر الامر من السماء۔ یہاں پر امر سے امرکن مراد ہے جو روح و قلب کے آسمان کا ایک طبقہ ہے الی الارض میں امراض سے ارض نفس و بدن ہے یعنی امرکن کے ساتھ سماء روح و قلب سے نفس و بدن کی زمین کی تدبیر فرماتا ہے ثم یعرج الیہ پھر وہ نفس جسے ارجعی الی دہک کا خطاب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذات بروز کرتا ہے فی یوم اس ایک دن میں جس میں قلب کا سورج چمکتا ہے اور نور جذبات حق تعالیٰ

سے زمین روشن ہو جاتی ہے کان مقدس اس کا جذبہ الہی کے ساتھ اس کی پرواز کی مقدار الف سنہ سما
تعدون ایک ہزار سال کی ہوتی ہے جسے تم جذبہ الہی کے بغیر پرواز کرتے ہو۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حدیث شریف جذبة من جذبات الحق توازی عمل المتقين۔
(جذبات حق ایک جذبہ ثقلین کے عمل کے برابر ہے)

شیخ نسفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کشف الحقائق میں ہے کہ نفس جزوی کو بلندی بھی حاصل ہے اور پستی اس کا ہنسی
فلک الافلاک تک ہوتی ہے اور وہ فلک الافلاک عرش الہی ہے جو جملہ عالم کو محیط ہے اور اس کی پستی یہی
عالم خاک ہے اس کے نزول سے زمین پر آنا مراد ہے۔ کما قال،

تنزل الملائكة والروح۔

اور اس کے عروج سے فلک الافلاک مراد ہے۔ کما قال،

تصعد الملائكة والروح۔

اس کے نزول و عروج کی مدت ایک ہزار سے کم اور پچاس ہزار سال سے زائد نہیں۔ کما قال،

تخرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة۔

تفسیر عالمائے ذلک وہ اللہ جو اپنی ذات و صفات افعال میں عظیم الشان جس کی صفت تخلیق و استوار اور
مددینا اور تدبیر امر کائنات ہے۔ عِلْمُ الْغَيْبِ جو مخلوق سے غائب اسے جانتا ہے
وَالشَّهَادَةُ اور جو ان کے ہاں حاضر ہے اسے بھی جانتا ہے اور اپنی حکمت بالغہ کے تقاضے پر ان کے امور کی
تدبیر فرماتا ہے۔

ف جناب کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ امور دنیا و آخرت کو جانتا ہے یا اس کا معنی یہ ہے
کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو گا اسے بھی جانتا ہے۔

ف صوفیائے کرام نے فرمایا کہ غیب سے روح اور شہادۃ سے نفس و بدن مراد ہیں۔

الْعَبْدُ يُؤَدُّهُ اپنے امر پر غالب ہے الرَّحِيمُ اپنے بندوں کے امور کی تدبیر میں رحیم ہے۔

ف اس میں اشارہ ہے کہ بندوں کی مصلحتوں کے مطابق امور کی تدبیر اس پر واجب نہیں بلکہ یہ اس کا
ایک فضل و کرم ہے۔

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وہ اللہ جس نے ہر شے کی تخلیق کو بہتر بنایا ہے یہ ذلک

کی دوسری خبر ہے۔

امام راغب نے فرمایا کہ احسان دو قسم ہے بمعنی انعام علی الغیر۔ مثلاً کہا جاتا ہے :
حل لغات احسن الی فلان۔ یعنی فلاں نے اسے انعام سے نوازا۔

دوسرا کسی کے فعل میں حسن کا پایا جانا۔ مثلاً کوئی کسی اچھی شے کو معلوم کرے یا اچھا عمل کرے۔ اسی دوسرے
 معنی پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول ہے :

اناس علی مایحسنون۔ (لوگ اپنے افعال حسنہ کے علم کی طرف منسوب ہیں)

اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو صورتاً و معناً اچھا بنایا ہے جیسا کہ بندے کی استعداد اور اللہ تعالیٰ کی
 حکمت موجب کا تقاضا تھا۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر پیدا کردہ شے کو اچھا بنایا یعنی اپنے تقاضے حکمت پر ہر
 شے کو اچھے طریقے سے سنوارا ہے

۱	کردن آنچه در جهان شاید	کردہ آنچه نیکو نیکو باید
۲	از تو رونق گرفت کار ہمہ	کہ توئی آفرید کار ہمہ
۳	نقش دنیا بلوح خاک از تست	دل دانا و جان پاک از تست

توجہ : (۱) جو جہان میں لائق ہے اسے کرنا، تو نے وہ کر لیا جو کرنا چاہیے۔

(۲) تجھ سے ہی تمام امور نے رونق پکڑی، تو نے ہی تمام کام پیدا کئے۔

(۳) لوح خاک پر نقش دنیا تجھی سے ہے۔ دل دانا اور جان پاک تجھ سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جانور کے پاؤں بڑے اور پرندوں کی گردن طویل بنائی تاکہ قوت کا حصول
حکمت الہی کا نمونہ ان پر متعذر نہ ہو۔ اگر ان میں کچھ تفاوت ہوتا تو ان پر حصول قوت مشکل ہو جاتا۔

اسی طرح ہر انسان کے ہر عضو کو مٹی برحمت و مصلحت اسی طور بنایا گیا ہے جو اس کی معاش میں اس کی مدد
 کرے۔ اس معنی پر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق بہتر ہے اگرچہ شکل و صورت کے لحاظ سے مختلف ہے اور ان میں بعض
 حسن اور بعض احسن ہیں۔ کما قال تعالیٰ :

لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

انسان برحیثیت تخلیق حسن ہے۔

حضرت البقلی نے فرمایا :

انسان از ہمت امتحان قبیح ہے لیکن بایں معنی کہ امر رحمن سے ظاہر ہوا ہے اس لیے احسن ہے۔

اور الشیخ ایزدی نے فرمایا :
 اللہ تعالیٰ نے حسن و قبح کو پیدا فرمایا لیکن قبیح وہ ہے جو اس کے علم میں تھا کہ یہ قبیح ہوگا تو اس کا قبیح ہونا
 بھی احسن و اصوب ہوگا اس لیے کہ وہ اسی طرح عالم ظہور میں آیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور مستحسنات
 کو حسن اس وقت کہا جائے گا جب ان کے مقابلہ میں مستقیمات ہوں اور قبیح حسن کی نفیض ہے اور قبیح ہونا اسی
 لیے ہے کہ حسن کا ظہور ہو۔ اس تقریر پر وہ قبیح بھی حسن ہوگا کہ حسن کے ظہور کا سبب بنا ہے اور قاعدہ حسن کا
 سبب بھی حسن ہوتا ہے۔

فہر (علامہ اسماعیل حق رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ حسن و قبح کا خالق
 صاحب روح البیان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل اور اس کی
 ہر صنعت جمیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مطلق تخلیق کی مدح فرمائی ہے۔ کما قال :
 افمن یخلق کما لا یخلق۔

(دہائی دیوبندی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر
 از الہ و ہم و ہا بسید دیوبندیہ نجدیہ کے انکاب پر کہا کرتے ہیں کہ کیا حضور علیہ السلام گندی اور بری
 جگہوں پر بھی حاضر و ناظر ہیں؟ ہم انہیں کہتے ہیں کہ کہنا بے ادبی و گستاخی ہے لیکن ماننا ضروری۔ انہیں مندرجہ
 ذیل طریق سے سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق کل کائنات ماننا ضروری ہے لیکن زبان سے یہ کہنا کہ وہ بندروں
 خنزیریوں، سانپوں اور بچھوؤں وغیرہ کا خالق ہے بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اس موضوع پر فقیر اویسی غفرلہ کا
 رسالہ ”تبلیغ النبی فی ان النجس لا یقدر مشہود النبی“ کا مطالعہ ضروری ہے۔ صاحب روح البیان نے اوپر والی
 دلیل لکھ کر فرمایا :)

لکنہ لا یقال فی مقام المدح انہ تعالیٰ
 خالق القردة والخنازیر والحيات
 والعقارب ونحوها من الاجسام
 القبیحة والضامة بل یقال
 خالق کل شیء۔ (روح البیان، ج ۷،
 لیکن مقام مدح میں یہ نہ کہا جائے کہ وہ الخنزیر (مٹو)
 اور الحیات (سانپ) اور بندروں اور بچھوؤں
 وغیرہ کا خالق ہے تمام اجسام ضرر رس کی
 نسبت اس کی طرف نہ کی جائے۔ ہاں بالا جمال
 کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر شے کا خالق ہے۔

ص (۱۱)

ف : خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق قبیح نہیں بلکہ مخلوق کو صورت کے لحاظ سے قبیح کہا جاسکتا ہے جو حسن کے
 لحاظ سے اسے قبیح سمجھا جائے گا ورنہ فی نفسہ قبیح نہیں۔ مثلاً گدھا اپنے استعداد کے اعتبار سے قبیح ہے۔

ایسے ہی گٹا وغیرہ۔ ان کی صورت کو قبیح اسی معنی پر کہا جائے گا کہ نقصانے حکمت الہیہ نے اسے ایسے ہی پیدا فرمایا ہے ایسے ہی گٹے کو جس کو کنا دینوی اور صوری لحاظ سے ہے ورنہ بحیثیت تخلیق ایندلی کے صورتہ بھی بالکمال اور حقیقت میں مرتبہ کے اعتبار سے بھی بالکمال۔ اگر مخلوق خدا اسی استعداد پر ظہور پذیر نہ ہوتی جیسے اس کی حکمت کا تقاضا تھا تو ہم ہر ناقص کو قبیح کہتے۔ اس معنی پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر حرف آتا ہے اس لیے اس ناقص کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے اور اس کی صنعت کو ناقص یا قبیح کہنا کفر ہے۔

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ اور جمیع مخلوقات میں انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مِنْ طِينٍ ۚ گارے سے۔ الطین مٹی اور پانی کی ملاوٹ کو کہا جاتا ہے اگرچہ اس سے پانی زائل ہو جائے تب بھی اسے طین کہا جائے گا۔

ف : حضرت شیخ عبدالعزیز نسفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اربعہ عناصر سے پیدا فرمایا۔ لیکن چونکہ مٹی ظاہر ہے اسی لیے اس کا بار بار نام لیا اور وہ خاک آدم مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان سے لی گئی۔ اس کی ایک روایت میں چالیس سال تک اور دوسری روایت میں چالیس ہزار سال تک تربیت کی گئی۔ (چنانچہ حدیث قدسی میں ہے :)

حدیث قدسی خمرت طینۃ آدم بیدی اربعین صباحا۔

(میں نے آدم (علیہ السلام) کے گارے کو اپنے دست قدرت سے چالیس روز گوندھا)

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ اس انسان کو کون سا نقصان ہے جبکہ اسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا لیکن اس کا کمال قلب میں رکھا مگر شان ایسی کہ نہ عرش کو نصیب ہوئی نہ کرسی کو نہ افلاک کو اور نہ ملائکہ کو۔ اس لیے وہ اشیا صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور انسان بندہ بھی اور محبوب بھی۔

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ پھر بنایا اس کی اولاد کو۔ ذریعہ آدم کو نسل سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ نسل بمعنی انفصال اور چونکہ اولاد آدم علیہ السلام سے جدا ہوتی ہے اسی لیے اس نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ المفردات میں ہے :

النسل بمعنی الانفصال من الشئ والنسل الولد۔

وہ اس لیے کہ وہ والد سے جدا ہوا ہے مِنْ نَسْلِهِ اسی لطفہ سے جو انسان کی پیٹھ سے جدا ہوا ہے۔

ف : جناب کاشفی نے لکھا کہ پشت سے ایک غلامہ باہر فرمایا۔ اس سے بدل ہے مِنْ هَاۤءِ مَمِيۡنٍ ۚ حقیر و ضعیف پانی سے۔ (کذا فی القاموس) یعنی ضعیف و خوار پانی سے۔ اس سے منی مراد ہے۔ ثُمَّ سَوَّاهُ پھر اس انسان کو جیسے اس کے اعضا کی تصویر و تشکیل لائق تھی، رحم میں

مکمل کر کے برابر کیا۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ پھر آدم کے قالب کو سیدھا کیا۔
اور نفسی نے فرمایا،

تسویۃ آدم سے اس کے ایکان کی برابری مراد ہے یعنی ہر چار ارکان کے اجزا برابر ہوتے۔ اسے یوں سمجھیے کہ جیسے کاریگر اپنی صنعت میں جہاں اس میں خامی دیکھتا ہے تو اسے بزور بازو یا آلات سے صحیح کرتا ہے۔ ایسے ہی مثیلاً انسانی ڈھانچہ کے لیے فرمایا **وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ** یہاں پر روح کی اضافۃ الی اللہ تشریف ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عجیب اور شریف مخلوق ہے بلکہ اسے ذات باری تعالیٰ سے ایک خصوصی تعلق و مناسبت ہے۔

اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا،

حدیث شریف من عرف نفسه فقد عرف ربه۔

(جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا)

ف : انکوائشی نے لکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخصوص شے انسان میں رکھی جس سے انسان میں زندگی کا مادہ حساس پیدا ہوا حالانکہ یہ بھی تو ایک جہاد محض ہے یہاں نفع کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔

ف : الشیخ عز الدین بن عبد السلام نے فرمایا کہ روح جسم نہیں کہ وہ ایسے حلول رکھتا ہو جیسے پانی برتن میں۔ اور نہ وہ معرض ہے جو قلب یا دماغ میں سواد کی طرح اسود میں یا علم عالم میں حلول کیے ہوئے ہو بلکہ وہ ایک جوہر لایعجزی ہے۔ اسی پر اہل بصائر کا اتفاق ہے اور تسویۃ فی المحل القابل کے فعل کا نام ہے وہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اور اولاد کے لیے نطفہ، کہ آدم علیہ السلام کی مٹی صاف سُتھری کر کے اور نطفہ دیگر آلات سے صاف ہو کر تبدیل مزاج کے ساتھ پڑان چڑھا اور ان کے اجزا نہایت اعلیٰ درجہ کی مناسبت سے بنائے گئے اور اس میں قبول روح اور اسے بند کرنے کی استعداد رکھی گئی النفس من المحل القابل میں نور روح کا شعلہ مارنا مراد ہے اس سے معلوم ہوا کہ نفع اسی شعلہ زدن کا سبب تھا ورنہ نفع کا لغوی معنی تو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے ایسے ہی اس کے لیے مسبب بھی محال ہے اس سے نتیجہ نکلا کہ یہاں نفع سے اس کا نتیجہ مراد ہے یعنی اشعا (شعلہ مارنا) اور وہ سبب جس سے نور روح مشتعل ہوا وہ صفت فی الفاعل والمحل القابل ہے۔ فاعل کی صفت سے اس کا جوہر مراد ہے جو عالم وجود کا سرچشمہ ہے اور وہ کریم ہر موجود کا حقیقی فیاض بذات ہے اور اسی کا جوہر ہر موجود کی حقیقت ہے یعنی ہر موجود اسی سے قائم ہے مکملین اس صفت کو قدرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھئے جیسے سورج کے نور کا فیض ہر اس جگہ پر پہنچے گا جس میں ارتقاع حجاب کے بعد اس کے نور سے استفادہ

کی استعداد ہوگی اور قابل طونات ہیں نہ ہوا کہ جس میں تلون کا مادہ ہی نہیں اور عمل قابل کی صفت وہ استواء و اعتدالی ہے جو تسیر سے حاصل ہوئی۔ اس قابل کی صفت کی مثال شیشہ سے لٹنگ صاف کرنے کی ہے۔

ف : روح ہمت و مکان سے منزہ ہے اور اس کی قوت کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر شے کو جانتا ہے اور ہر شے کو محیط ہے یہی مناسبت و مشابہت اعضائے انسانی میں اور کسی عضو کو حاصل نہیں۔ اسی معنی پر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کیا گیا۔

انسانی روح چند اقسام پر مشتمل ہے،
روح کے اقسام (۱) روح طبعی، اس کا عمل جگر جو انسان کے دائیں پہلو میں واقع ہے۔

(۲) روح حیوانی، اس کا عمل دل ہے جو بائیں پہلو میں ہے۔

(۳) روح نفسانی، اس کا عمل دماغ ہے۔

(۴) روح انسانی، اس کا عمل وہی روح نفسانی ہے۔

(۵) روح قدسی، یہ بمنزلہ تجلی کی بٹ کے ہے اور روحانی بمنزلہ زجاجہ کے ہے۔

روح طبعی بمنزلہ مشکاکہ کے ہے مثل نور ماہ کمشکوۃ فیہا مصباح میں اسی طرف اشارہ ہے۔

ف : چونکہ وہی روح انسانی ہے روح طبعی و حیوانی میں حیران و انسان ایک دوسرے کے شریک نہیں۔ روح انسانی سے انسان حیران سے ممتاز ہے اس لیے کہ یہ عالم امر سے ہے اور عام انسان ان ارواح میں برابر ہیں لیکن اولیاء اللہ روح قدسی میں ان سے متاثر ہیں لیکن یہ روح قدسی فناء تام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں میں پھونکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی روح سے زندہ فرماتے اور ہم پر فتوح کے انواع تک پہنچاتے۔ آمین

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْهُ سُبُحًا ۖ اِنَّ اٰیٰتِ تَنْزِيْلٍ لَّكُم مِّنْهُ ۚ وَتُحِيْدُ كَا بَيَانٍ هٖ وَ الْاَبْصَارُ ۚ اُوْر پید افرمائی تمہاری آنکھیں تاکہ تم آیات تکوینیہ کو دیکھو جن کا ان آنکھوں سے مشاہد ہوتا ہے وَالْاَفْصٰدُ ۚ اُوْر پید افرمائے تمہارے کان تاکہ سمجھو اُوْر ان سے اللہ تعالیٰ کے آیات تنزیلیہ و تکوینیہ پر استدلال کر سکو۔

حل لغات : الْاَفْصٰدُ : فواد کی جمع ہے بجنے قلب۔ لیکن قلب کو فواد اس وقت کہتے ہیں جب اس میں تود کا معنی ہو۔

قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کے مالک کا شکر ادا کرتے ہیں یہاں قلت بجنے نفی ہے اس میں کفار کی نعمتوں اور اپنے رب کی ناشکری کا بیان ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ بہت تھوڑے انسان ہیں جو اپنے نفس کو مراۃ سے پہچانتے ہیں تاکہ وہ اپنی محبت کو پہچانیں جو اسی مراۃ نفس میں متجلی ہے اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مکالمات :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ۔

یہاں پر ليعبدون بمعنی ليعرفون ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حقیقۃً کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے وارثین اولیا کاملین کی رہبری سے نصیب ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت کی دلیل آسمان وزمین وغیرہ پیدا فرمائے لیکن ان میں سے کسی سے محبت و پیار کا اظہار نہیں فرمایا سوائے انسان کے، کہ اس سے محبت و پیار کا کمال فرمادیا، اس کے ہاں پیغمبر علیہم السلام بھیجے کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور انوار و اسرار اور تجلیات و برکات سے نوازاجائے بلکہ نوری ملائکہ کہ ان کا خادم اور نگران و نگہبان بنایا اور ان کے اندر سوز و محبت اور عشق کا مادہ رکھا اور ایمان کے خطوط ان کے دل پر نقش فرمائے اور اپنی محبت ان میں پیدا فرمائی اور دنیوی نعمتیں اور پاکیزہ رزق انہیں بخشا۔ مکالمات :

قل ہی للذین آمنوا فی الحیوة الدنیا۔

اور کافر جو دنیوی نعمتیں کھاتا ہے وہ مومن کے طفیل کھاتا ہے اور قیامت کی نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہیں۔ مکالمات :

خالصۃ یوم القیامۃ۔

اس سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوگا۔

سبق داناوہ ہے جو نعمتوں اور منعم کو پہچانتا اور خدمت شکر میں جد و جہد کرتا ہے اگر اس کے خلاف کرے گا تو اہل بطالت سے ہو جائے گا۔ اگر بدل و جان ظاہری باطنی نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ یعنی اس کی ہر طرح سے طاعت و عبادت کرے گا اور ملّا الاعلیٰ کے ہاں اس کی تعریف کرے گا اور اسے احسن جزا عطا فرمائے گا یعنی بہشت اور اس کی نعمتیں، اور اس کے بلند درجات عطا فرمائے گا جو دائمی و سرمدی ہیں۔ یہ عوام کے لیے ہے۔ اور خواص کے لیے یہ ہے کہ انہیں قربات و مواصلات اور سرمدی تجلی سے نوازے گا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جن کے شکر و طاعت کی ہر گھڑی ہر آن

تعریف کرتا ہے اور ہمیں ان لوگوں سے نہ بنائے جو تصدیق اوقات و استعداد کو فاسد کرتے اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں تو ان کی مذمت فرماتا ہے۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ وَقَالُوا آ كُفَّارٌ قَرِيشٌ جیسے ابی بن خلف وغیرہ نے کہا یہی لوگ بعد الموت اٹھنے کے منکر تھے عَزَّادُ أَصْلَكُنَا فِي الْأَرْضِ۔

حل لغات : القاموس میں ہے ،

ضَلَّ بَحْنُهُ صَادِرًا بَابًا وَعِظًا صَاوِخًا وَغَابَ۔

در اصل اس کا استعمال ضلّ الماء فی اللہین ہوتا ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب پانی دودھ میں مل کر گم ہو جائے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم ہلاک ہو کر مٹی میں مٹی ہو جائیں، پتا نہیں چلے گا کہ ہمارا بھی کوئی وجود تھا۔ (یہی بات آج وہابی دیوبندی پارٹی کا قائد مولوی اسماعیل دہلوی حضور سرورِ کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط الفاظ منسوب کر کے لکھتا ہے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں“ دیکھیے تقوۃ الایمان - اویسی غفرلہ)

یعنی کفار کا عقیدہ تھا کہ ہمارے اعضاء کی خاک زمین کی مٹی سے ایسے مل جائے گی جیسے دودھ میں پانی مل جاتا ہے تو دودھ اور پانی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی مرنے کے بعد ہمارا حال ہو گا یا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم مدفون ہو کر زمین میں لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے اس کا عامل نبعث یا یجسد خلقنا ہے۔ جیسا کہ اس پر عَزَّانَا لَقَدْ خَلَقْنَا جَدِّدٌ دلالت کرتا ہے۔ عَزَّانَا کا ہمزہ انکار سابق کی تاکید و تذکر کرتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کیا ہم مرنے اور معدوم ہو جانے کے بعد ایسے زندہ اٹھائے جائیں گے جیسے ہم مرنے سے پہلے تھے یہ بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان کا انکار مرنے کے بعد جی اٹھنے پر مبنی ہے ورنہ موت سے انھیں انکار نہ تھا اس لیے کہ موت کا روزانہ مشاہدہ کرتے تھے۔ ان کے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم مرنے کے بعد نئی تخلیق میں ہوں گے حالانکہ ہم تو مرتے ہی مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ ان کے کفر بالبعث کے بیان کے بعد ان کے گمراہ اور بُرے عقیدے کو بیان فرمایا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونے کے بھی منکر ہیں۔ چنانچہ بَلْ هُمْ بِإِلْقَائِي دَبْتِهِمْ كُفْرُؤَن ۝ لقاء رب سے قیامت اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا مراد ہے۔ کافروں بھنے جا دیوں یعنی انکار کرنے والے یعنی وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونے کے منکر ہیں۔

مسئلہ : جو اللہ تعالیٰ کا منکر ہے وہ قیامت میں حاضر ہو گا تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو گا اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ قیامت میں حاضر ہو گا تو اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گا۔

قُلْ يٰۤهٰۤاِیُّهَا سَعٰی عَقِیْدَہ کا بیان اور کفار کے غلط عقیدے کا رد شروع فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! انھیں فرمائیے یَسُوْا فَتَكْفُرْ مَلٰٓئِکَ الْمَوْتِ۔

حل لغات : التوفیٰ بمعنی شے کو پورے طور پر لینا اور گنتی پوری کرنا۔ الصّٰحاح میں ہے ،

توفاء اللہ بمعنی قبض من اوحہ اور لوفاء بمعنی الموت۔

الملک ایک لطیف نورانی جسم ہے جو مختلف شکلوں میں تشکیل ہو سکتا ہے۔ بعض محققین نے فرمایا کہ ملائکہ کی وہ جماعت جو سیاسی امور پر متعین ہے اسے ملک (بالمقتضیٰ) کہا جاتا ہے جیسے انسانوں کے سیاسی امور کو سرانجام دینے والے کو ملک (بالکسر) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ملک ملائکہ سے ہے لیکن ملائکہ کا ہر فرد ملک نہیں بلکہ ملک وہ ہیں جنہیں مہربات ، مقسمات ، نازعات وغیرہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ الموت یہ صفت وجودیہ اور مخلوق ہے اور حیات کی نفی ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ تم سب کے ارواح عزرائیل (علیہ السلام) قبض کرے گا کسی ایک فرد کو بھی نہیں چھوڑے گا اور سخت ترین تکلیف دے کر روح قبض کرے گا ، کسی کو مٹے پر اور کسی کو پیٹ پر پھینکے گا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ تم سب کی ارواح عزرائیل علیہ السلام قبض کرے گا اور جن پر موت مقرر ہے ان کا کوئی ایک فرد بھی نہیں چھوڑے گا۔ خود عزرائیل علیہ السلام پر بھی موت ہے جن کی روح خود اللہ تعالیٰ قبض کرے گا۔ مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق مرجائے گی تو اللہ تعالیٰ

ملک الموت کی موت کا بیان ملک الموت سے پوچھے گا (حالانکہ اسے تمام علم ہے) کہ اے ملک الموت! کون باقی رہ گیا؟ ملک الموت عرض کرے گا ، اے اللہ! صرف یہ تیرا کمزور بندہ باقی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا : تم نے میرے انبیاء و اولیاء اور میرے بندوں کو موت کا ذائقہ چکھایا اور یہ میرے علم قدیم میں تھا کہ سب کو فنا ہوگی اور بقا صرف میری ذات کو ہے۔ اے ملک الموت! تم تیار ہو جاؤ کیونکہ اب تمہاری باری ہے۔ ملک الموت عرض کرے گا : الٰہی! میں ایک کمزور بندہ ہوں لہذا اپنے کمزور بندے پر لطف و کرم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : بہشت و دوزخ کے درمیان اپنے دائیں چہرے پر ہاتھ رکھ کر لیٹ جائیے ، ایسے ہی تجھ پر موت آنے لگی۔ چنانچہ جو نبی وہ لیٹیں گے ان پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت آجائیگی۔ مسئلہ : آیت میں کفار کا رد ہے کہ وہ موت کو احوال طبعیہ سے سمجھتے تھے اور کہتے کہ جب بوجہ جبلت وہ حال حیوان پر طاری ہوتا ہے تو وہ مرجاتا ہے۔

اَلَّذِیْ وَکَّلَ التَّوْکِیْلَ کسی غیر پر بھروسہ کرنا اور اسے اپنا نائب بنالینا یعنی کسی کو کسی کام پر رکھ کر نا اور اسے اپنا کام سونپ دینا بکھر یعنی وہ ملک الموت جو تمہارے ارواح قبض کرنے اور تمہارے

آجال کے احصاء پر مقرر ہے **ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ** ۵ پھر تم اپنے رب تعالیٰ کے ہاں حساب و جزا کے لیے مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر کیے جاؤ گے۔ یہی لقاء اللہ کا معنی ہے۔

ف : اس آیت میں ملک الموت کو متوفی اور قابض ارواح فرمایا گیا ہے اور دوسری آیت رسل ملائکہ یعنی متعدد فرشتوں کو موت دینے کا فرمایا اور تیسری آیت میں خود اپنے لیے فرمایا، اللہ یتوفی الانفس الخ ان آیات میں تطابق یوں ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبض ارواح ملک الموت کرتا ہے اور دوسرے فرشتے ان کی معاونت میں ہوتے ہیں اس لیے کہ ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی معنی پر جمیع مخلوق کی ارواح قبض کرنے والا بھی صرف وہی ہے اور ملک الموت اور اس کے احوال ارواح قبض کرنے کا ایک واسطہ ذریعہ ہیں۔

ف : ابن علیہ نے فرمایا کہ تمام جانوروں کی ارواح خود اللہ تعالیٰ قبض فرماتا ہے ان سے ملک الموت کا کوئی واسطہ نہیں یعنی ان کی حیات کو معدوم کر دیتا ہے جس سے وہ مرجاتے ہیں اور بنو آدم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے لیکن ان کے شرف و بزرگی کے پیش نظر ان کی قبض ارواح کے لیے ملک الموت کو واسطہ اور ذریعہ بنایا اور دوسرے ملائکہ ان کی معاونت کرتے ہیں۔

مروی ہے کہ حضرت عذرائیل علیہ السلام بنو آدم کی ارواح قبض کرتے ہیں **ملک الموت حاضر و ناظر** حالانکہ وہ مختلف مقامات پر ہوتے ہیں اور وہ خود اپنی مخصوص جگہ پر رہتا ہے اور یہ طاقت اسے اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ابلیس ایک جگہ پر رہ کر جملہ بنو آدم کے قلوب میں دوسوہ ڈالتا ہے (لیکن وہ بیدار بنو بندیر نجدیہ کے عقول اندھے ہو گئے کہ وہ نبی علیہ السلام کے لیے ایسی طاقت کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ ایسے عقیدے کو شرک گردانتے ہیں۔ نعوذ باللہ)

(۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی **ملک الموت کے کمالات** حضرت عذرائیل علیہ السلام سے فارس میں ملاقات ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے عذرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ دبا کے وقت کس طرح کرتے ہیں جبکہ ہزاروں کی تعداد میں مختلف مقامات پر مرتے ہیں؟ ملک الموت نے فرمایا: تمام زمین لپیٹ کر میری ران پر رکھ دی جاتی ہے اس میں جن پر موت مقدر ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے ان کی ارواح قبض کر لیتا ہوں۔

(۲) مروی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کے لیے تمام دنیا ہاتھ کی ہتھیلی یا تھال کی مانند ہے اس میں جس کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں بلا تکلف قبض کر لیتے ہیں۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مشرق و مغرب کا درمیان فی فاصلہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کا ایک قدم ہے۔

(۴) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ملک الموت علیہ السلام کے پاس ایک چابک ہے جو مشرق و مغرب کے ایک ایک کونے تک پہنچ سکتا ہے اور حضرت ملک الموت علیہ السلام تمام لوگوں کے چہرے ہر وقت دیکھ سکتے ہیں اور شب و روز میں ہر ایک کو دو بار دیکھتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ کسی کی موت کا وقت آ پہنچا ہے تو وہ چابک اس کے سر پر مارتے ہیں جس سے وہ مرجاتا ہے۔

(۵) مروی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان ایک سیرٹی پر چلوہ افروز ہیں، ان کے ہاں رحمت و عذاب کے اعوان فرشتے ہیں وہی اعوان ملائکہ انسان کی روح قبض کرتے ہیں جب حلقوم کے قریب مُردہ کی رُوح پہنچتی ہے تو اسے ملک الموت علیہ السلام لے لیتے ہیں۔

(۶) مروی ہے کہ حضرت ملک الموت کے چار چہرے ہیں، ان کا ایک رُخ ناری کی طرف ہے، اس سے کفار کی ارواح قبض کرتے ہیں۔ دوسرا ظلمت میں ہے اس سے منافقین کی ارواح قبض کرتے ہیں۔ تیسرا رحمت میں ہے اس سے مومنین کی ارواح قبض کرتے ہیں۔ چوتھا نور میں ہے اس سے انبیاء اور صدیقین کی ارواح قبض کرتے ہیں۔ جب اہل ایمان کی روح قبض کرتے ہیں تو اسے ملائکہ رحمت کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب کافر کی رُوح قبض کرتے ہیں تو عذاب کے فرشتوں کی طرف بھیج دیتے ہیں۔

(۷) ملک الموت علیہ السلام زمانہ اول میں روح قبض کرتے تو بلا سبب موت واقع ہوتی تھی لیکن موت کے وقوع پر لوگ ملک الموت علیہ السلام کو گالی دیتے اور (معاذ اللہ) آپ پر لعنت بھیجتے۔ حضرت ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے موت کا سبب امراض و اوضاع کو بنایا۔ اس لیے اب موت کے وقوع پر ہم کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بیماری سے اور فلاں فلاں درد سے مرگیا وغیرہ۔

حدیث شریف میں ہے کہ امراض و اوضاع موت کے قاصد اور پیام رساں ہیں جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت مُردہ کے ہاں تشریف لا کر فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا

تیرے ہاں اطلاعات بھجوائی گئیں اور میرے متعدد قاصد تیرے ہاں آئے لیکن اب میں خود آیا ہوں۔ اس کے بعد تیرے ہاں کوئی نہیں آئے گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ موت کا آخری رسول ہوں اب تو چاہے نہ چاہے تیری روانگی کا وقت آ گیا۔ جب ملک الموت علیہ السلام روح قبض کر لیتے ہیں تو لوگ چہیتے چلاتے ہیں، تو

ملک الموت علیہ السلام فرماتے ہیں کس پر اور کیوں روتے ہیں جبکہ نجد میں نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا اور نہ ہی میں نے اس کا رزق کھایا ہے بلکہ اسے تو اس کے مالک نے بنایا ہے انھیں تو اپنے اوپر رونا چاہئے

اے بندگانِ خدا! تم بھی تیار رہو میں تمہارے ہاں بار بار آؤں گا اور ایک ایک کو ایسے ہی لے جاؤں گا جیسے اسے لیے جا رہا ہوں یہاں تک کہ میں تمہارے کسی ایک کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔
ف : کاشفی نے لکھا اس شخص پر تعجب ہے جس کے لیے درپے ایسا حلیہ ہے پھر بھی وہ آسودگی کا طلبکار ہے۔

آسودگی مجھے کہ از حد مت اجب
 کس را نداده اند براست مسلمی

ترجمہ : اجل کے صدقات سنئے آسودگی کیسی ! اس سے تو کسی کو برائت نہیں
 بوستان میں ہے :

بیا اے کہ عرت بہفتاد رفت

مگر خفتہ بودی کہ بر باد رفت

کہ یک لحظہ صورت نہ بند و امان

چو پمانہ پر شد بدور زمان

ترجمہ : آ اے فلاں کہ تیری عمر ستر سال کو پہنچی ہے۔ ابھی تم سو رہے ہو عمر بر باد ہو گئی
 وہاں تو ایک ساعت بھی امان نہ ملے گی جب دور زمان کا پیالہ پھلک پڑا۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ اگر انسان کے قلب میں غفلت نہ ہوتی تو اس کی قبض روح کا معاملہ حضرت
 عورائیل کے حوالے ہرگز نہ کیا جاتا۔

حضرت غیر نساخ قدس سرہ بیمار تھے ان کے ہاں ملک الموت تشریف لائے اور ان کی روح قبض
 حکایت کرنے کا ارادہ کیا ادھر مژدن نے اذان پڑھی ادھر آپ نے ملک الموت سے کہا : ٹھہریئے
 مجھے فرضِ الہی ادا کرنے دیجئے تاکہ فریضہ حق فوت نہ ہونے پائے اور آپ کا حکم بھی سر آنکھوں پر۔ لیکن آپ کا
 فریضہ فریضہ حق کے سامنے کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر سر بسجود چڑھے اور عرض کی : یا اللہ ! جب تُو نے روح کی نعمت
 بخشی تو کوئی تکلیف نہ ہوئی لیکن اس کے نکلنے کے وقت تکلیف کیوں کیا اچھا ہوتا اگر میری روح بغیر
 تکلیف کے نکل جاتے۔ یہی کہا اور جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔

یارب ارفانی کنی مارا بہ تیغ دوستی

مرفرشتہ مرگ را با ما نباشد یح کار

ہر کہ از جام تو روزے شربت شوق تو خورد

چون نامد آن شراب او داند آن رنج غمار

ترجمہ : اے اللہ ! اگر محبت کی تلوار سے مجھے فنا کرنا چاہتا ہے تو پھر موت کے فرشتے کو مجھ سے کیا کام ! کیونکہ جو بھی تجھ سے مشرق کے شربت کا ایک گلاس پیتا ہے جب اس کے ہاں وہ شراب ہی رہے گا تو اسے خمار کیا رہے گا !

تفسیر صوفیانہ بعض محققین نے فرمایا کہ ملک الموت سے محبت الیہ مراد ہے اس لیے کہ یہ صفات انسانیہ سے روح کو قبض کرتی اور اس کے صفات کی محبوب و مرغوب چیزوں سے اسے مٹاتی ہے اس لیے کہ محبت الہی روح کو ماسوی اللہ کے تعلقات ختم کر دیتی ہے پھر جذبہ ارجعی الی ربک سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ صوفیاء محققین کے نزدیک خواہشات نفسانیہ کے دبانے کا نام مہنج ہے اس لیے کہ جو بھی خواہشات نفسانیہ کو دباتا ہے اسے حقیقی حیات نصیب ہو جاتی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

الموت هو التوبة۔

(موت توبہ کو کہا جاتا ہے)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔

(جو حقیقی توبہ کرتا ہے وہ گویا اپنے نفس کو قتل کر دیتا ہے)۔

مکن دامن از گرد ذلت بشوی

کہ ناگزیر بالا یہ بے بندند چوی

ترجمہ : اپنے دامن کو ذلت کی گرد سے دھو ڈال، اس وقت پھپھٹائے گا جب اوپر سے نہر کا پانی بند کر دیا جائے۔

(اگلا صفحہ ملاحظہ ہو)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسَ وُجُوهِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا
 نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَٰكِن حَقَّ الْقَوْلُ
 مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْيَتَامَىٰ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ فَذُوقُوا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ لَكُمْ
 يَوْمَئِذٍ مَكْرَهُدًا ۝ إِنَّا لَنَسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّمَا يُؤْمِنُ
 بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا
 يَسْتَكْبِرُونَ ۝ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
 دَرَأَتْهُمُ ابْتِغَاءَ مَوْلَاكَ لِيَعْمَلُونَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ۝ أَمَنَ كَانَ مَوْمَنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ۝ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَوَاطِنِ لَآ يُعْمَلُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا وَمَا وَهُمْ
 النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ
 الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ۝ وَلَنَذِقَنَّ مِنْ عَذَابِ الْآدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ
 الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ۝

ترجمہ : اور کہیں تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے پاس سر نیچے ڈالے ہوں گے اسے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا اور سنا ہمیں پھر بھیج کہ نیک کام کریں ہم کو یقین آگیا اور اگر ہم چاہتے ہر جان کو اس کی ہدایت فرماتے مگر میری بات قرار پا چکی کہ ضرور جہنم کو بھر دوں گا ان جنوں اور آدمیوں سب سے اب چکھو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بھولے تھے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنے کیے کا بدلہ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدہ میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ان کی کروٹیں حسبِ اہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے لیے ہوتے سے کچھ خیرات کرتے ہیں تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے یہ برابر نہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں ان کے کاموں کے صلہ میں ممانداری رہے وہ جو بے حکم ہیں ان کا ٹھکانا آگ ہے جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں پھیر دئے جائیں گے

اور ان سے کہا جائے گا پکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے جسے دیکھنے والا امید کرے گا ابھی باز آئیں گے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا بیشک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُرْجُوْنَ ہاں پر مجرموں سے وہی لوگ مراد ہیں جنہوں نے کہا تھا ؕ اِذَا ضَلَلْنَا اِلَیْہِ الْکَوَاشِیْ میں لکھا ہے کہ لو اور اذا ماضی کے لیے ہیں۔ مضارع پر داخل ہو کر اسے ماضی کے معنی میں لاتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ماضی مستقبل برابر ہیں اور پھر وقوع ماضی میں یقین ہوتا ہے اور مستقبل میں ظن۔ یہاں پر اگرچہ واقعہ مستقبل میں ہو گا لیکن اسے ماضی سے تعبیر کرنا اس کے یقینی وقوع کے لیے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگر تم دیکھو جب مجرمین نَاکِسُوْا رُءُوْسِہُمْ عِنْدَ سَمَائِہِہِ النَّکَسِ بمعنی اٹھ کر ہونا یعنی جیسا اور حُزْنِ و غم سے قیامت میں سرنگوں ہو کر کہیں گے سَمَائِہِہِ اے ہمارے پروردگار اَبْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا اب ہم اس لائق ہو گئے ہیں اور ہمیں استعداد حاصل ہو گئی ہے کہ تیری آیات مبصرہ و مسموعہ کا ادراک کر سکتے ہیں حالانکہ اس سے قبل ہم ان میں کسی ایک کا ادراک نہیں کر سکتے تھے فَ اَنْصَرِفْ عَلٰی دُنْیَاہِمْ واپس بھیج دے۔ یہ دُجْع دُجْعًا بمعنی دد و صرف کے ہے لَعْمَلْ صَالِحًا ہم اسی طرح صالح عمل کریں گے جیسے تیری آیات کا تقاضا ہے اِنَّا مُوقِنُوْنَ ۝ بے شک ہم اب یقین کر چکے ہیں۔

ف : الارشاد میں ہے کہ اب انہیں آیات کے معانی کے فہم پر قدرت ہوگی اور ان کے قلوب صحیح و سالم ہوں گے اسی لیے یہ دعویٰ کریں گے ورنہ دنیا میں تو انہیں ان آیات کو سمجھنا تو درکنار ان سے سخت بغض و عداوت تھی اور نہ ہی انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے۔

ف : لو کا جواب محذوف ہے وہ لو آیت امرا فظیعا ہے۔ یہ معاملہ تحقیقاً مستقبل اور تاویل ماضی کا گویا کہا گیا کہ یہ معاملہ تو یقیناً ہو چکا اگر تم اسے دیکھتے تو ضرور گھبر جاتے۔

تفسیر صوفیانہ اس پر اشارہ ہے کہ جملہ اہل دنیا مجرم ہیں اور ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ دنیا اور اس کی شہوات پر ٹوٹ پڑے اور دنیا کے سامنے سرنگوں ہو گئے حالانکہ اس سے قبل یعنی دنیا میں سر بلند تھے اور سر اٹھا کر السُّ بویکو کا خطاب سنا اور پھر سر کو بہت اونچا کر کے بلی کہا۔ لیکن جو نہی عالم دنیا میں پہنچے تو دنیا اور اس کی شہوات اور شیطان کے سامنے سر جھکا دیا اور نبوی خواہشات

پر جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

اولئک کالانعام بل هم اضل۔

مکملہ : یاد رہے کہ جانوروں کی طلب شہوات میں جہلی ضلالتہ (گمراہی) نہیں اور نہ ہی وہ عبودیت الہی کے مامور اور شہوات سے روکے گئے ہیں تاکہ ان کے شہوات میں مبتلا ہونے والوں کو ادا مرد و نواہی الہیہ کا کٹا کر کہا جاسکے اور چونکہ انسان شہوات میں حیوان کا شریک ہے لیکن اسے ادا مرد و نواہی کا پابند کیا گیا ہے اسی لیے ادا مرد و نواہی کی مخالفت کی وجہ سے اسے جانوروں سے گمراہ ترکما گیا پھر جیسے وہ دنیا میں شہوات پر ٹوٹ پڑے تو گویا سرنگوں ہوئے تو اسی کیفیت پر انہیں موت آئے گی اور اسی حالت پر ان کا حشر ہوگا اس وقت انہیں دہشت گھیرے گی اور نجالت کے مارے سرنگوں ہوکر بارگاہ حق میں معذرت کریں گے۔ لیکن کیا فائدہ

۱۔ سراز حبیب غفلت برآور کنون

کہ فردا نمازہ نجلیست نگوں

۲۔ کنونت کہ چشت اشکی بیار

زبان درد بانست عذری بیار

۳۔ نہ پیوستہ باشد روان در بدن

نہ ہموارہ گردد زبان در دہن

ترجمہ : (۱) غفلت سے ابھی سے سر باہر کر تاکہ کل شرمساری سے سر نہ بچا نہ ہو۔

(۲) ابھی آنکھوں سے آنسو بہا زبان تیرے منہ میں ہے عذرا۔

(۳) روح ہمیشہ جسم میں نہ رہے گا نہ زبان ہمیشہ منہ میں رہے گی۔

تفسیر عالمانہ و کوششنا لانتینا کل نفس ہدٰی مقدر کا دینا مذکور سے قبل فعل مقدّر پر غلط ہے یعنی و نقول لوشننا الخ اور انہیں کہیں گے کہ اگر ہماری مشیت کا تعلق

فعلی ہوتا بایں طور کہ ہم نیک اور بُرے نفوس کو وہ راستہ دکھاتے جو انہیں دولت ایمان و اعمال صالحہ سے

مالا مال کرتا اور اگر ہم انہیں توفیق بخشے تو دنیا میں ہی وہ ایمان و اعمال صالحہ سے نوازے جاتے کہ وہ

دارالکسب والعل تھا اسے ہم اس یوم آخرت پر مؤخر نہ کرتے جو دارالجزا ہے و لیکن حقّ القول مبیّ

لیکن اب تو میری قضا و قدر ثابت ہوگئی اور تم پر میرا وعید کا وقت آچکا اور وہ وعید یہ ہے لَا مَلَكُ

جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ الْجَنَّةِ (بالکسر) جنات کی ایک جماعت (کفار) اس سے شیاطین

کفار جن مراد ہیں و الناس اس سے وہ انسان مراد ہیں جنہوں نے کفر و معاصی اور آثام و جرائم میں

شیاطین ابلیس کے تابع در ہے۔ یعنی میں جہنم کو جن وانس سے پُر کروں گا۔ اَجْمَعِينَ ۵ یہ اجتماع علی الامر کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ ولکن حق القول منی یعنی سبقت کلمتی اس کلمہ سے وہ ارشاد گرامی مراد ہے جو ابلیس کے لاغونہم الآية کے جواب میں فرمایا : لا ملن جہنم الم۔

تفسیر صوفیانہ ہدایت دینا چاہتے لا یتناکل نفس هذا لہا تو تمام ادراج پر اذلی نور کا چھینٹا مار کر سب کو ہدایت کی راہ پر گھڑا کر دیتے ولکن حق القول منی لیکن آدم علیہ السلام اور ابلیس کی تخلیق سے پہلے میرا حکم لا ملن الم نہ کر چکا تھا یعنی میری مشیت کا تعلق بعض کے لیے ہدایت اور بعض کے لیے گمراہی سے ہو چکا تھا چنانچہ میں نے باقضاے حکمت ارادہ کر لیا کہ ایک جماعت جہنم میں تو دوسری جماعت بہشت میں مقیم رہے گی تاکہ میرے دو صفات (۱) لطف و کرم (۲) قہر و غضب کا ظہور ہو اس لیے کہ جہنم اور اہل جہنم مظہر قہر و غضب ہیں اور میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔

ف : مراس البیان میں ہے کہ دوزخ قہر الہی کا دہن (منہ) ہے وہ کھلتا ہے تاکہ وہ حصہ حاصل کرے اور اس کا حصہ وہ لوگ ہیں جن میں قہر الہی کی مباشرت کی استعداد ہے۔ اور جہنم لطف الہی کا منہ ہے وہ بھی جب کھلتا ہے تو اپنا حصہ حاصل کرتا ہے اور وہ لوگ ہیں جن میں لطف الہی کی مباشرت کی استعداد ہے۔ اس سے ثابت ہوا لطیف کا رجوع لطیف کی طرف اور کریم کا کثیف کی طرف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو عازف باللہ بنا دیتا لیکن ازل میں وعدہ و وعید مقرر ہو چکا وہ ہونا تھا اور ہوا اور ہوگا۔

ف : حضرت ابن علقمہ سے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو اپنی رضا جوئی کی توفیق بخشے۔ لیکن ایسے نہیں ہوا تاکہ ہمارے اختیار اور غلبہ کا اظہار ہو اسی لیے وعدہ و وعید مقرر ہو گیا۔ حضرت شبلی قدس سرہ سے اس آیت کا معنی پوچھا گیا تو آپ نے دعا مانگی : یا اللہ! صرف شبلی کو ہی جہنم میں دھکیل کر جہنم کو پُر کر دے اور باقی اپنے تمام بندوں کو بہشت میں بھیج دے تاکہ تیرے بندے شبلی کا جی ٹھنڈا ہو کیونکہ شبلی کو تیرے عذاب سے راحت و سرور نصیب ہوتا ہے جیسے تیرے دوسرے بندے تیرے عفو و کرم سے خوش ہوتے ہیں۔

نکتہ : ان حضرات کے نزدیک لطف و قہر سادی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے کہ ان دونوں کا سرچشمہ ذات حق کو مانتے ہیں اسی لیے وہ لطف و قہر میں برابر طور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایوب علیہ السلام تکالیف و بلیات میں مبتلا ہوئے تو خوش ہوئے اور کہا کہ میری صفائی جتنی ان مصائب

بلیات سے ہوتی مکن ہے صحت و عافیت سے اتنی نہ ہوتی سہ

ما بلا خواہیم و ذاد عافیت

ہر مٹائے را حسد یاری فساد

ترجمہ : ہم آفات و بلیات کے طالب ہیں اور زائد سلامت و عافیت کے۔ ہر سامان کا خریدار ضرور ہوتا ہے۔

حدیث شریف مع شرح عجیب حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے منبر پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا :

قیامت میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو تین ارشادات سنائے گا :

(۱) اے آدم (علیہ السلام) ! اگر میں ازل میں کذابین پر لعنت اور کذب اور خلف پر بغض مقرر نہ کرتا اور یہ نہ لکھتا کہ میں ایسے لوگوں کو عذاب میں ضرور مبتلا کروں گا تو آج تیری اولاد پر ضرور رحم فرماتا جبکہ آج وہ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہیں، چونکہ میں لکھ چکا ہوں اور میں لکھا مٹا نہیں سکتا (اسی لیے میں اسے جہنم میں دھکیلوں گا جس نے میرے انبیاء و رسل کی تکذیب کی اور میرے فرمان سے روگردانی کی، وہ انسان ہو یا جن !)

(۲) اے آدم (علیہ السلام) ! میں ازل سے جانتا ہوں کہ تیری اولاد میں کون کون لوگ جہنم میں جائیں گے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی استدعا پر اگر اب بھی میں انہیں دنیا میں بھیجوں تو پہلے سے بھی زیادہ مشرور و فساد پھیلانیں گے اور پھر توبہ کا تو نام بھی نہ لیں گے۔

(۳) اے آدم (علیہ السلام) ! اب میں آپ کو ہی میزان پر کھڑا کرتا ہوں آپ ہی اپنی اولاد کے کردار دیکھتے اور فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ان کے اعمال نیک ہوں یا بُرے لیکن ترازو میں اگر ذرہ برابر نیکی بڑھ جائے تو اسے بہشت میں بھیج دینا اگر بُرائی بڑھ جائے تو اسے دوزخ میں بھیج دینا۔ لیکن میں تو صرف ان لوگوں کو جہنم میں داخل کروں گا جو ظالم ہوں گے۔

ف : اللہ تعالیٰ دوزخ کو بڑے جابر وں اور متکبروں سے پُر کرے گا اور بہشت کو ضعیفوں، کمزوروں اور ناتوانوں سے ۔

میں ہے : جب اللہ تعالیٰ دوزخ میں بڑے بڑے سرکش و متکبر فرعون صفت اور ظالم حدیث شریف بادشاہوں وغیرہم سے پُر کرے گا تو بہشت عرض کرے گی : یا اللہ ! دوزخ کو بڑے بڑے لوگوں سے بھرا اور مجھ میں عاجز اور کمزور اور ناتوان لوگ بھیجے مجھے بھی بڑے بڑے لوگ عطا فرمائیے۔

اللہ تعالیٰ بہشت کی آرزو پوری کرتے ہوئے اسی وقت اسی قسم کے لوگ پیدا کر کے بہشت کو بھر دے گا۔ (رواہ انس رضی اللہ عنہ۔)

ف : وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوں گے جو ابھی پیدا ہوئے اور اسی وقت بہشت میں چلے جائیں گے نہ موت کا ڈال فقہ چکھانہ دوسرے دنیوی درد و اکلام۔

دوزخ و بہشت کا جھگڑا مروی ہے کہ دوزخ و بہشت جھگڑیں گی کہیں گی مجھے بڑے بڑے سرکشوں سے اندر کر دو اور ضعیف و ناتواں ہیں (اور یہی افضل الناس ہیں) اللہ تعالیٰ دونوں کا فیصلہ فرماتے ہوئے کہے گا کہ یہ سب میرے بندے ہیں اسے دوزخ! تو میرا عذاب ہے اور میں اپنا عذاب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں اور پھر میں نے تم دونوں کو اپنے بندوں سے بھر دیا ہے (یہی تمہاری متاع تھی وہ پوری ہو گئی اب جھگڑا کا ہے کا۔)

تفسیر عالمانہ فَذُوْا اٰخِرَ تَرْتِیْبٍ کے لیے ہے یعنی امر ذوق کو ماقبل کے مضمون یعنی رجوع الی الدنیا پر مرتب کرنا مطلوب ہے بہمًا لَیْسَ لَکُمْ لِقَاءُ یَوْمِکُمْ هٰذَا نِیْسَانٌ یعنی انسان کا اپنے اندر امانت رکھی ہوئی یادداشت کے ضبط کو ترک کرنا وہ یا تو تضعیف قلب کی وجہ سے ہوتا ہے یا غفلت سے یا قصد سے، یہاں تک کہ اس کا ذکر قلب سے بالکل ساقط ہو جائے۔

قاعدہ : جس نسیان کی قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے وہ جو عمداً ہو جیسے آیت ہذا میں ہے اور بال میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ ہم نے ان کے عذاب کو ان کے لیے مقدار کر دیا ہے لیکن اس کا ایک موجب ان کی جانب سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے قیامت کے دن باری تعالیٰ کی حاضری کو بھلا رکھا ہے اور اس میں غور و فکر کو بالکل ترک کر دیا ہے اور لذات دنیویہ میں ایسے منہمک ہیں کہ نہ انہیں اللہ تعالیٰ کی حاضری یاد ہے اور نہ ہی آخرت کے دن کے ہولناک عذاب کا فکر۔ اس طرح سے ان کی استعداد بالکل ختم ہو چکی ہے اور قاعدہ ہے کہ جو دنیوی مشاغل میں منہمک ہو جاتے وہ یاد الہی اور آخرت کے غور و فکر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس میں جن و انس دونوں برابر ہیں اور جو اس طرح کرتا ہے اس پر نسیان طاری کر دیا جاتا ہے۔

ف : لقاء کی اضافت یوم کی طرف ایسے ہے جیسے مکر کی اضافت لیل و نہار کی طرف ہے کما قال :

مکر اللیل والنہار۔

یعنی اس دن کی اللہ تعالیٰ کی حاضری کو تم نے بھلا دیا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ بے شک تم خوابِ غفلت میں ہو اور جو نیند میں ہو اسے
 کسی قسم کے درد و الم کا احساس نہیں ہوتا جب بیدار ہوتا ہے تو پھر اسے درد و
 الم محسوس ہوتا ہے ایسے ہی عالمِ دنیا کے لوگ گویا نیند کر رہے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہوں گے اس وقت
 انہیں کہا جائے گا فذوقوا بما نسیتم لقاءِ یومکم ہذا۔

تفسیر عالمانہ اِنَّا نَسِيتُكُمْ بے شک ہم نے تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دیا یعنی تمہیں عذاب میں مبتلا
 کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا کہ گویا تم ہیں یاد ہی نہیں ہو اس سے تمہاری ذلت اور تمہیں جزا
 دینا مطلوب ہے۔

تفسیر صوفیانہ اِنَّا نَسِيتُكُمْ بے شک آج ہم نے تمہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے جیسے تم
 نے دنیا میں ہماری خدمت ترک کر رکھی تھی (کذا فی التاویلات)

تفسیر عالمانہ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ اور تم جہنم کا دائمی عذاب چکھو یہ اضافۃ الموصوف الی
 الصفۃ کے قبیل سے ہے جیسے عذابِ الخلد میں اضافۃ الموصوف الی الصفۃ ہے۔ یہ تکرار تاکید اور ان پر اظہار
 غضب اور ذوق کے مفعول کے اصلی سبب کی تعیین کے لیے ہے اور بتانا مطلوب ہے کہ دائمی عذاب کا سبب
 صرف ان کا نسیان نہیں بلکہ دیگر اور اسباب بھی ہیں یعنی وہ کفر و معاصی جن پر وہ دنیا میں مداومت رکھتے تھے۔
 حضرت کعب الاحبار سے مروی ہے کہ قیامت میں (انبیاء علیہم السلام کے
 بعد) ملائکہ شفاعت کریں گے ان کے بعد شہداء ان کے بعد اہل ایمان ان سب
 کی شفاعت قبول ہوگی ان کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت شفاعت فرمائے گی یہاں تک کہ دوزخ میں کوئی
 ایک بھی باقی نہ رہے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنا چاہے گا اس کے بعد دوزخیوں کا ردنا اور بڑھ
 جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ دوزخ کا دروازہ بند کر دے گا یہاں تک اس میں کسی قسم کی راحت نہ
 پہنچے گی اور نہ وہاں کا کوئی غم باہر نکالا جائے گا۔

الہی ز دوزخ دو چشم بدوز
 بنورت کہ فردا بنارت مسوز

ترجمہ : یا اللہ! دوزخ سے میری دونوں آنکھیں اپنے نور سے سی دے اور کل قیامت
 میں مجھے اس کی آگ میں نہ جلانا۔

تفسیر عالمانہ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِي يَكْفُرُ بِآيَاتِنَا وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِنَا
اور اس کے موجب پر عمل صالح نہیں کرتے ہو اگر ہم تمہیں دنیا کی طرف لوٹا دیں، تو
جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو بھی تم وہی بُرائی کرو گے جیسے پہلے کرتے تھے۔ کما قال،
ولم يردوا العادوا الما نهوا عنه۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ بیشک ہمارے آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا
وہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں خَوْفًا مَّسْجِدًا اَوْ كَرْهًا جَاءُوا سَاجِدًا کرتے ہوئے۔ المفردات میں ہے
کہ خسر یعنی سقط سقوط۔ اور الخبر اسی سے ہے بمعنی پانی اور ہوا وغیرہ کی آواز۔ آیت میں تنبیہ ہے
کہ اس میں دونوں امور موجود ہیں کہ جب سجدہ کرنے والا سجدہ میں گرنا ہے تو اس سے تسبیح کی آواز بھی آتی ہے
چنانچہ اس کے بعد فرمایا و سبحوا بحمد ربهم اس میں تنبیہ ہے کہ ان کا سجدہ میں گرنا بھی تسبیح و تحمید کے
طور ہونہ کوئی اور امر، یعنی وہ لوگ سجدہ میں گرتے ہیں در انحالیکہ وہ عذاب الہی سے خوفزدہ ہوتے ہیں وَ سَبَّحُوا
اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعزیر ان امور سے بیان کرتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں جیسے شرک اور شبہ اور عجز
عن البعث وغیرہ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ عَلَّاهُ عَالِمُ غُیُوبٍ اصل عبارت مقبلیس بحمدہ تعالیٰ الخ یعنی در انحالیکہ
وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی نعمتوں پر شکر کرنے والے ہوتے ہیں کہ اس کریم نے انہیں ایمان کی اور عمل صالح وغیرہما
کی توفیق بخشی وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ اس کا عطف الذین کے وصلہ
پر ہے یعنی وہ لوگ ایمان و طاعت سے نصیحت حاصل نہیں کرتے جیسے کہ ایک تکبر کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی کی سُنَّتِ
ہی نہیں اگر سُنَّتِ ہے تو اُن سنی بات کی طرح۔

مسئلہ: یہی آیت بالاتفاق سجدہ (تلاوت) کا عمل ہے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ بقول امام اعظم رضی اللہ عنہ یہ نواں سجدہ ہے اور بقول امام شافعی دسواں ہے۔ حضرت
امام شیخ اکبر قدس سرہ نے اس سجدہ کو سجدہ تذکر کہا ہے اور سجدہ کرنے والے کو چاہیے کہ اسے پڑھ کر غفلت کو دور
کرے اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل سوچے اس لیے کہ اس کے وجود کے دلائل ہر شے میں موجود ہیں

ہمذرات از مرتابما ہی

بوحدا نیش داد گواہی

ہم اجزای کون از مغز تا پوست

چو وایتی دلیل وحدت اوست

توجہ: تمام ذرات میں ماہ سے ماہی تک اس کے واحد ہونے پر گواہ ہیں۔ مغز سے پوست

ہم تمام اجزاء اس کی وحدت کی کھلی دلیل ہیں۔
مسئلہ: اس آیت کے لائق الفاظ پڑھے جائیں۔ مثلاً کہ:

اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك واعوذ بك من اكون من
المستكبرين عن امرك۔

مسئلہ: امام ہمام رحمہ اللہ تعالیٰ نے آیۃ السجود کو نماز میں پڑھنا مکروہ لکھا ہے وہ نماز ستری ہو یا جہری، اگر
پڑھ لیا تو سجدۂ تلاوت کرے یا نہ! اس میں دو قول ہیں۔ کہ انی فتح الرحمن۔

خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے کہ کسی نے نماز میں آیت سجدۂ تلاوت کی اگر وہ آیت سورہ کے آخر میں ہے یا اس کے
بعد صرف ایک دو آیتیں بچتی ہیں تو وہ مختار ہے چاہے رکوع کرے اور اس میں سجدۂ تلاوت کی نیت کرے یا چاہے
تو سجدہ کرے پھر قیام کی طرف لوٹ کر رکوع وسجود کرے اگر اس کے ساتھ اور سورۃ ملائے تو افضل ہے۔

اگر سجدۂ تلاوت کی سورۃ کو ختم کر کے رکوع اور سجدہ میں چلا گیا تو اس سے سجدۂ تلاوت ساقط ہو جائے گا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ وہم الاستکبرون یعنی وہ لوگ تیرے سجدہ سے تکبر نہیں
کرتے جیسے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا کر سجدہ کرنے سے انکار کیا اس لیے کہ اگر وہ
آدم علیہ السلام کو قبلہ مان کر سجدہ کرنا تو وہ بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہوتا کیونکہ آدم علیہ السلام اس وقت
سجدہ کا قبلہ تھے جیسے ہمارے سجدوں کا قبلہ کعبہ معظمہ ہے۔

ف: بعض مشائخ نے فرمایا ہر انسان نماز میں ابلیس کی شرارت سے نہیں بچ سکتا۔ ہاں سجدہ کی حالت میں دوسرے
پر شیطان کو قدرت نہیں اس لیے کہ اس وقت شیطان اپنی حالت کو یاد کرتا ہے تو غم اور حزن میں ڈوب جاتا ہے
گویا وہ اپنی میں پڑ کر نمازی کو کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے بحالت سجدہ انسان ابلیس کی شرارت سے محفوظ ہوتا ہے
لیکن نفس کی شرارت سے محفوظ نہیں ہوتا۔

ف: سجدہ کی حالت میں کتنے خیالات گزرتے ہیں۔ وہ ربانی ہوتے ہیں یا ملکی یا نفسانی۔ ان سب پر شیطان کو کسی
قسم کی قدرت نہیں ہوتی پھر جب وہ قیام کی طرف کھڑا ہوتا ہے تو شیطان سے وہ حزن و غم کی کیفیت دُور ہو جاتی ہے
اسی لیے وہ پھر نمازی کو دوسرے میں ڈالتا ہے۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ نماز کی ادائیگی میں غفلت کرے، نماز فرضی ہو یا نفلی۔ تاکہ شیطان ذلت میں ہو
اور رب رحمان راضی ہو، بلکہ اس کیفیت نماز میں روح ملک متعال کا قرب پاتی ہے اور مناجات حق سے لذت

اور ذوق وصال الہی نصیب ہوتا ہے۔

ذوق سجدہ نالداست از ذوق سکندر نزد جان ہر کرا ایں ذوق نے بے مغر باشد در جہان

توجہ : روح کو شکر کی لذت سے سجدہ میں بہت بڑا ذوق حاصل ہوتا ہے جسے یہ ذوق نصیب نہیں اسے جہاں دنیا میں بے مغز سمجھو۔

اے اللہ! ہمیں سجدہ فنا کا اہل بنا، تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔

تفسیر عالمانہ حل لغات : التجانی بخنے بعد اور دوری۔ الجفا سے ہے۔ جو شخص کسی کے ساتھ مراقت نہ کرے اسے سمجھ کر اس نے اس پر جفا کیا یعنی اس سے علیحدہ ہوا اور کٹاؤ کشی اختیار کی۔ الجنوب جب کی جیسے ہے۔ انسان وغیرہ کی کروٹ کو کہا جاتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ ان کی کروٹیں دور رہتی ہیں عین المضاجع بستر کی نیسند کی جگہوں سے۔ المضاجع، مضجع کی جمع ہے جیسے مقعد کی جمع مقاعد آتی ہے یعنی خواب گاہیں۔

تکلمہ : تجانی کا اسناد جنو بہم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اہل لفظ و کشف کا حال نہ والا ہے وہ اہل غفلت حجاب کی طرح نہیں ہیں اس لیے کہ وہ مناجات کی حرص میں خواب گاہوں سے کروٹوں کو دور رکھتے ہیں۔ وہ اپنے اختیار سے نہیں سوتے بلکہ بسیار بیداری سے زمین پر گر جاتے ہیں گویا زمین نے انہیں جبراً نیچے دے مارا اگر اس طرح نہ ہوتا تو وہ کبھی زمین پر نہ سوتے بخلاف اہل غفلت کے کہ وہ خواہ مخواہ ہی بستر پر پڑے رہتے ہیں اور جب وہ نیند میں ہوتے ہیں تو غفلت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انہیں جب تک کوئی دھکے دے کہ نہ اٹھائے اٹھتے نہیں۔

يَكُونُونَ سَاجِدِينَ جنو بہم کی ضمیر سے حال ہے یعنی وہ ہمیشہ اپنے رب تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں خَوْفًا اللہ تعالیٰ کے غصہ و غضب اور اس کے عذاب سے اور اس خطرہ سے کہ مبادا ان کی عبادت قبول نہ ہو وَ طَمَعًا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طمع و لالچ میں۔

تفسیر نبوی : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تعجب مراد ہے۔ کیونکہ یہ آیت ان حضرات کے متعلق نازل ہوئی جو رات کو تہجد کے نوافل کے لیے اُٹھتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرض روزے کے بعد ماہِ محرم کے روزے اور کوئی روزہ افضل نہیں اور نہ ہی فرض نماز کے نوافل تہجد سے اور کوئی افضل نہیں۔

ف : کاشفی نے فرمایا جب رات آتی ہے اور لوگ آرام کے لیے بستر بچھاتے ہیں اور غفلت کی نیسند سوتے ہیں تو یہ حضرات نرم اور گرم بستر کی چھوڑ کر غریب و نیاز کے ساتھ دراز می شب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

سیدنا اولیس قرنی رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ سہیل مینی یعنی حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کسی وقت

تو ساری رات رکوع میں گزار دیتے۔ اور کبھی فرماتے،

هذه ليلة السجود (یہ سجدہ کی رات ہے)

تو ساری رات سجدہ میں گزار دیتے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت! جب آپ کو طاعت الہی کی اتنی بڑی طاقت حاصل ہے

تو پھر آپ صرف رکوع میں یا صرف سجدے میں اتنی بڑی راتیں کیوں گزار دیتے ہیں؟ جواباً فرمایا کہ راتیں بڑی

ہیں کہاں! کاش ایک رات از انزل تا بد میرے نصیب ہوتی اور میں اسی میں سجدہ کر کے بارگاہِ حق میں زار و قطار روتا۔

۷۔ پریم شب کہ ہر مست خواب خوش باشند

من و خیال تو دنا لہاے درد آلود

ترجمہ، اُدھی رات کے وقت جبکہ دوسرے لوگ میٹھی نیند سو جائیں میں تیرے خیال میں آنسو

بھاؤں (اسی میں مزہ ہے)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف ۱ ہمارا رب تعالیٰ ان دو بندوں پر بہت خوش ہوتا ہے، ایک وہ جو اپنے محبوب (زوجہ) کے

ساتھ آرام کر رہا ہو اور سردی کا موسم ہو، بستر نہایت نرم گرم بچھا ہو، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑا

ہو جاتا ہے ایسے بندے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے: میرے بندے کو دیکھو کہ وہ اپنی محبوبہ (زوجہ)

اور نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر میرے شوق میں اور میرے خوف سے نماز میں مشغول ہے۔ دوسرا وہ جو اپنے ساتھیوں

کے ساتھ شکست کھا کر گھر لوٹتا ہے لیکن دل میں خیال کرتا ہے گھر جا کر کیا کروں گا کیوں نہ ہو کفار سے لڑ بھڑ کر

مارا جاؤں۔ چنانچہ واپس ہوا، یہاں تک کہ کافروں سے لڑ بھڑ کر خون میں لت پت ہو گیا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف ۲ بہشت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر و باطن برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان

لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو بات میں نرمی کرتے، مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلاتے اور مسلسل رونے رکھتے ہیں

اور رات عبادت میں گزارتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔

حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرماتے ہیں، ۷

و فینا رسول اللہ یتلو کتابہ

اذا انشق معروف من الفجر ساطع

۲ اِذَا الْهَدَىٰ بَعْدَ الْعَمَىٰ فَعَلُوا بِنَا

بہ موقنات ان ما قال واقع

۳ یبیت یجافی جنبہ عن فراشه

اذا استشقلت بالکافرین المضاجع

ترجمہ (۱) ہم میں اللہ کے رسول کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں جب پٹی ہے صبح روشن ہو کر۔

(۲) اندھے پن کے بعد ہمیں راہ ہدایت دکھائی کیونکہ ہمارے قلوب کو یقین ہے کہ جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر

رہے گا۔

(۳) وہ رات کو بستر سے کروٹ دور رکھتے ہیں جبکہ کافروں پر کڑی دیکھ بھل ہوتی ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو حج فرمائے گا تو ایک منادی نداءے گا جسے تمام مخلوق

سنے گی وہ فرمائے گا: آج اہل کرم اس مجمع میدان حشر میں اپنا حق حاصل کرے۔ اس کے بعد واپس آئے گا

اور اعلان کرے گا کہ اٹھ کھڑے ہوں۔ وہ لوگ رات کے وقت جن کی کروٹیں خشک رہتی تھیں اس اعلان پر

بہت تھوڑے لوگ اٹھیں گے۔ اس کے بعد ٹوٹ کر قیصر اعلان کرے گا کہ جو لوگ پوشیدہ اور ظاہر حال میں

اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہے وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ اس اعلان پر بہت تھوڑے لوگ اٹھیں گے پھر ان سب کو

بہشت میں داخل ہونے کا حکم ہو گا۔ جب یہ حضرات بہشت میں چلے جائیں گے تو پھر باقی لوگوں کا حساب ہو گا۔

ف رات کا قیام قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے اس لیے کہ یہ بھی ایک عطیہ الہی ہے جسے چاہتا ہے یہی عطیہ

بخشتا ہے۔ جسے یہ دولت نصیب ہو اسے چاہیے کہ وہ کسی وقت بھی اسے نہ چھوڑے اور جو اوراد و وظائف

اس وقت ادا کرنے ہوں ان میں ہرگز کوتاہی نہ کرے۔

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک رات میں اپنے روزانہ کے ورد و نغیف سے

حکایت فارغ ہو کر سو گیا پھر خواب میں دیکھا کہ میں ایک خور کے پاس کھڑا ہوں وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ

اے ابوسلیمان! آپ سو جاتے ہیں حالانکہ میں بہشت کے ایک خیمہ میں پانچ سو سال سے آپ کا انتظار

کر رہی ہوں۔

حضرت شیخ ابوبکر زری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ہمسایگی میں حسین و جمیل نوجوان رہتا تھا جو

حکایت دن کو روزے رکھتے اور رات کو نوافل پڑھتے گزارتا تھا اسے نیند نہ آتی کسی نے نہیں دیکھا تھا

ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہا استاذ فوجی! ایک رات میں ایک ورد معلوم سے سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ

میری عبادت گاہ سے چند حواریں نمودار ہوئیں جن کا حسن و جمال ایسا بے نظیر تھا کہ دنیا نے عالم میں ان کا ثانی ناممکن تھا لیکن ان میں ایک حور نہایت قبیح اور بد شکل تھی کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں دیکھی گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس کے لیے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تیری راتوں کی عبادت کا صلہ ہیں اور یہ سیاہ اور بد شکل بھی ترے لیے ہے لیکن اس کی شکل و صورت اسی لیے تبدیل ہوئی ہے کہ تو نے شب گزشتہ عبادت میں کوتاہی کی یعنی اپنے معلوم وظیفہ کو پورا نہیں کیا اگر تو اسی شب کو فوت ہو جانا تو مرنے کے بعد تجھے پہلے یہی قبیح شکل اور بد صورت حور ملتی۔ پھر اس بد شکل حور نے یہ اشارہ پڑھے۔

اسأل لعمرك و ارددنی الی حالی

فانت قبحتنی من بین امثالی

لا ترقدن الیالی ما حیت فان

نمت الیالی فھن الدھرا مثالی

ترجمہ: میں نے تیرے موٹی سے سوال کیا ہے کہ وہ مجھے اپنی پہلی حالت میں لوٹا دے اس لیے کہ، بھولیوں میں اس کی شکل و صورت کے ساتھ رہنا نامناسب ہے۔ تم آئندہ رات کے وقت نہ سویا کرو جب تک کہ زندہ رہو ورنہ دوسری حواریں بھی میری طرح ہو جائیں گی۔

اس کے جواب میں ان حسین حوروں سے ایک نے کہا،

۱- البشر بخیر فقد نلت الغنی ابدا

فی جنة الخلد فی مروضات جنات

۲- نحن الیالی اللواتی کنت تسهرھا

تتلو القرآن بترجیع ورنات

۳- البشر وقد نلت ما توجہ من ملک

بروجود بافضال وفسحات

۴- عدا تراہ تجلی غیر محتجب

تد فی المیہ و تخطی بالتعیات

ترجمہ: تمہیں مزہ باد کہ تم نے دائمی غنا کو پالیا یعنی جنت الخلد میں تجھے بہترین باغات نصیب ہوں گے۔

(۲) ہم تیری وہی راتیں ہیں جن میں تم بیدار رہتے تھے اور خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔

(۳) خوش ہو جاؤ بیشک تمہیں مالکِ کریم سے وہ کچھ مل گیا جس کی تمہیں امید تھی وہی ہر ایک پر فضل و کرم فرماتا ہے۔

(۴) کل دیکھنا تجھے وہ کریم بے پردہ زیارت کرائے گا تو اس کے قریب ہو کر تحیات پیش کرے گا۔ اس کے بعد وہ نوجوان چیخ مار کر مر گیا (رحمہ اللہ تعالیٰ)

یحییٰ علیہ السلام کے ہاں ابلیس حاضر ہوا اسے یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھ پر کوئی قدرت رکھتا ہے حکایت اور مجھ سے کوئی برا عمل کرایا؟ اس نے عرض کی، صرف ایک بار، وہ اس طرح کہ آپ کے ہاں طعام پیش ہوا تو آپ نے ضرورت سے زیادہ کھا لیا اس وجہ سے آپ ایک رات نوافل کے لیے نہ اُٹھ سکے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، بخدا آئینہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں گا۔ اس نے کہا، میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔

باندازہ خود زاد اگر مرد می

چنین پر شکم آدمی یا حسی

ندارند تن پروران آگهی

کہ پُر معده باشد ز حکمت تھی

ترجمہ: ساتھ اندازہ خرچ کھائیے اگر تم آدمی ہو۔ اتنا زیادہ کھانا ہے تو آدمی ہے یا شکم ہے۔

تن پرور لوگ اس سے کوئی خبر نہیں رکھتے کہ پُر معده انسان حکمت سے خالی ہوتا ہے۔

وَمِمَّا سَأَلْتُمُوهُمُ اور جسے ہم نے مال وغیرہ دیا یُنْفِقُونَ ۝ وجہ خیرات و حسنات سے۔ بعض نے فرمایا یہ حکم عام ہے واجب ہو یا نقل۔ اور اس کی تین قسمیں ہیں:

(۱) زکوٰۃ، جس کے ہاں نصاب کامل ہو۔

(۲) جس کے ہاں نصاب کے علاوہ زائد خرچ کرنے کی توفیق ہو۔

(۳) اپنی ضرورت پر فقراء و مساکین کو ترجیح دے کر، یعنی خود بخوارہ کر دوسرے کو کھلائے۔

۵

بدونیک را بذل کن سیم و زر

کہ آن کسب خیر است و آن دفع شر

از آن کس کہ خیرے بماند روان

دما دم رسد محتش بر روان

توجہ نہ کسی روز اپنے محبوب کے ساتھ باغ میں جاؤں گا تو باغ میں نہ گل دیکھوں گا نہ سرو اور نہ سخن۔
اس لیے کہ میرے اور محبوب کے درمیان کیا بات کہی جائے گی جبکہ میں صرف محبوب کو جانتا ہوں اور
وہ مجھے محبوب جانتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے تم تجانی! جنوبہم ان کی ہمتوں کی کروٹیں خالی ہیں عفت
المضاجع دایرہ کے بستروں سے۔ یعنی احوال دایرہ سے ان کے قلوب دور ہیں۔
نزدہ اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں نہ احوال کو بلکہ وہ اپنی محبوب و مرغوب چیزوں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے معارف
کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں میں دعوتِ دہم وہ اپنے رب کے ساتھ رب کے لیے رب کو
پکارتے ہیں خوفِ تاکہ ہجر و فراق اور دوری کے عذاب میں مبتلا نہ ہوں و طمعاً قربات و موصلات میں
و متماد زقنہم ینفقون اور ہماری دی ہوئی نعمت و ہود سے اسے خرچ کرتے ہیں تاکہ اپنی جد و جہد کو
خرچ کرتے ہیں تاکہ مقصود حاصل ہو اور ان کے لیے جو نفوذ مخفی رکھے گئے ہیں انھیں نصیب ہو جائیں۔ کہا
قال تعالیٰ فلا تعلم الغم و حقیقت ان سے مخفی رکھا ہوا ان کا اپنا جمال ہے جو ان کا عین ہے جو ان سے
مخفی ہے اور صوفیاء کے نزدیک عین حق ہے۔ یاد رہے کہ جب تک تمہارا عین فانی باقی رہے گا تو تمہارا جمال
باقی رہے گا تم سے مخفی اس لیے رکھا تاکہ تمہارے اوپر نظر بدکا اثر نہ ہو۔ اگر وصال کی صبح سعادت طلوع کرے
اور درمیان میں جدائی کی ظلمت چلی جائے اور عین عین سے تبدیل ہو تو نہ جفا رہے نہ کچھ اور، بلکہ خفاء ظاہر ہو کر
دامی لقانصیب ہو جائے۔ کہا اقول، رہ

من جاء هوا کو ذابا بالبین

لم یبق سوى وصالکم فی البین

ما جاء بغیر عینکم فی عین

والآن محت عینکم ولی عین

توجہ: جب سے تمہاری محبت اور عشق نصیب ہوا تو سب کچھ میری نظروں سے نکل گیا اور
اب تو تمہارا وصال ہی میرے ہاں ہے اور بس۔ اور میری آنکھ میں فقط تمہارا ہی تصور ہے۔
اور میری آنکھ سے تو تیرے ماسوا تمام تصورات مٹ گئے ہیں۔

جزاء بما کانوا یعملون یہ اس کی جزا ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان کا ما اخفی
لہم کا عدم علم اور اس کے علم کے حصول کا جبل ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان کے اعمال کا یہ مخفی ہے کہ
حق سے اعراض اور غیر حق کی طلب اور ماسوی اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔

تفسیر عالمانہ یعنی فاسق وہ جو ایمان سے خارج ہو اس لیے کہ مومن کا بالمقابل وہی ہو سکتا ہے

جو ایمان سے خارج ہو نیز قرینہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں فاسق سے خارج از ایمان مراد ہے اس لیے کہ اس کے بعد دوزخ کے دائمی عذاب کی خبر دی جا رہی ہے اور دائمی عذاب کا مستحق صرف کافر ہوتا ہے لَا یَسْتَوُونَ ۝ شرف اور جزا فی الآخرة برابر نہیں ہیں اگرچہ اس جملہ کی تصریح کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جب بتایا گیا ہے کہ انہیں آپس میں کسی طرح کا تشابہ نہیں لیکن پھر بھی لَا یَسْتَوُونَ فرماتے ہیں تاکیدیہ مطلوب ہے اور بس۔ نیز آنے والی تفصیل کا تقاضا بھی تھا کہ لَا یَسْتَوُونَ کی تصریح ہو اور جمع کا صیغہ معنی ھنن کی وجہ سے ہے۔

شان نزول کہ میری سنان تیری سنان سے سخت تر، اور میری زبان تیری زبان سے تیز تر ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے فاسق ایسا موش بالمش۔ تجھے میرے ساتھ برابری کا کیا معنی اور میرے ساتھ جھگڑا کیوں جبکہ تجھے میرے ساتھ کسی قسم کی مشابہت نہیں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تائید میں آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

ف : اس میں اشارہ ہوا کہ مومن سے حضرت علی اور فاسق سے ولید مراد ہے ایسے ہی قیامت تک آنے والے مومن اور کافراں میں داخل ہیں اسی لیے لَا یَسْتَوُونَ صیغہ جمع لایا گیا۔

تفسیر صوفیانہ جو انوار طاعت و ایمان میں ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو ظلمت فسق و طغیان میں ہے (کذا قال ابن عطاء)

اور کشف الاسرار میں ہے کہ کیا وہ شخص جو حلقہ وصال دامن کھینچ کر چلتا ہے یعنی دائمی وصال میں ہے اس کی طرح وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے جو مدتہ فراق میں ہے جس کا فراق سے قلب سخت ہے جو ہول عقوبت سے کلفت کی مشقت میں ہے یا اس کی طرح جو نور برہان سے موید ہے اور اس پر شمس عرفان طلوع کرتے ہیں وہ کس طرح ہو سکتا ہے خذلان سے مربوط اور حرمان سے موسم ہے ایسے لوگ نہ تو ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں نہ آپس میں کہیں یکجا جمع ہو سکتے ہیں ۷

ایہا النکح الثریا سہیلا

عمرک اللہ کیف یلتقیان

ہی شامیۃ اذا ما استقلت

وسہیل اذا استقل یمانی

ترجمہ، اے سہیل اور ثریا کو جمع کرنے کا خیال کرنے والے! اللہ تعالیٰ بخیر کرے تم ان دونوں کو کیسے جمع کر سکتے ہو جبکہ ایک شامی ہے اور دوسرا یمنی۔

تفسیر عالمانہ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ بِهٖ حَالٌ وَّوَدُّوْهُ لَوْ كَانُوْا مِنْ اٰمَنِيْنَ اور نیک عمل کیے تو وہ استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کے لیے جَنَّتِ الْمَآوٰی ہے۔ امام راغب

نے فرمایا کہ الماویٰ، اوی کا مصدر ہے بمعنی انضم۔ اور جنت الماویٰ ایسے ہے جیسے دارالخلود۔

اس اعتبار سے دارمصدر کی طرف مضاف ہوگا۔

الادشاد میں ہے کہ جنت کی طرف ماویٰ کی اضافت اس لیے ہے کہ وہی حقیقی ماویٰ ہے ورنہ دار دنیا تو کوچ کا مقام ہے اسی لیے دُنیا کو پُل سے تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ آخرت کے لیے عبور کا مقام ہے اسے دارالقرار سمجھا جاتا ہے۔

بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے باغ و بہشت ہے کہ ان کا یہی ماویٰ حقیقی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جنت الماویٰ ساری کی ساری سونے کی ہے اور آٹھوں بہشتوں کی ایک ہے اور وہ آٹھ بہشتیں یہ ہیں :

۱۔ دار الجلال ۲۔ دار القرار

۳۔ دار السلام ۴۔ جنت عدن

۵۔ جنت الماویٰ ۶۔ جنة الخلد

۷۔ جنة الفردوس ۸۔ جنة النعیم

نَزْلًا وَاِنْ خَالِكُهُ وَهٖ جَنّٰتٌ وَّغِيْرُهُ اَجْرٌ وَّثَآبٌ اور مہمانی ہیں۔ نزل دراصل ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جو مہمان کے لیے تیار کی جائے، کھانے کی ہو یا پینے کی یا اور طرح کی یا اور طرح کا صلہ، پھر ہر طرح کی عطا پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کیسا گَانُوْا يَعْْمَلُوْنَ سبب ان کے ان اعمالِ حسنہ کے جو انہوں نے دنیا میں کیے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے افمن کان مؤمناً کیا وہ شخص جو طلب حق تعالیٰ کا خواہشمند ہے وہ اس کی طرح ہے جو فاسق ہے یعنی ماسوی اللہ کی طلب میں رہتے ہیں لایستون

وہ برابر نہیں ہیں یعنی طالبینِ مولیٰ اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طلب میں نہیں ہیں ماسوی نہیں اما الذین اٰمنوا بہر حال وہ لوگ جو طلب حق میں زندگی بسر کرتے ہیں و عملوا الصّٰلِحٰت اور نیک عمل کرتے ہیں یعنی اقبال

علی اللہ و اعراض عما سواہ میں ہیں فلام جنت الماویٰ نزلاً یعنی جنت مآویٰ الا برار اور ان کے منازل مقربین اور سیرانی اللہ کرنے والوں کے لیے ہے بہر حال ان کی مآویٰ و منزل اللہ تعالیٰ کے ہاں بند و بالا ہے۔

تفسیر عالمائے **وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا** بہر حال وہ لوگ جو فاسق ہیں یعنی ایمان و طاعت سے خارج ہوئے جبکہ وہ کفر و معصیت کو طاعت و ایمان پر ترجیح دیتے ہیں **فَمَا أُولَٰئِكَ إِلَّا فِي سَمٍ مَّكَانٍ** ہے یعنی بجا و منزل النار جہنم ہے یعنی جیسے اہل ایمان کی مادی و منزل بہشت ہے تو اہل کفر و فسق کی منزل و مادی جہنم ہے **كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا** جب وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو وہ پھر اسی میں لوٹائے جائیں گے اس میں دائمی خلود کی طرف اشارہ ہے اسی لیے کہا جائے گا کہ جب وہ دائمی طور پر جہنم میں ہوگا تو پھر وہاں سے نکلنے کا کیا معنی! اپنا چم فرمایا:

كلما خبت مدناهم سعيرا۔

(جب خسارہ والے ہوتے تو ہم نے ان کی آگ بڑھائی)

اگرچہ نار جہنم بجھنے کی نہیں لیکن یہ اس لیے کہا گیا کہ جب کوئی لگے گا کہ جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی تو پھر اور گرم ہو جائے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آگ نیچے سے اوپر شعلہ مارے گی تو نیچے والے کافر اوپر کو آجائیں گے یہاں تک کہ جہنم کے دروازے کے قریب پہنچیں گے اور وہ ارادہ کریں گے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں تو انہیں جہنم کے شعلے نیچے گرا دیں گے یا انہیں جہنم کے گران فرشتے چابک مار مار کر جہنم میں دھکیل کے لے جائیں گے اور ایسے زور سے چابک ماریں گے کہ وہ جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے حتیٰ کہ ستر سال کی مسافت جہنم میں تر میں پہنچ جائیں گے ایسے ہی ان کے ساتھ ہمیشہ کیا جائے گا یا یہ معنی ہے کہ انھیں ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ میں دھکیلا جائے گا۔

وَقِيلَ لَهُمْ اٰمَنَّا وَرَدُّوْا كَظَمِ اور تشدد کے طور پر زیادہ غضب دکھانے کے لیے کہا جائے گا **ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ** **الَّتِي كُنْتُمْ فِيْهَا تَكْتُمُوْنَ** جہنم کا عذاب چکھو جس کی تم دنیا میں تکذیب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے پھر کہہ کر بہشت اور کائنات کی دوزخ۔

ف : برہان القرآن میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ یہاں بہا ضمیر مؤنث کی ہونی چاہئے تھی لیکن بہ ضمیر مذکر کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں النادر کنیۃ واقع ہوئی ہے کیونکہ نار کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور کنایات وصف عذاب سے موصوف نہیں ہوتے اور سبب میں بہا ہے۔ یعنی اس میں ضمیر مؤنث کی ہے اور وہاں نار کا ذکر پہلے بھی نہیں ہوا اسی لیے سورہ سبأ میں نار موصوف اجن ہوا۔ یہ ایک لطیفہ ہے جسے یاد رکھنا ضروری ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ **وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا** بہر حال وہ لوگ جو سیدھی راہ سے ہٹ گئے اور بعدو البعاد کے کنوئیں میں گر پڑے **فَمَا أُولَٰئِكَ إِلَّا فِي سَمٍ مَّكَانٍ** ارادوا ان یخرجوا منها اعییدوا فیہا تو ان کا مادی دوزخ ہے جب وہ اس سے نکلنے کا

ارادہ کریں گے تو پھر وہ اسی میں لوٹائے جائیں گے کیونکہ اسی صفت پر انہوں نے زندگی بسر کی اور اسی پر انہیں موت آئی اور اسی پر قیامت میں اٹھیں گے وہ اس لیے کہ جب انہیں واعیانِ حق نے دعوتِ حق دی اور بہترین پسند و نصیحت فرمائی تاکہ وہ طبیعت کے نچلے حصے سے نکل جائیں اور انہیں تنبیہ فرمائی کہ آدابِ طریقت سے شریعت کے آداب کی رسی کو مضبوط کریں اس سے ان کی توجہ وطنِ اصلیِ علوی کی طرف ہوگی جب ان کو شوقِ روحانی کا غلبہ ہوگا لیکن یہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے اور درکاتِ شہرِ انبیہ سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو انہیں طبعیہ نفسِ انبیہ جیو انیہ سفلیہ گھیر لیتی ہے پھر وہ اسے اسفلِ طبیعہ کی طرف لوٹا دیتی ہے وقیل لہم اور انھیں قیامت میں کہا جائے گا ذوقوا النہم چکو جہنم کا عذاب جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے اگرچہ تم دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا تھے لیکن تمہیں آخرت کے عذاب کا شعور نہ تھا کیونکہ تمہیں اخروی عذاب بڑا محسوس ہوتا تھا ورنہ تم ان اعمال سے باز رہتے جو عذابِ آخرت کا سبب بنتے تھے ایسے ہی تمہیں جہنم کے عذاب کا دنیا میں احساس ہوتا تو تم کفر و معاصی کا ارتکاب ہرگز نہ کرتے۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ احراقِ کافرو فاسق کی صفت ہے لیکن مومن و مطیع کی شان ہے جیسے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

تقول جہنم للمؤمن جزیا مؤمن فقد اطفأ نوره لمہی۔

(دوزخ مومن سے کہے گی اے مومن! مجھ میں سے جلد تر گزریئے اس لیے کہ تیرے نور نے

میرے شعلے بجھا دیئے)

مثنوی شریف میں ہے : ۵

گویش بگذر سبک اے عیشم

ورنہ ز آتشہائے تو مرد آتشم

ترجمہ : اے آگ کہے گی اے عیشم والے! جلدی گزر جا ورنہ تیرے عیش کی گرمی سے میری آگ بجھ جائے گی۔

ف : یاد رہے اس سے وہی نورِ توحید مراد ہے جو ازل میں ہر مومن کو نصیب ہوا اور اس کی تاثیر بھی ہے کہ وہ کسی آگ سے نہ جلایا جاسکے۔

حکایت : ایک مجذوب شیخ حاجی برام قدس سرہ کا ساتھی تھا اور وہ شیخ سے بہت محبت کرتا تھا جب شیخ کا وصال ہوا تو وہ مجذوب شیخ الشہیر باقی شمس الدین کے ہاں حاضر ہوا اور یہ صاحب شیخ حاجی برام کا خلیفہ تھا ایک دن اس مجذوب کو شمس الدین نے فرمایا : تُو نے شیخ حاجی برام سے کوئی پوشاک نہ پہنی ، اگر

میں پوشاک پیش کروں تو قبول کر لو گے؛ اس نے فرمایا، مجھے کوئی انکار نہیں۔ اس سے شیخ شمس الدین مریدینیت بہت خوش ہوئے اور اس کے لیے ایک دن مقرر فرمایا تاکہ ہر خاص و عام کو اس میں دعوت دے کر شامل کیا جائے۔ چنانچہ ایک جماعت کے سامنے مجذوب کو پوشاک پہنائی گئی مجذوب نے پوشاک پہن کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ وہ آگ میں اتنی دیر ٹھہرے رہے یہاں تک کہ وہ پوشاک جل گئی لیکن مجذوب آگ سے غفلت نہ رہا اور آگ سے صحیح و سالم باہر نکل آیا۔ اس کے بعد فرمایا، اسے شیخ! وہ پوشاک اچھی نہیں جسے آگ جلا ڈالے۔

ف : بعض عارفین نے فرمایا کہ اگر بہشت میں رہ کر بھی جمالِ یار کا اشتیاق نہ ہو تو اس پر حیف صد حیف۔ اگر جہنم میں رہ کر شوقِ دیدارِ الہی ہو اس پر صد آفرین۔ اور یہ یاد رہے کہ محبوب کا ساتھ ہو تو اسے جہنم کی آگ نہیں جلاتی۔ دیکھیے حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم اور اس کے جملہ طبقات کا معائنہ فرمایا لیکن اس سے آپ کے ایک بال کو بھی نقصان نہ پہنچا۔

لطیفہ : جیسے جہنم مومن کو اپنے میں سے جلد تر گزرنے کا کہے گی ایسے ہی مومن کامل کو بہشت کہے گی کہ اسے مومن! تم میرے بیچ میں سے جلد تر گزرجاؤ اور اپنے حقیقی مقام (وصالِ الہی) پر چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے نور سے میری بے رونقی ہوتی ہے اور میری ساری کی ساری زیب و زینت ماند پڑ جاتی ہے۔ جیسا کہ ثنوی شریف میں ہے :۔

گویشِ جنت گزر کن ہچو یاد

ورنہ گردد ہر چہ من دارم کساد

ترجمہ : اسے بہشت کہے گی کہ ہوا کی طرح گزرجاؤ ورنہ میرا تمام کام بیکار ہو جائے گا۔ وہ اس لیے کہ مومن کا نور تجلی حق کا نور ہے اور یہ صرف اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے۔ بہشت و دیگر اشیاء اس نور تجلی خاص سے محروم ہیں اس معنی پر بہشت پر یہ خاص نور غالب ہو جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک واعظ و عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہے لیکن اس مجلس میں اس سے فائق فی العلم اس کا استاذ یا کوئی اور اہل علم بیٹھا ہو تو واعظ و مقرر کی طبیعت منقبض ہو جاتی ہے اور وہ اپنے سے بڑے عالم سے عرض کرتا ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ جب یہ ظاہری علم والوں کا حال ہے تو باطنی علوم کے حضرات کا حال اس سے زیادہ اولیٰ ہے کہ ان کے تاثرات و غلبات تجلیات سے ان سے کم درجہ والے ماند پڑ جاتیں۔

سبق : جو بھی اولیاء کے مراتب کو جانتا ہے اس پر لازم ہے کہ ان کے حضور میں خاموشی اختیار کرے۔ اس لیے کہ انہیں ہر حال میں غلبہ حاصل ہے بلکہ انہیں ہر مقام کی معرفت نصیب ہے۔ قدس سرہ رحمہم۔

تفسیر عالمانہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اَلْعَذَابَ الْاَكْثَرَ قَرِيبًا تروالے عذاب سے۔ اس سے دنیا کا عذاب مراد ہے۔

چنانچہ اہل مکہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیتیں پہنچائیں تو آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، وہ سات سال قحط میں مبتلا رہے یہاں تک کہ انہوں نے مردار اور چمڑے اور گلی سڑی ہڈیاں اور گوبر اور خون پر گزارہ کیا اور اونٹوں کی لید میں خون ملا کر کھایا اور درہ کے سانس نکالتے تو ان کے سانس کا دھواں آسمان کو چھوتا نظر آتا تھا۔ وہ اسی طرح کے دنیوی مصائب و تکالیف میں مبتلا ہوئے یہاں تک کہ بدر میں ایک دوسرے کے قتل و غارت اور قید و بند کی صعوبتوں میں گرفتار ہوئے دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ بہت بڑے سے پہلے۔ اس سے عذاب آخرت مراد ہے۔ یہاں پر لفظ دون مجھے قیل ہے۔ کشف الاسرار میں اس کی تفسیر میں کاشفی نے لکھا کہ وہ عذاب سخت جو انہیں قیامت میں ہوگا اس سے کم تر عذاب میں انہیں مبتلا کیا گیا۔ اس لیے کہ آخرت میں دائمی عذاب ہوگا اور دنیا کا عذاب چند روزہ، اسی لیے آخرت کے عذاب کو اکبر سے تعبیر کیا گیا۔ دراصل لفظ دون کسی مکان کے قریب ترشے کو کہا جاتا ہے جبکہ وہ شے مکان سے نچلے حصے میں ہو۔ لیکن پھر استعارۃ احوال میں کم درجہ کی اشیاء پر استعمال ہونے لگا۔ ایسے مراتب کے کم مرتبہ پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔

دنیوی عذاب کا نمونہ ہنگامی میں مبتلا کرینے جائیں گے (جیسے آج ۱۳۹۸ھ / ۸، ۱۹ء سے تین چار سال قبل سے تمام ممالک کو گھیرے ہوئے ہے) اور اکبر عذاب سے حضرت امام مہدی کی تشریف آوری کہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں آبدار تلوار ہوگی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ادنیٰ عذاب سے ذلت دنیا اور نگوں ساری عقلی سے عذاب اکبر یا گناہ میں مبتلا ہو جانے سے عذاب ادنیٰ اور درگاہ حق کے قرب سے دور ہو جانے سے عذاب اکبر مراد ہے جسے

دور ماندن از وصال او عذاب اکبر است۔

آتش سوز فراق از ہر عذاب بے بدتر است۔

توجہ: محبوب حقیقی کے وصال سے دور ہو جانے کا نام عذاب اکبر ہے اور فراق یار حبیبی جلانے والی شے سے بدتر اور کوئی عذاب نہ ہوگا۔

ف: حقائق البقی میں ہے کہ ادنیٰ عذاب سے معرفت الہی مراد ہے اور عذاب اکبر سے احتجاب از مشاہدہ معروف ہے۔

ف : ابو الحسن وراق نے فرمایا کہ عذابِ ادنیٰ سے حرص علی دنیا، اور اکبر سے دنیا کی وجہ سے عذاب مراد ہے۔

لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُونَ ۝ بولوگ ان کے بعد زندہ موجود ہیں انھیں امید رکھنی چاہیے، یہاں پر لَعَلَّ بمعنی کئے ہے۔ اور ایسے مقامات پر ہمیشہ لَعَلَّ بمعنی کئی استعمال ہوگا۔ وہ کفر و معاصی سے توبہ کریں گے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس سے اربابِ طلب و اصحابِ سلوک مراد ہیں کہ ان میں بعض ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جنہیں اثنائے طلب و سلوک میں کچھ ایسا وقفہ آجاتا ہے جس میں وہ عجب یا ملامت یا نفس کی شامت یا غلط خیالی یا غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایسے ہی ان میں سے بعض دنیا اور اس کی زینت و شہوات میں گرفتار ہو جاتے ہیں یہ بھی ان کی آزمائش ہوتی ہے کہ انھیں اللہ تعالیٰ نفس یا مالی یا گھریلو معاملات اور اہل و عیال کے امور اور اقربا و احباب کے تعلقات وغیرہ میں مبتلا کر کے بلا و محن کا ذائقہ چکھاتا ہے تاکہ وہ باقی زندگی میں خوابِ غفلت سے بیدار رہوں اور اپنی کمزوری اور غلط کاری کا ازالہ کر سکیں اس سے انہیں آخرت کے عذاب شدید سے بچانا اور اس کی رسوائی و ہجر و قسوة قلب سے محفوظ رکھنا مطلوب ہوتا ہے۔ کما قال تعالیٰ :

وَنَقَلَبْ اَفْئِدَتَہُمْ (الآیۃ)

لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُونَ تاکہ وہ اپنی صدق طلب و علو محبت کی طرف رجوع کریں۔

تفسیر عالمانہ وَمَنْ اَظْلَمُ اور اس سے اور بڑا ظالم کون ہوگا مِمَّنْ ذُکِّرَ بِالْآیۃِ سَمِیۃ ۝ اس سے کہ جسے آیاتِ ربانی یعنی قرآن مجید کے مضامین سے اسے نصیحت کی جائے ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْہَا تو وہ ان سے روگردانی کرے یعنی نہ ان میں وہ غور و فکر کرتے اور نہ ہی ان کی دعوت قبول کرتے اور نہ ہی ان کی دعوت قبول کرتے اور نہ ہی ان کے مقتضی پر عمل کرتے ہیں اور لفظ ثُمَّ میں تراخی زمانی نہیں بلکہ اس میں اشارہ ہے کہ آیات کے نہایت درجہ کے واضح ہونے اور سعادت و دارین کی طرف بہت زیادہ دہری کرنے میں روشن تر ہیں لیکن یہ بچارے ان سے روگردانی میں بہت دور پڑے ہوئے ہیں اس کی مثال عبارت دخلت المسجد ثم لم تصل فیہ (تم نے مسجد میں داخل ہونے کے باوجود اس میں نماز بھی نہ پڑھی) ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی سے مسجد میں جا کر بھی نماز پڑھنے کی توقع نہ ہو۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے۔ یہاں پر صرف مطلق اظلم کی نفی مراد ہے۔ اس میں اس کے مساوی کی نفی کی ضرورت نہیں اِنَّمَا مِنَ الْمُجْرِمِیْنَ مَنۢ یَّتَّبِعُونَ ۝ بے شک ہم

ہر مجرم سے بدلہ لیں گے خواہ وہ کسی قسم کے جرم کا ارتکاب کریں اگرچہ وہ جرم نہایت معمولی ہی کیوں نہ ہو تو پھر اس ظالم کو تو بہت زیادہ سزا ملنی چاہیے کہ تمام ظالموں سے بڑھ کر ظالم ہے اور تمام مجرموں سے زیادہ مجرم ہے۔ الانتقام بمعنی بدلہ لینا۔ مثلاً کہا جاتا ہے، نفقت من الشئ و نفقتہ۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کو بڑا بھلا کہا جائے زبان سے یا سزا دے کر۔ ویسے النقمہ بمعنی عقوبت آتا ہے اور انتقام کا لغوی معنی ہے کینہ کو کھینچ لینا۔

رابطہ : جب اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے زجر و توبیخ سے اپنے بندوں کو متنبہ فرمایا اور قسم قسم کی تادیب دے کر حدود شرعیہ منہیہ کے ترک کی ترغیب دلائی لیکن بندے اپنی غلطی سے باز نہ آ سکے بلکہ وہ اپنی صحت و عافیت و سلامت سے دھوکا کھا گئے اور اللہ تعالیٰ کے مہلت دینے اور اس کی پوشیدہ سزاؤں سے بے خوف رہے اور انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ جب گرفت فرماتا ہے تو مہلت نہیں دیتا۔ چنانچہ فرمایا:

انا من العجزمین۔

یعنی ہم جرائم پر اصرار کرنے والوں سے منتقمین یعنی دایرین کا گھانا دے کر بدلہ لینے والے ہیں۔

مکین گشت و تو خوش تیز می روی ہمداد
مکن کہ کرد بر آید ز شہرہ عدمت

توجہ : اللہ تعالیٰ کی سزائیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور تو تیز جا رہا ہے کچھ ہوش سنبھال تجھے معلوم تو ہے کہ تجھے عدم سے وجود کس نے بخشا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ثلاثۃ من فعلہن فقد اجرم من عقد لواء فی غیر حق و من

عق لواء الدیہ و من نصر ظالما۔

(تین امرا ایسے ہیں جن کے کرنے سے بندہ مجرم کہلاتا ہے :

(۱) جس نے ناحق جھنڈا باندھا۔

(۲) جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی۔

(۳) جس نے ظالم کی مدد کی۔)

سبق : عاقل پر لازم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے موعظ سے نصیحت حاصل کرے اور اس کے اخلاق سے متعلق ہوا سے چاہیے کہ نفس کی موافقت کر کے رُوح کی اذیت سے اجتناب کرے ایسے ہی موافقت طبعیت کی موافقت کر کے اولیاء اللہ کی ایذا سے احتراز کرے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک
ولی اللہ کعبہ سے افضل ہے لگا کر کعبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا:

یا کعبۃ ما اعظم حرمتک علی اللہ لو ھد متک سبع مہرات کان احب الی من
او ذی مسلما مۃ واحدة۔

(اے کعبہ! اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری بڑی عزت ہے لیکن میں تجھے سات بار ڈھادوں تو اتنا
گناہ نہ ہوگا جتنا کامل مسلمان کی ایذا رسانی سے ہوگا)

حضرت وہب بن منبہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی اسرائیل نے
قول وہب بن منبہ سترِ صندوقوں میں مختلف علوم و فنون کی کتابیں جمع کیں۔ ہر صندوق کی لمبائی
سترگز بتھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کے ہاں وحی بھیجی اور فرمایا کہ اس عالمِ دین سے فرمائے کہ تجھے یہ
جملہ علوم کوئی فائدہ نہ دیں گے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ کتابیں جمع بھی کر لیں تب بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ
تیرے اندر تین عادتیں پائی جائیں،

۱۔ حُبِ دنیا

۲۔ شیطان سے نرمی

۳۔ کسی مسلمان بھائی کا دل دکھانا

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف دوزخ کے آسان ترین دروازے کا یہ حال ہے کہ اس کے اندر ستر ہزار پہاڑ

آگ کے ہیں، ایک ایک پہاڑ میں ستر ستر ہزار وادیاں ہیں اور ہر وادی میں ستر ستر ہزار گھاٹیاں ہیں اور
ہر گھاٹی میں ستر ہزار شہر ہیں اس کے ہر شہر کے اندر ستر ہزار داریں اور ہر دار کے اندر ستر ہزار مکانات ہیں
اور ہر مکان میں ستر ہزار صندوق ہیں اور ہر صندوق میں ستر ہزار طریقے کے عذاب ہیں اور ہر عذاب ایک دوسرے
سے بڑھ کر ہے۔ یہ روایت سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاش کہ میں ایک بکرا ہوتا اور لوگ مجھے ذبح
کر کے کھا جاتے لیکن جہنم کا ذکر میرے سننے میں نہ آتا۔

ف : حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کاش میں جنگل کا پرندہ ہوتا لیکن میں نار کا ذکر نہ سُنتا۔

ف : حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کاش مجھے ماں نہ جنتی اور میں جہنم کا نام نہ سُنتا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عذاب کے اسباب کے وقوع سے بچائے اور مراقبت
میدانِ حشر میں کھڑے ہونے سے اور بے حساب سے محفوظ فرمائے۔ وہی ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور پھر اپنی رضا
کی ہدایت بخشی۔ اس سے ثبات علی الدین ہے اور وہی جنت اور قربت وصال اور تقابلیک پہنچانے والا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمَ يَتَّى يُهْدُونَ بِأَمْرِ آلِكَاصْبِرُوا عَنَّا وَكَانُوا بآيَاتِنَا يُوْقِنُونَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ أَتَاهُمْ مُنْتَظَرُونَ ۝

ترجمہ : اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے بیشک تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا۔ قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے اور کیا انہیں اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک کر دیں کہ آج یہ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہیں بیشک اس میں ضرور نشانیاں ہیں تو کیا سنتے نہیں اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں کہ اس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں تو کیا انہیں سوچتا نہیں اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تم فرماؤ فیصلہ کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو بیشک انہیں بھی انتظار کرنا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب عطا فرمائی فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ اور شک میں نہ رہو۔

حل لغات : المفردات میں ہے المریۃ بمعنی التردد فی الامر ہے اور شک سے اخص ہے۔

مِّنْ لِّقَائِهِ لقاء بمعنی دیکھنا۔ اہل عرب کہتے ہیں لقیہ۔ رضیہ کی طرح ہے بمعنی داکہ۔

الراغب میں ہے کہ یہ اور اک بالحق بالبرہ بالبصیرۃ مستعمل ہے۔ یہ اپنے مفعول کی طرف

مضاف ہے۔ یہاں لقا سے موسیٰ علیہ السلام کو تورات حاصل ہونا مراد ہے۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتاب تورات القا فرمائی۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہ تقریر موزوں ہے جیسا کہ فاء کی ترتیب علی الماقبل کا تقاضا ہے۔

سوال : جب حضور علیہ السلام کو بالکل شک تھا ہی نہیں تو آپ کو نہی کیوں کی گئی۔
جواب : اس میں کفار کو تعریف ہے کہ انھیں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کتاب کے حصول کا شک تھا اگر انہیں شک نہ ہوتا تو وہ لازماً قرآن مجید پر ایمان لاتے اس لیے کہ قرآن مجید میں ایسے شواہد و آیات و دلائل موجود ہیں جو توراۃ اور حکہ کتب آسمانی کی تصدیق کرتی ہیں۔ اس معنی پر نبی علیہ السلام کے ہاں کتاب کا آنا نئی بات نہیں کہ جس پر وہ شک و شبہ کریں پھر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بھی اس کی آیات کا انکار کرتا ہے تو انہیں فساد کے دوسرے ایسے لوگ پیدا فرماتا ہے جو اس کی آیات کا انکار نہ کریں۔
تفسیر صوفیانہ تاویلات تجزیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے لذت پائی۔

(موسیٰ علیہ السلام کو برکت و شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیت مذکورہ کو لے کر غافلین نبی شان اقدس میں تنقیص کرتے ہیں حالانکہ آیت مذکورہ میں تنقیص کے بجائے رفعت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے چند توجہات فقیر نے تفسیر اویسی میں عرض کی ہیں بروست صاحب روح البیان کا مندرجہ ذیل حوالہ قابل دید و شنید ہے :)

فلا تشك يا محمد ان يخطى عند احظ بصوره بالووية ولكن بشفاعتك وبركة متابعتك واختصاصه في دعائه بقوله اللهم اجعلني من امة احمد فانت الووية مخصوصة بك وبامتك بتبعيتك۔

ترجمہ : اے محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کل قیامت میں کسی کو بھی رویت نصیب نہ ہوگی جب تک آپ شفاعت نہ فرمائیں گے اسے رویت نصیب ہوگی جس نے آپ کی تابعداری کی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ دعا میں کہا کرتے تھے اے اللہ! مجھے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنا کیونکہ خصوصی رویت حضرت علیہ السلام اور آپ کی امت کو نصیب ہوگی آپ کے طفیل۔

تفسیر عالمانہ و جعلناه هدى اور ہم نے وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی وہ گمراہی سے ہدایت بنانے والی تھی یعنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اور

بنی اسرائیل کی تخصیص اسی لیے ہے کہ وہ انہیں کی طرف اُتری اور وہی اس پر عمل کرنے پر مامور من اللہ تھے۔ اس وقت بنو اسماعیل بھی تھے لیکن وہ اس کے مکلف تھے قل من انزل الکتب الذی جاء به موسیٰ نوراً وهدی للناس میں بھی الناس سے بنی اسرائیل مراد لیا گیا ہے بہ تقریر مذکور وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَورَہم نے انہی سے بنائے اَیْمَنَہ پشوا۔ یہ امام کی جمع ہے ہر وہ شخص جس کے قول و فعل کی اقتداء کی جائے یَقْدُونَ جو توراۃ کے شرائع و احکام و حکم کے مطابق مخلوق کو حق کی راہ بتاتے ہیں بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے، جس کا ہم نے انہیں مامور بنایا اور ہماری توفیق سے جو ہم نے انہیں عطا فرمائی کَمَا صَبَرُوا جب انہوں نے حق کی وجہ سے جمیع امور و احوال پر صبر کیا۔ یہ شرط ہے جس میں جزا کا معنی ہے مثلاً لکھا جاتا ہے: احسنت الیک لما جئتنی والتقید برعاصد الانمة یعنی جب بنی اسرائیل کے علمائے مشقوت اور طریقی حق پر صبر کیا تو ہم نے انہیں جملہ بنی اسرائیل کا پیشوا بنا دیا۔ یہ لَمَّا ظرف ہے بمعنی حین۔ اب معنی یہ ہوا کہ جس وقت انہوں نے صبر کیا تو ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا وَكَانُوا بِأَیْمِنًا اور وہ ہماری بھی ہوئی کتاب کے جملہ احکام پر یُوقِنُونَ ۵ یقین رکھتے تھے کیونکہ وہ گہری نظر کے مالک تھے۔ الایقان بمعنی بے گمان ہونا۔

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسان کو مخاطب فرمایا کہ تم توراۃ میں شک نہ کرو جیسے مکہ کے کافروں نے ہماری نازل کردہ کتاب قرآن پر شک کیا۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ جیسے توراۃ بنی اسرائیل کے لیے ہادی اور رہبر تھی ایسے ہی قرآن مجید اہل اسلام کے لیے ہادی و رہبر ہے پھر جیسے بنی اسرائیل نے اپنی کتاب توراۃ سے اپنی دینی و دنیوی مصلحتوں کی راہ پائی ایسے ہی اہل اسلام پر لازم ہے کہ قرآن مجید سے شرائع و حقائق کی رہبری و ہدایت حاصل کریں پھر جیسے توراۃ کے عالمین کو عوام بنی اسرائیل کا قائد بنایا گیا ایسے ہی قرآن مجید کے عالمین کو نہ صرف مسلمانوں کا قائد بنایا جائے گا بلکہ جملہ عالم کے اہل کمال کا پیشوا بنایا جائے گا اس لئے کہ انہیں فضیلت کئی نصیب ہوگی۔ اور قاعدہ ہے کہ جو شخص جملہ فضائل و کمالات کا حامل ہو وہ علی الاطلاق افضل ہوتا ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شانِ کمال حضرت الشیخ العارف ابو الحسن شاذلی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں ایک رات حضور سرور عالم صلی اللہ

علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ امام غزالی کا نام لے کر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علی نبینا علیہما السلام پر فخریہ طور فرما رہے تھے کہ کیا تمہاری اُمت میں بھی کوئی ایسا عالم دین ہے؟ انھوں نے

عرض کی نہیں۔

ف : اللہ تعالیٰ نے اُمتِ مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو کیا شرف بخشا اور کتنی فضیلت بخشی کہ انہیں معرفت سے بھرپور فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں قیامت میں ہر طرح کی نوری پوشاک سے ملبوس فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جملہ اولیاء اور علمائے باعمل سے راضی ہوا اور ہمیں ان کے برکات سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین بعض اکابر نے فرمایا کہ میں نے ابو اسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ حکایت کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ سفید لباس سے ملبوس اور سر پر تاج نوری تھا میں نے عرض کی : یہ سفید لباس کیسا؟ جواب دیا کہ طاعت کی برکت سے نصیب ہوا اور تاج علم کی برکت سے۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ وہ احکام جو معصوم انبیاء علیہم السلام لائے ان پر ایمان اولیاء کی شان نہ لانا نا انصافی ہے ایسے ہی محفوظ اولیاء جو کچھ الہامی امور بتائیں تو انہیں نہ ماننا بھی نا انصافی ہے کیونکہ اولیاء و انبیاء علیہم السلام کے علوم ایک دریا سے ہیں اور اگر وحی ربانی جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی وہ اصل ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے تو اس کی فرع یعنی الہام پر بھی لازمی ہے جب کہ وہ وحی سے موافقت رکھتا ہو۔ اور قاعدہ ہے کہ علماء (با عمل) انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اولیاء کے علوم بعینہ انبیاء علیہم السلام کے علوم ہیں۔ اولیاء کے اقوال و افعال و احوال کی اتباع میں اجر کثیر اور ثواب عظیم ہے بلکہ جملہ ہلاکتوں و صعوبتوں سے نجات کا موجب ہے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۷

یا مردانِ خدا باش کہ در کشتی نوح

ہست خاکی کہ بآبی نخر و طوفان را

ترجمہ : اللہ والوں کے ساتھ ہو جا اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں نوح علیہ السلام

کے ساتھ صرف بل بیٹھنے والوں نے نجات پائی۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْضِلُ بَيْنَهُمْ بَيْتَكَ تَمَارِ انْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اور مکذبین کا یا اہل ایمان اور کفار کا فیصلہ فرمائے گا یَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت میں پھر حق اور باطل والوں کا خود بخود امتیاز ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا و سزا دے گا۔

ف : کلمہ ہو تخصیص و تاکید کے لیے ہے اس لیے قیامت میں فیصلہ صرف اسی کے ہاتھ ہو گا اس پر کسی کو طاقت نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی اس کے سوا کسی اور کے سپرد ہوگا۔

رَفِئًا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ ان امور دین میں جو دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔

فیصلہ کی اقسام بعض مشائخ نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ دس وجہ سے اپنے بندوں کے فیصلے فرمائے گا :

- (۱) ان کے اعزاز و احترام میں کہ ان کے فیصلے خود فرمائے کسی غیر کے پاس انہیں نہ جانا پڑے۔
- (۲) ان پر غیرت کی وجہ سے کہ ان کے حالات کسی کے سامنے منکشف نہ ہوں۔
- (۳) ان پر رحم اور لطف و کرم کی بنا پر اس لیے کہ وہ ستار ہے ان کے عیوب غیر پر نہیں کیلئے دے گا بلکہ خود بھی انہیں پوشیدہ رکھے گا۔
- (۴) وہ کریم ہے اور کیوں کی عادت ہے کہ جب کسی لغو امر سے گزرتے ہیں تو گزری جاتے ہیں۔ اسی بنا پر جب وہ کریم ہمارے فیصلے فرمائے گا تو اس کے فضل و کرم پر امید ہے کہ وہ درگزر ہی فرمائے گا۔
- (۵) اپنے فضل و کرم اور عدل کا اظہار فرمائے گا اس لیے کہ خالق ہے اور عظیم بھی ہے اس نے بندوں کو پیدا فرمایا تو وہ جو کام کرتے ہیں وہ اس کی حکمت و مشیت کے تحت کام کرتے ہیں اگر ان سے نیکی کا صدور ہے تو سمجھو کہ یہ اس کریم کے احسان و فضل کا نتیجہ ہے اگر ان سے برائی صادر ہو تو یہ اس کی حکمت و عدل کے موجبات سے ہے اور یہ اس کی شان ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

کما قال :

لَا يَظْلَمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَفْضُلْهَا - الْآيَةُ

(وہ ذرہ برابر ظلم نہ کرے گا اگر نیکی ہوگی تو اسے دوہرا کیا جائے گا)

ہاں نیکی ہو تو اس کے جتنا گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے وہ مالک ہے۔

(۶) اس کی عنایت و شفقت بے پایاں ہے اور مخلوق کو اسی لیے پیدا فرمایا کہ وہ اس سے نفع پاتے اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ اسے اس سے کوئی ضرورت تھی۔ اس معنی پر وہ اپنے بندوں کو نقصان نہ دے گا۔

(۷) اس کی رحمت اور بندوں سے محبت بھی بے پایاں ہے۔ اسی محبت سے تو پیدائش کا سلسلہ جاری فرمایا۔

چنانچہ حدیث قدسی میں ہے :

حدیث قدسی فَاجِبْتَ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتَ الْخَلْقَ لَا أَعْرِفُ۔

(تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اور میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ پہچانا جاؤں)
اور محبت کے لیے ہی انہیں پیدا فرمایا۔ کما قال :
یجہم ویحبونہ۔

(وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے)

اسی لیے بندوں کے ہر معاملہ کو بہ نظر محبت و خوشنودی دیکھتا ہے
وعین الرضا عن کل عیب کلیلۃ
(محبت کی آنکھ ہر عیب سے چشم پوشی کرتی ہے)
(۸) بندوں پر اس کا لطف و کرم اور تکریم بھی بے پایاں ہے۔ کما قال :
ولقد کرمتا بنی آدم۔

(اور ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا)

جسے وہ معزز و مکرم بنائے اسے ذلیل و خوار کوئی نہیں کرتا۔

(۹) اس کا جو د و عفو بھی بے نہایت ہے۔ عفو اس کی صفت ہے اور عفو (معافی) سے اسے محبت ہے
یہی وجہ ہے کہ اگر کسی بندے میں جرم و خطا دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے معاف فرمادے۔ وہ
جواد ہے اپنے بندوں کو مغفرت و رضوان کے جود و عطا سے نوازتا ہے۔

(۱۰) بندوں کو اپنے اسرار کا خزانہ بنایا اسی لیے وہ ان کے احوال کو خوب جانتا ہے اور ان کی قدر و منزلت کو
خوب پہچانتا ہے۔ اسی نے اس کے خیر کو چالیس دن گوندھا۔ انہیں اپنے جمال کا آئینہ بنایا ان کو اپنے
جملہ صفات کا مظہر بنا کر اپنے صفات کو دیکھتا ہے۔ دوسری تمام مخلوق اس دولت سے محروم ہے اگرچہ
ملائکہ مقربین اونچی منزلت رکھتے ہیں لیکن انہیں ایسے اعزاز و اکرام سے نہیں نوازے گا۔ چنانچہ اِنّی
جعل فی الارض خلیفہ کا بڑا عہدہ اسی کو بخشا، اگرچہ فرشتے کہتے رہے ان جعل فیہا من یفسد
فیہا ویسفک الدماء۔ دراصل ملائکہ کو انسان کی شان کا علم نہ تھا اور نہ ہی اس کی معرفت
انہیں حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر و منزلت کا اظہار ملائکہ کو اِکرام کو خود فرمایا۔ کما قال :
اِنّی اعلو ما لا تعلمون۔

یعنی میں ہی انسان کے فضائل اور شمائل کو جانتا ہوں اس لیے کہ وہ میرے اسرار کے گنجینہ اور میرے
جمال و جلال کا آئینہ ہیں تمہیں اس کی شان کا کیا پتا! تم اسے بنظر غیرت دیکھ رہے ہو میں اسے بنظر
محبت و رحمت دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں تو اس کی قبائح و عیوب ہی نظر آتیں گے اور میں تو اس کا صرف

توجہ جس کے ذہن میں کبر و غرور ہو اس سے امید مت رکھو کہ وہ نصیحت حاصل کرے گا کیونکہ جس کے سر میں ایسے گندے خیال ہوں اسے علی گفتمگو سے ملال اور وعظ و نصیحت سے عار ہوتی ہے اور شقائق کا پھول پتھر سے پیدا نہیں ہو سکتا۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ - السَّوْقُ بمعنی چلانا۔ اس سے بادل چلنا مراد ہے جو پانی اٹھا کر چلتا ہے اگرچہ اس کی حقیقی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یا اس سے نہری پانی کا چلنا مراد ہے تو اس سے من وجہ نسبت بندوں کی طرف ہوگی اگرچہ اس کا حقیقی چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔

ف : چونکہ سوق اور اس کے بعد اخراج وغیرہ افعال حسیہ سے ہیں اسی لیے اس روایت سے بعض مفسرین نے روایت بھری مراد لی ہے اور اس آیت کا آخری حصہ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کما قال افلا يبصرون -

ف : بحر العلوم میں ہے کہ اس سے انجام کا دیکھنا مراد ہے یعنی انہیں معلوم ہے کہ ہم پانی کو بہاتے چلاتے ہیں وغیرہ۔

اب معنی یہ ہوا کہ کیا یہ لوگ دیکھتے اور جانتے نہیں کہ ہم پانی کو بادل میں چلاتے ہیں اِلَّا مَرَصِفَ الْجُحْرِ ویران زمین کی طرف۔

الجحش وہ زمین جس سے کھیتی باڑی کا سلسلہ منقطع ہو جائے جبکہ اس پر نہ بارش کا پانی برسا اور نہ ہی اس پر نہری پانی پہنچا۔ اس سے وہ زمین مراد ہے جس پر کھیتی اُگنے کی امید نہ ہو۔

فَنُخْرِجُهُ تَوْبًا اس زمین سے نکالتے ہیں یہ سبب اس دریا کی اور بادل کے چلائے ہوئے پانی کے فَرْوَعُ کھیتیاں، باغات، درخت۔ یہ دراصل مصدر ہے بمعنی مزدور تَأْكُلُ مِنْهُ اس سے کھاتے ہیں اسی کھیتی وغیرہ کو اَنْعَامُهُمْ ان کے چارپائے۔ اس سے گھاس اور پتے یعنی جانوروں کی

خوراک مراد ہے اور بعض اناج جو جانوروں کی خوراک سے متعلق ہے وَاَنْفُسُهُمْ ان کے نفسوں کے لیے یعنی وہ اُن سے انسان خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں ایسے ہی پھل وغیرہ اَقْلًا يُبْصِرُوْنَ ۝

کیا وہ دیکھ کر غور و فکر کریں پھر ان سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی کمال قدرت اور اس کے فضل و کرم پر استدلال کریں اور یقین کریں کہ عبادت کا مستحق صرف وہی ہے، اس کی بعض مخلوق کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں جیسے بعض لوگ فرشتوں کو اور بعض انسانوں کو معبود بناتے رہے جب اللہ تعالیٰ کی شریک اعلیٰ مخلوق نہیں ہو سکتی تو ادنیٰ مخلوق کیا نفع نقصان دے سکتی ہے جیسے پتھر کہ وہ نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان۔

اس سے انہیں معلوم ہوگا کہ ہم انہیں قیامت میں لوٹانے اور پھر زندہ کرنے پر قادر ہیں۔

تفسیر صوفیانہ ابن عطاء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم موعظ کے برکات ان سخت قلوب میں پہنچاتے ہیں جو حق سے روگردان ہیں تو وہ موعظ حاصل کرتے ہیں۔

ف بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تجلیات جلال کے دریاؤں سے معرفت کا پانی چلا کر مردہ قلوب کو زندہ کرتا ہے تو اس سے رنگس وصال دیا سین محبت و ریحان موانست اور بنفشہ حکمت اور زہرہ فطنت و ورد مکاشفہ و شقائق حقیقت اُگتے ہیں۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہدایت کا پانی چلا کر مردار قلوب کو پہنچاتے ہیں تو باوجودیکہ ان کے باغات وصال کے خشک ہو چکے تھے لیکن ہمارے پانی پہنچانے سے وہ باغات سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں اور اس پرانے انس کی تازگی سے مانوس کر کے ان باغات کی خشک ٹہنیوں کو سرسبز کرتے ہیں بعد اس کے کہ ان کے احوال زبوں تھے لیکن جوں ہی انہیں رحمت کا پانی پہنچا ان ویران قلوب واردات کی کھیتیاں پیدا ہونے لگیں کہ جن سے زمین لفوس کو صلاحیت نصیب ہوتی ہے اور ان قلوب مشاہدات کا ظہور ہوتا جن سے قلوب کو غذا حاصل ہوتی ہے۔

ہدایت کے اقسام ہدایت کئی قسم ہے :

(۱) کافر کو ایمان کی ،

(۲) مومن و فاسق کو طاعات کی ،

(۳) مومن مطیع کو زہد و ورع کی ،

(۴) زاہد متقی کو معرفت کی ،

(۵) عارف کو وصال الہی کی ، اور

(۶) واصل باللہ کو حصول مشاہدہ کی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ واصل کو حجب اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے تو فیض الہام صریح سے قلب کے اندر ایسا بیج پیدا ہوتا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ کے بعد انسان کامل کو حیات ابدی و بقاء دائمی حاصل ہوتا ہے۔

سبق : طالب حق پر لازم ہے کہ وہ طریق عبودیت میں جد و جہد کرے۔ فیض و نماطریق عبادات سے حاصل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طاعت کو بندوں کے لیے رحمت بنایا ہے لیکن جب انسان صبح کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مناجات کے دریا میں ڈوب جاتا ہے پھر یہ حالت ظہر تک منقطع ہو جاتی ہے اور وہ بھی انسان ناقص کے لیے کیونکہ ناقص انسان ایسے مشاغل میں مشغول ہو جاتا ہے جو فیض الہی کی مدد کے اسباب کے لیے انقطاع کا موجب ہیں لیکن نماز ظہر اس کے لیے فیض الہی کی تجدید

کرتی ہے اسی طرح ہر نماز کی یہی کیفیت ہے اور ان کے تکرار میں بھی یہی نکتہ ہے کہ نمازیں بمنزلہ بارش کے ہیں کہ جس طرح بارش سے ویران زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے اسی طرح صبح و شام کی نمازوں سے ویران قلوب آباد ہوتے ہیں ایسے ہی روزوں کی کیفیت ہے کہ رمضان المبارک قلب کا دروازہ کھولتا اور طبعیت یعنی خواہشات نفسانی کا دروازہ بند کرنا ہے۔ یہاں سے بندے کو صفتِ صمدیہ کا جلوہ نصیب ہوتا ہے اور ۵۰ ملائکہ کرام کے منصب کو پہنچ جاتا ہے اور رمضان مبارک کے ہر سال تشریف لانے میں ایک نکتہ یہی ہے اور نماز و طاعات کا عوام پر اس لیے اثر ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ طاعات کو صحیح طریق اور ان کے شرائط کے مطابق ادا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ اپنے بندوں کو شہوات سے بچائے اور انھیں دائرۂ غفلت سے نکالے۔

مسئلہ : جو شخص اللہ تعالیٰ کو عاجز سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔

ف : شرح الحکم میں ہے کہ اگر تم اپنی امید کو تقویت بخشنا چاہتے ہو تو اپنے جیسے کے احوال پر نگاہ ڈالو کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنا قرب عطا فرمایا جیسے ابراہیم بن ادھم و فضیل بن عیاض و ابن المبارک و ذوالنون مصری و مالک بن دینار وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ۔ ان کا ابتدائی حال نہایت زبوں تھا لیکن بعد کو انتہائی درجہ کے اولیاء کا ملین ہوئے۔

ثنوی شریف میں ہے : ۱۰

۱	سایہ حق بر سر بندہ بود	عاقبت جو بندہ یا بندہ بود
۲	گفت پیغمبر کہ چون کوئی در	عاقبت زان در برون آید سری
۳	چون نشینی بر سر کوئی کسی	عاقبت بینی تو ہم روی کسی
۴	چون ز چاہی میکنی ہر روز خاک	عاقبت اندر کسی در آب پاک
۵	جملہ دانستند این اگر تو نکروی	ہر چہ میکاریش روزی بد روی

- ترجمہ : (۱) سایہ حق بندے کے سر پر ہوتا ہے بالآخر تلاش کنندہ مطلب پالیتا ہے۔
 (۲) فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے جب دروازے پر دستک دے گا تو کوئی نہ کوئی دروازے سے باہر نہ نکلائے گا۔
 (۳) جب تم کسی کی لگی میں بیٹھو گے تو بالآخر کسی مبارک کو ضرور دیکھو گے۔
 (۴) جب روزانہ کنویں سے مٹی باہر نکالو گے تو بالآخر پانی تک ضرور پہنچو گے۔
 (۵) یہ تو سب جانتے ہیں اگرچہ تو نے نہیں کیا جو کچھ ہووے وہی پھل اٹھاؤ گے۔

دوسری جگہ پر فرمایا : ۱۱

چون صلائی وصل بشنیدن گرفت   اندک اندک مردہ جنبیدن گرفت

- ۲۔ فی کم از خاکست کر عشوہ صلب
۳۔ کم ز آب لطفہ نبود کر خطاب
۴۔ کم ز بادوی نیست شد از امر کن
۵۔ کم ز کوہ و سنگ نبود کر ولاد

ترجمہ : (۱) جب وصال کی آواز سنی تو مردہ آہستہ آہستہ حرکت میں آنے لگا۔

(۲) باد صبا کی گرد خاک سے کم نہیں، سبز پوشاک پہن کر وہ سر پر دے سے باہر لاتی ہے۔

(۳) لطف سے کم نہیں کہ اس نے خطاب سنا تو اس سے کیسے کیسے حسین و جمیل انسان پیدا ہوئے۔

(۴) امر کن ہوا سے کیا کم ہے کہ اس سے رحم میں طاؤس و مرغ خوش سخن پیدا ہوتے ہیں۔

(۵) کوہ و سنگ سے کم نہیں وہ ناقہ کان جو ناقہ زاد سے پیدا ہوتی۔

وَيَقُولُونَ اَوَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ قَبْلَ هٰذَا

تفسیر عالمانہ

چوئے گی لیکن اس کا ایک دن مقرر ہے ذرا انتظار کر لو تمہارے اور ہمارے مابین من جانب اللہ فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ کفار سن کر انہیں جواب میں استہزاء و تکذیباً کہتے فیصلہ جلدی ہونا چاہیے مَتٰی

هٰذَا اَلْفَتْحُ کون سے وقت میں یہ حکم اور فیصلہ یا فتح و نصرت ہوگی اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝

اگر تم سچے ہو کہ وہ فیصلہ ہو کر رہے گا قُلْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! انہیں خاموش کر اگر اور حق کو ثابت کرتے ہوئے فرمائیے کہ عجلت نہ کرو اور نہ ہی استہزاء کرو اس لیے کہ یَوْمَ اَلْفَتْحِ فتح کا دن

یعنی وہ دن جس میں تمام شبہات زائل ہو جائیں گے۔ اس سے قیام قیامت مراد ہے دراصل اغلاق و اشکال کے ازالہ کو کہا جاتا ہے یا اس سے وہ دن مراد ہے جب اہل اسلام کو کفار پر غلبہ ہوا لَا يَنْفَعُ

الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِلَّا مٰمَنَہُمْ کَافِرُوْنَ اِلَّا مٰمَنَہُمْ لَآ نَافِعُ نہ دے گا۔ ایمان نہم، لا ینفع کا فاعل اور

الذین کفروا اس کا مفعول ہے وَلَاہُمْ یُنْظَرُوْنَ ۝ اور نہ وہ مہلت دئے جائیں گے اور نہ ہی ان سے عذاب موخر ہوگا الا انتظار مجھے مہلت دینا۔ اگر اس سے قیامت کا دن مراد ہو تو ظاہر ہے کہ کافر کو

ایمان نفع نہ دے گا کیونکہ ان کے ایمان لانے کا وقت فوت ہو گیا۔ انہیں اور اک عذاب کے وقت مہلت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی اس وقت کوئی عذر قبول ہوگا کیونکہ وہ وقت عذر قبول کر لے کا نہیں۔ اگر اس سے یوم نفاق جیسے غزوہ بدر میں ہوا مراد ہو تو بھی انہیں قتل کے وقت ایمان فائدہ نہ دے گا اس لیے

کہ وہ ایمان یاس (ناامیدی) کھلتا ہے جیسے فرعون نے دریا میں غرق ہوتے وقت ایمان کا اظہار کیا۔ ایسے کافر کے قتل میں توقف نہیں کیا جائے گا

سوال : ان کے سوال کے مطابق جواب نہیں دیا گیا اس کی کیا وجہ ہے ؟
جواب : کافروں کو تنبیہ ہے کہ ان کا سوال ہی لالچنی ہے ۔ اور نہ وہ اس لالچی ہے کہ اس سے سوال کیا جائے ۔ کیونکہ تمہارے سوال کا جواب تو واضح ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ قیامت میں ان کے ایمان کا قبول نہ ہونا اور انہیں مہلت نہ دینے کا معاملہ بیان طلب تھا اسی لیے اسے بیان کیا گیا ۔

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ تَوَان سے اعراض فرمائیے یعنی ان کی تکذیب کی پروا نہ کیجئے اور جب تک آیتہ السیف کا نزول نہ ہو ان کی امانت کے ورپے نہ ہوں وَانْتَظِرْ اور ان کی نصرت اور ہلاکت کا انتظار کیجئے اس لیے کہ میرا وعدہ سچا ہے اِنَّهُمْ هُمُ الْمُنتَظَرُونَ ۝ بیشک وہ بھی آپ کا ان پر غلبے کا انتظار کر رہے ہیں اور انہیں خیال گزرتا ہے کہ ان پر حوادث زمانہ کس طرح گھرے گا وہ کس طرح قتل کئے جائیں گے تاکہ وہ آپ کی روزانہ کی نصیحت وغیرہ سے جان چھڑائیں کیونکہ وہ اسے ایک مصیبت تصور کرتے ہیں یا اس سے ان کا تباہ و برباد ہونا مراد ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے :

هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ بِالْآيَةِ

یہ اسی معنی کے قریب ہے جو بعض مفسرین نے لکھا کہ آپ ہمارے عذاب کا انتظار کیجئے اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں ان کے انتظار کا یہ معنی ہے کہ وہ کفر و معاصی و تکذیب میں ایسے منہمک ہیں کہ گویا انہیں عذاب بھی گھیرنے والا ہے اس لیے کہ ان کے عذاب کا موجب ان کا کفر و معاصی و تکذیب وغیرہ تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا ۔ چنانچہ بعد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو فتح و نصرت نصیب ہوئی اور وہ جودل میں آرزو رکھتے تھے وہ پوری ہوئی ۔

شکر خدا کہ ہرچہ طلب کر دم از خدا بر مہتابے ہمت خود کا مران شدم
ترجمہ : اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو کچھ میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا ، اس نے مجھ پر احسان فرمایا اور میں کامیاب ہوا ۔

کسی اور نے فرمایا : ہر کرا اقبال باشد رہنمون
دشمنش گردد بزودی سرنگون

ترجمہ : جس کا بخت رہبری کرتا ہے اس کے دشمن بہت جلد سرنگوں ہو جاتے ہیں ۔

ف : آیت میں انتظار و صبر کی ترغیب دی گئی ہے ۔
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل
ترجمہ : کبھی صبر سے کام بن جاتا ہے اور کبھی غلٹ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے ۔

تفسیر صوفیانہ اس میں ان اہل ہوا کی طرف اشارہ ہے جو اولیاء کرام پر انکار کرتے اور ان سے انکار کرتے ہیں لیکن جب اولیاء کرام کے قلوب کو فتح و نصرت سے نوازنا ہے تو ان کے زمرہ اعداء کو ان کے فتوح پر ایمان لانا نفع نہ دے گا جبکہ نہ وہ اقدار کرتے ہیں نہ ان کی سیرت سے ہدایت کرتے ہیں انہیں بعد کو حسرتوں اور پریشانیوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، جو اولیاء کرام کو ماننے والے اور ان کے کمالات کا اقرار کرنے والے ہیں انہیں غضب اللہ اور قہر اور خفیہ تدبیر کا انتظار کرنا چاہیے۔ (نورۃ اللہ منہا)

فضائل سورہ السجدۃ حدیث شریف میں ہے :
من قراء الم سجدة و تبارک الم الذی بیہدہ الملک اعلى

من الاجر کا تمام احیٰ لیلۃ القدر۔

(جو شخص سورہ الم و تبارک پڑھتا ہے وہ اسے ثواب کا مستحق ہو گا کہ گویا اس نے یلۃ القدر کی شب تمام رات عبادت میں گزاری)

حدیث شریف میں ہے :

من قراء الم تنزیل فی بیتہ لم یدخل الشیطان بیتہ ثلاثۃ ایام۔
(جو شخص اپنے گھر میں سورہ الم السجدہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں تین دن شیطان داخل نہیں ہوتا) کافی الارشاد

حدیث شریف میں ہے :

تجیی الم تنزیل المسجدة یوم القیامۃ لہا جناحان تطایر صا حبہا و تقول لا سبیل علیک۔ کافی بحر العلوم

(قیامت میں جب سورہ الم السجدہ حاضر ہوگی تو اس کے دونوں طرف پر ہوں گے جو پڑھنے والے کو اپنے پروں پر اٹھائے گی اور فرمائے گی آج تجھے کسی قسم کی فکر نہیں کرنی چاہئے)

حدیث شریف حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ الم السجدہ اور سورہ تبارک الذی پڑھ کر سوتے تھے اور فرماتے :

ہما تفضلا کل سورۃ فی القرآن لسبعین حسنة فمن قرأھا کتب لہ سبعون حسنة ومحی عنه سبعون سیئة ودفع لہ سبعون درجۃ۔

(یہ دونوں سورتیں ایسی ہیں جو تمام قرآنی سورتوں میں ستر گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہیں جو انہیں

پڑھتا ہے اس کے اعمال نامے میں ستر گنا زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے ستر گنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ستر درجات بلند ہوتے ہیں)

حدیث شریفہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الم السجدہ اور دوسری رکعت میں حل اتی علی الانسان پڑھا کرتے تھے۔ کذا فی کشف الاسرار

فرمانِ امام شافعی و امام احمد یوم جمعہ کی فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں الم السجدہ اور دوسری رکعت میں حل اتی علی الانسان پڑھنا سنون ہے۔

مسئلہ : امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا : اس طرح پر مداومت کرنا مکروہ ہے تاکہ کسی کو وہم نہ ہو کہ یہ سورۃ بوجہ سجدہ تلاوت کے دوسری سورتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔

مسئلہ : امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سورتوں کو اس نماز میں پڑھنا سنون نہیں بلکہ سورۃ فاتحہ کے بغیر کسی دوسری سورۃ کو معین کر کے کسی بھی نماز میں پڑھنا مکروہ ہے تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ باقی سورتوں کو ان نمازوں میں پڑھنا جائز نہیں۔ کذا فی فتح الرحمن

ف : حضرت شیخ اکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ عارفین کے آداب میں ہے کہ کسی بھی نماز میں کسی سورۃ و آیت کو معین کر کے نہ پڑھا جائے کیوں کہ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس مناجات کے ذریعہ پہنچنا نصیب ہو۔ عادت پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے حسب استطاعت پڑھے یا قرآن مجید کا وہ حصہ پڑھے جو منجانب اللہ اس کے دل میں القا ہو کما فی الکبریٰ اللاحریم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو رات دن نماز پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں پھر سرّاً و جہراً مناجات الہی کی برکت سے ان کے دلوں پر قرآنی حقائق کے واردات ہوتے ہیں۔

تمت سورۃ السجدہ بعون اللہ تعالیٰ یوم الاحد الرابع من شہر رمضان المنظم فی شہور سنۃ الف و مائۃ و تسع

یقول الفقیر الاولیٰ المرضی و تمت ترجمہ سورۃ السجدہ بعون اللہ تعالیٰ یوم الاثنين من شہر ربیع الآخر المنظم فی شہور سنۃ الف و ثلاث و مائۃ و ثمان و تسعین فصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

سُورَةُ الاحزاب

اياتها ٤٣	سورة الاحزاب مدنية .	دكواتها ٩
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝		
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ وَتَوَكَّلْ عَلَى		
اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ		
أَزْوَاجَكُمْ إِلَيْنَا تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ		
يَا فُؤَادُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ		
عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَموَالِيكُمْ ۚ وَ		
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ		
غَفُورًا رَحِيمًا ۝ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۚ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ وَ		
أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ۚ إِلَّا		
أَنْ تَقْعَدُوا إِلَىٰ أُولَٰئِكَ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا		

مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَآخِذْنَا
 مِنْهُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا ۝ لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
 أَلِيمًا ۝

ترجمہ : اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) اللہ کا یونہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سُننا۔ بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے اور اس کی پیروی رکھنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی ہوتی ہے اے لوگو! اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے اور اے محبوب تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ بس ہی کام بنانے والا! اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا اور نہ تمہارے لے پا لکوں کو تمہارا بیٹا بنایا یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچا زاد اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہوا ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بہ نسبت اور مسلمانوں اور مہاجرین کے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو یہ کتاب میں لکھا ہے اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے اور ہم نے ان سے گاڑھا عہد لیا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

تفسیر عالمانہ
 سورة الاحزاب مدنیہ ہے اس کی تہتر آیات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ائْتِ بِصَالِحِ

نبی، نباء سے ہے مجھے وہ خبر جو بہت بڑے فائدے پر مشتمل ہو جس سے علم یا غلبہ ظن حاصل ہو۔ اور نبی علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ سے ایسے خبر دیتے ہیں جس سے

صلی لغات

عقل زکیہ سکون پاتے ہیں اسی لیے انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ یا نبوة سے ہے بھنے دفت۔ چونکہ بہ نسبت عوام کے نبی کا مقام بلند ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
ورفعناہ مکانا۔

(ہم نے انہیں مرتبہ میں بلند فرمایا)

اسی لیے اس نام سے موسوم ہوتے ہیں۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کیوں نہیں پکارا۔ مثلاً فرماتا : یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ جیسے دوسرے انبیاء علیہم السلام کا نام لے کر پکارا۔ مثلاً فرمایا : یا آدم ، یا نوح ، یا موسیٰ ، یا عیسیٰ ، یا زکریا ، یا یحییٰ (علی نبینا وعلیہم السلام)۔

جواب : اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی و شرافت کا اظہار ہے کیونکہ یہ آپ کے ان القاب میں سے ہے جو آپ کی بارگاہ کی بلندی پر دلالت کرتے ہیں۔

سوال : سورۃ فتح میں محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نام کی تصریح ہے۔

جواب : لوگوں کی تعلیم کے لیے ہے تاکہ آپ کو رسول سمجھ کر اعتقاد صحیح رکھیں بلکہ اپنے عقاید حقہ کا اسے جزو بنائیں۔

ف : اس کے سوا حضور سرور عالم کے بہت سے اسمائے صفاتی اور القاب ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ کثرت اسماء و القاب مسیحی کی شرافت اور بزرگی پر دلالت کرتے ہیں۔

اسباب نزول میں مذکور ہے کہ واقعہ احد کے بعد ابوسفیان، عکرمہ اور ابوالاعور مکہ معظمہ سے

شان نزول مدینہ طیبہ میں آئے اور مرکز نفاق یعنی عبد اللہ بن ابی سلول کے پاس آکر ٹھہرے۔ آمد کے دوسرے روز حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فائدہ بھیجا کہ آپ انہیں امان دے کر گفتگو فرمائیں۔ آپ نے انہیں امان دے دی تو ابوسفیان وغیرہ چند منافقین کو لے کر بارگاہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) میں پہنچے اور کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کی مذمت چھوڑ کر فرمائیں کہ قیامت میں یہ بھی شفاعت کریں گے اور جو لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں انہیں یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم نہیں اور تمہارے معبود کو کچھ نہ کہیں گے۔ آپ کو ان کی یہ بات ناگوار گزری اور آپ نے ان سے چہرہ مبارک پھیر لیا اس پر عبد اللہ بن ابی بن سلول اور مقت بن قشیر و جد بن قیس (منافقین) نے کہا : یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ! آپ اشراف مکہ کی بات مان لیں اسی میں مصلحت ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے یہ مان لیا گیا حمیت اسلامی و صلابت دینی سے جوش میں آکر کافروں کو قتل کرنے کا ارادہ

کیا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اے عمر (رضی اللہ عنہ) ! میں نے انہیں پناہ دی ہے تم میرے معاہدے کو توڑتے ہو۔

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں (مناقضین کو) مسجد نبوی سے ہی نہیں بلکہ مدینہ طیبہ سے نکال کر فرمایا،

اخرجوا في لعنة الله وغضبه -

(اے لعینو! اللہ تعالیٰ کی لعنت و غضب سر پر اٹھا کر نکل جاؤ)

اس پر یہی آیت نازل ہوئی۔

اتَّقِ اللَّهَ اللہ تعالیٰ سے ڈرو عہد کے توڑنے اور امان کے ختم کرنے کے بارے میں، اور تقویٰ پر ثابت قدم رہو بلکہ اس میں بڑھتے رہو کیونکہ تقویٰ کے درجات کی کوئی حد نہیں۔ ہم نے اسے دوام کے معنی پر اس لیے محمول کیا ہے کہ جو پہلے بھی فعل میں مشغول ہے پھر اسے اس پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا جب ایک آدمی کھڑا ہوا سے یہ نہ کہا جائے گا کہ کھڑا ہو۔ ہاں اگر کہا جائے گا تو اس سے اس کی مداومت مراد ہوگی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تقویٰ کا حکم دے کر اس کی اہمیت کا اظہار فرمایا ہے کیونکہ منادی کی تعظیم منادی کی تعظیم کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔

ف: قرآن مجید میں تقویٰ کے امر کی کثرت ہے اس سے اس کے مابعد والے امر و نہی کی تاکید مطلوب ہوتی ہے مثلاً:

اتقوا اللہ وامنوا برسولہ -

(اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ)

اس میں ایمان بالرسول کی تاکید مطلوب ہے۔ ایسے ہی لوط علیہ السلام نے فرمایا:

اتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیعی -

(اللہ سے ڈرو مجھے مہانوں کے آگے رُسوا نہ کرو)

تفسیر کبیر میں ہے کہ آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقویٰ کے حکم کو غفلت پر محمول نہیں کرنا چاہئے اس لیے کہ یہ لفظ نبی کے منافی ہے کیونکہ نبی بخیر اور غفلت سے منزہ ہوتا ہے۔

ف: ابن عطاء نے فرمایا اس کا معنی ہے اے میری طرف سے سچی خبریں دینے والے اور مجھے حقیقت

لہ اس سے واضح ہوا کہ اگر ستا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مساجد سے نکالنا سنت ہے۔ بلکہ حقیقی اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے۔

مترجم غفرلہ

پہچاننے والے! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس بارے میں کہ تم میں سے میرے سوا کی طرف تمہاری التفات ہو۔
حل لغات لغت میں ہے تقویٰ مجھے اتقاء یعنی بچاؤ کی صورت اختیار کرنا اور اہل حقیقت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طاعت کے ساتھ اس کے عقاب سے احتراز اور فعل و شرک کے بارے میں نفس کو ان امور سے بچانا جو اللہ تعالیٰ کی عقوبت کا حقدار بناتے ہیں۔

ف بعض کبار مشائخ نے فرمایا: متقی وہ ہے جو خود کو حق سے بچائے یا حق کو اپنے سے بچائے۔ اول یہ تمام نقائص اپنی طرف منسوب کرے حق تعالیٰ کی طرف اسناد سے بچے خود حق تعالیٰ کے لیے ڈھال بنائے۔ دوم جملہ کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا۔ اپنی طرف کسی کمال کا تصور نہ لائے۔ اس وقت ہر کمال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا رہے گا۔ اس معنی پر حق تعالیٰ اس کے نفس کے آگے کمال کی نسبت نہ ہونے کے لیے ڈھال کی طرح ہوگا کیونکہ عدم نقصان ہے وہ بنہ کی طرف منسوب ہو اور وجود کمال ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو۔

ف تقویٰ سے وہ لوگ آشنا ہیں جو طاعت گزار ہیں اور ہر معصیت و حرام سے پرہیز کرتے ہیں اور تقویٰ کے خدام وہ ہیں جو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑتے اور جو شبہات سے بھی بچتے ہیں وہی تقویٰ کے عاشق ہیں کہ نیکیوں پر عمل کرنے کے بعد اس سے پرہیز کرتے ہیں کہ سمجھیں وہ ان کی نیکیاں ہیں اس سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے ارتکاب معاصی سے۔

۱ ماسوائے حق مثال کھفست

تقویٰ از بے چوں حمام رشفت

۲ ہر کرد حمام شد سیما سے او

ہست پیدا بر رخ زیبائے او

ترجمہ: (۱) حق کے ماسوا باقی سب کچھ کوڑا کرکٹ کی طرح ہے اس سے تقویٰ کی امید حمام کی طرح ہے۔

(۲) جس کی ہر وقت حمام میں جانے کی عادت ہے اس کے چہرے کا اندازہ خود کر لو۔

وَلَا تَطِيعُ الْكٰفِرِيْنَ اور کھلم کھلا کفر کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو وَالْمُتَّقِيْنَ اور منافقین کی جو کفر کو دل میں چھپاتے ہیں یعنی جس طرح آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرتے اسی پر مداومت کیجئے کہ جو ان کے امور آپ کی شریعت کے مخالف ہیں اور تمہارے دین کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے آپ پرہیز کرتے ہوئے ان کی اطاعت نہ کریں۔ ہم نے مداومت کی قید اس لیے لگائی ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ماذ اللہ ان کی اطاعت تو نہیں کرتے تھے کہ جس سے آپ کو روکا گیا ہے بلکہ آپ تو ان کی اطاعت کو خود بھی پہلے سے حرام سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مداومت کا حکم فرمایا ہے۔

ف : اطاعت و عبادت میں فرق یہ ہے کہ طاعت امر کے بعد لازم ہوتی ہے اور عبادت میں امر کی قید نہیں۔
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِشَيْءٍ عَالِمًا ۝ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ اور دائم ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پہلے تھا اور اب نہیں عَلِيمًا
 مصالح و مفاسد کو خوب جانتا ہے تمہیں اس کا حکم دے گا جس میں تمہاری مصلحت ہوگی اور ان امور سے روکے گا جن میں تمہارا نقصان ہوگا حَكِيمًا ۝ حکمت والا ہے جو حکم دیتا ہے اس کی حکمت بالآخر کا تقاضا ایسے ہی ہے
 وَاتَّبِعْ اَمْرَ دِيْنِمْ (جو امور عمل میں لانے کے اور جو چھوڑنے کے ہیں) اتباع کیجئے مَا يُؤْخِیْ اِلَيْكَ مِنْ
 ذَرْبِكَ وہ جو وحی کی جاتی ہے تمہارے پروردگار سے تقویٰ اور ترک طاعت کافرین و منافقین وغیرہ کے بارے
 میں یعنی آپ صرف قرآن کے مطابق عمل کیجئے کفار و منافقین کی آرا کا خیال تک نہ لائیے۔

ف : حضرت سہل (تستری) رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پر عمل کرنے کا حکم اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
 نزدیک احسن طریقہ شریعت ہے اس کے علاوہ باقی جملہ غلط طریقے اور ظلم و بدعات (سیئہ) ناقابل قبول ہیں۔

س

من بسر منزل عفتا نہ بخود بردم راہ
 قطع این مرحلہ با مرغِ سلیمان کردم

ترجمہ : میں حنفا کی منزل تک راستہ نہ پاس کیا یہ مرحلہ مرغِ سلیمانی کے واسطے سے
 طے ہوا۔

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ بے شک اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو،
 فرماں برداری اور ترک منہیات کے یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ اہل ایمان کو ہے۔ ہر عامل
 کے عمل کی جزا و سزا مرتب ہوگی اس میں ترغیب و ترہیب دونوں ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اور اللہ پر
 توکل کیجئے یعنی اپنے جملہ امور اسی کے سپرد کیجئے وَكُفَى بِاللّٰهِ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے وَكِيلًا ۝ نگہبان
 اسی لیے جملہ امور اسی کی طرف سپرد ہوں کیونکہ وہی کارساز و نگہبان اور مہمات میں کفایت کرنے والا ہے۔

س

چون رو لطف عنایت کند

جملہ مہمات کفایت کند

ترجمہ : جب ازراہ لطف مہربانی کرتا ہے تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔

ف: حضرت شیخ زورقی شرح الاسماء الحسنیٰ میں لکھتے ہیں کہ وکیل وہ ہے جو بندوں کی جملہ مصالح کی گفت فرمائے اور ان کے ہر امر میں انہیں کافی ہو اور جس کا عقیدہ ہے کہ وہی وکیل ہے تو وہ اپنے جملہ امور میں اسی پر اکتفاء کرے اور اس کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا ورد رکھنے والا کبھی محتاج نہ ہوگا اور نہ ہی مصیبت کا شکار ہوگا جسے اندھی اور کراک گرج بادل سے خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ اس اسم شریف کو بکثرت پڑھے۔ یہی اسم جملہ مصائب کو ہٹائے گا اور اس پر خیر و رزق کے دروازے کھول دے گا۔

✓ حکایت بایزید بسطامی قدس سرہ: حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ اپنے مریدین کے ساتھ ایک عرصہ کسی نے بھی ایک لقمہ نہ کھایا۔ مریدوں نے کہا اگر اجازت ہو تو ہم روزی کی تلاش میں نکلیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہیں روزی کا یقین ہے کہ فلاں جگہ پڑی ہے تو جاؤ لے آؤ۔ عرض کی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں: ۵

ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست
در حضرت کریما تمنا چہ حاجتست

(ترجمہ: ہم ضرور تمہد تو ہیں لیکن سوال کی زبان نہیں رکھتے لیکن کریم کے دروازے پر تمنا ظاہر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے!)

مریدین نے کہا تو پھر توکل کر کے خاموش بیٹھے رہیں آپ نے فرمایا: تو پھر تم اللہ تعالیٰ کو آزماتے (امتحان لیتے) ہو۔ عرض کی: آپ ہی فرمائیں کہ ہم کیا چارہ وحیلہ کریں۔ آپ نے فرمایا:

الحيلة ترك الحيلة۔

(حیلہ ترک حیلہ کا نام ہے)

یعنی حیلہ یہ ہے کہ اپنی مراد و اختیار کو قضا و قدر کے ماتحت کرو جو کچھ اس کی قضا و قدر ہو وہی بھلائی اور خیر ہے۔ حقیقی توکل یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار و مراد سے بالکل فارغ ہو جائے۔ اور اپنے تصرف کا تصور دل سے اڑا دے اور رضا و تسلیم کا خیر قضا و قدر کے سامنے لگا دے جو خیال دل میں آئے سب کو بیکار کر دے۔ جب انسان اس منزل کو طے کرتا ہے تو ملکوت الہی کی چابی اس کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں اور وہ دل کا بادشاہ ہو جاتا ہے۔

ف: دانا پر لازم ہے کہ وہ غیر اللہ کے التفات کو ترک کرنے کی جدوجہد کرے اور محبوب کی راہ پر مشقت و تکالیف کے گھوڑے دوڑا دے۔ پختہ دل وہ انسان ہے جو عزائم کا دامن تھامے اولوا العزم پیغمبر علیہ السلام بھی وہی ہیں جنہوں نے تکالیف و مشائد بہت زیادہ برداشت فرمائے جو رخصت پر عمل کرنے کا پروگرام بناتا ہے اسے غصہ

پینے کے سوا کچھ پاتھ نہ آئے گا۔ اسی لیے مقولہ مشہور ہے: جو آج دکھ درد سر پر اٹھاتا ہے اسے کل آسانی اور آرام ملے گا۔ جو آج بوجھ پیٹھ پر رکھتا ہے کل اس کے گناہ ہلکے ہوں گے۔ یہاں پر بوجھ ہلکے کرنے ہیں ورنہ کل اقوال افعال کے بوجھ پیٹھ توڑیں گے اتباع سنت میں بدعت (سیئہ) کا چھڑنا ضروری ہے۔

ف : انسان کے تقویٰ کا حصول بالاصلاتہ ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے تو دکالت سے (یعنی اسباب سے یعنی اعمال صالحہ وغیرہ سے) اور نیک انجام تقویٰ سے نصیب ہوتا ہے۔

سبق : بعض اکابر نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا آداب عبودیت سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے سے ہی سوال کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے اس لیے کہ ہم فقیر ہیں فلہذا ہم ایسے کیم سے سوال کرتے ہیں جہاں نخل ہے ہی نہیں وہ بہت بڑے فضل والا ہے جو خواہشات کی ابتلع کرتا ہے وہ کبھی منزل مقصود تک نہ پہنچے گا جو کسی سے خدمت کا متمنی ہوا اور اپنی عزت و حرمت کا تصور کیا اور شمت و جاہ کا طالب ہوا اور خائب و خاسر ہوا اسے کبھی کامیابی نصیب نہ ہوگی ایسا آدمی کبھی نفع یا ب نہیں ہو سکتا اور جو خادم اپنے خدوم کے ہاں حاضر ہو کر اس پر استراض کرنے شروع کر دے یقین کرو اس کے دل میں مرض ہے ہاں تسلیم و رضا اور توکل سے ہی جیسے مناصب کے مراتب حاصل ہو سکتے ہیں اللہ ہی علیم و خبیر ہے وہ جملہ دقائق اور مخفی امور کو ہی جانتا ہے جس کا یہی عقیدہ ہو گا وہ جملہ غیر سے توجہ ہٹا کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گا بلکہ دوسروں کا ذکر بھلا کر صرف اسی کے ذکر میں محو رہے گا دعویٰ و ریاء و تعصّب کو چھوڑ کر اخلاص فی العمل میں کامزن رہے گا اس لیے اگے پرکھ کرنے والا بصیر ہے ۔

بروے ریا خرقہ سہلست و سخت

گرش با خدا در توانی فروخت

ترجمہ : ریا کی گدڑی سینا آسان ہے۔ اگر اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بے رواج کرنا چاہیے۔

دُعا : ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اہل تقویٰ و اخلاص سے بنا سکے اور ارباب اختصاص میں ملا دے اور جب تک بدن میں رُوح ہے ہمارے اوپر خیرات و فتوح کھول دے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُوبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ ۚ اللَّهُ تَعَالٰی نے کسی کے اندر دو دل نہیں بنائے۔

حل لغات : جعل بمعنی خلق ہے اور الرجل انسان میں مرد کے ساتھ مخصوص ہے اور تنکیر من استغراقیہ تعمیم افادہ کے لیے ہے اور قلب صنوبری شکل کا ایک لوتھڑا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سینے کے بائیں جانب پیدا فرمایا ہے جو الوتین (رگ) کے قریب لٹک رہا ہے اسی کو ہی علم کا محل بنایا ہے جو ف بمعنی پیٹ (کذا فی اللغات) اسے زیادہ تقریر کے لیے لائے ہیں جیسے :

ولكن تعصى القلوب التي في الصدور۔

(اور لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں)

میں فی الصدور کا لفظ تاکید کے لیے ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں پیدا فرمائے کیونکہ قلب روح حیوانی کا خزانہ اور اس کی قوت کا سرچشمہ ہے تو اسے صرف ایک ہونا ضروری ہے اس لیے کہ روح حیوانی ایک ہے۔ جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو دل پیدا فرمائے ، ایک کفر و گمراہی اور گناہوں پر اصرار کرنے اور ان کا خوگر ہو جانے کے لیے ہے اور دوسرا ہدایت و ایمان اور طاعت کے لیے۔ اس میں منافقین کے لیے طعن و تشنیع ہے کہ اے منافقو! تم کیا کر رہے ہو کہ دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ منافقین کہتے تھے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے دو دل ہیں، ایک ہمارے ساتھ ہے اور دوسرا اپنے یاروں کے ساتھ۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب فرمائی ہے۔

ف : بعض دوسرے مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ان عربوں کا رد ہے جو کہا کرتے کہ سمجھدار انسان کے دو دل ہوتے ہیں اسی لیے ابوہریرہؓ کو دو قلبین کہا جاتا۔ کیونکہ عرب سے حافظہ میں تیز تر اور زیادہ سمجھدار اور شہروں کے حالات اور ان کے راستے ان سے کوئی زیادہ نہ جانتا تھا لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت بغض رکھتا تھا وہ یا جہیل بن اسد کہتا تھا میرے اندر دو دل ہیں اسی لیے میں (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) زیادہ سمجھتا ہوں۔ عوام کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے جب اہل مکہ کو بدر میں شکست ہوئی تو وہ گرمی کے باوجود ایسا حواس باختہ ہو کر بھاگا کہ ایک جوتا پاؤں میں اور دوسرا ہاتھ میں۔ اسے ابوسفیان ملے تو ان سے پوچھا : میاں میرا دوسرا جوتا تمہیں معلوم ہے کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ایک جوتا تیرے ہاتھ میں اور دوسرا تیرے پاؤں میں ہے (ان کے علاوہ اور جوتا کیسا) اس کی اس حالت سے عوام سمجھے کہ اگر اس کے دو دل ہوتے تو اپنا جوتا نہ بھولتا (کیونکہ جوتا ہاتھ میں ہے)

ازالہ وہم : فقیر (صاحب روح البیان) کہتا ہے کہ عرب کا دو قلبین کہنا بوجہ حقیقی دودلوں کے نہ تھا ، بلکہ اسی عبت کے مطابق تھا کہ جو زیادہ سمجھدار ہو اس کی کمال قوت علمی مراد لیتے تھے ، جیسے مرد بہادر ، رجا ، کہا جاتا : تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں دو مردوں کی بہادری اور شجاعت ہے۔ تو گویا دو رجا ، دو مردوں کے برابر ہے۔ ایسی قوت علمی کے کمال والے کے لیے کہا جاتا تھا : ولہ

قلبان (اس کے دو دل ہیں)

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کا دل محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جیسے دل ایک ہے تو دل بھی ایک سے ہو۔ اور محبوب وہ ہے جو لا شریک ہے۔ جیسے کسی نے کہا: ۵

دلم خانہ مہر یار سست و بيس
ازان می نگنجد درو کین کس

ترجمہ: میرا دل تو صرف یار کی محبت کا گھر ہے اسی لیے اس میں کسی کے کینہ کی گنجائش نہیں۔
جو شخص دنیا میں بدل و جان مشغول ہو کر محبت آخرت کا دعویٰ کرے بلکہ محب الہی بنا پھرے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ ۵

جمشید جز حکایت جام از جہان نبرد
زنہار دل بلند بر اسباب دنیوی

ترجمہ: جمشید جہان دنیا سے صرف جام (پیالہ) کی شہرت لے چلا۔ خبردار اسباب دنیا سے دل نہ لگانا۔

تفسیر عالمانہ وَمَا جَعَلَ اَذْوَاجَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو نہیں بنایا۔ نساء کھر جمع زوج - جیسے زوجہ کی جمع زوجات ہے اور زوج زیادہ فیصح ہے لیکن زوجہ مشہور تر ہے۔

الْحَيُّ وہ عورتیں، التي کی جمع ہے تِلْكَ الْعَوْنُ مَنِہُنَّ جن سے تم ظہار کرتے ہو یعنی انہیں کہتے ہو تم ہمارے لیے ہماری ماؤں کی بیٹیوں کی طرح ہو۔ ان کا ارادہ اس سے حرام کرنے کا ہوتا کیونکہ اہل عرب کا دستور تھا کہ جب کسی سے سنا جاتا ظاہر من امرأتہ تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی کہ اس نے اپنی عورت سے ظہار کیا۔ یہ بحسب اللفظ ظہر سے ماخوذ ہے جیسے کوئی کہے:

لبي المحرم -

تو اس سے اس کی لہیک مراد ہوگی۔ ایسے اُت الرجل کہنے والے کی مراد بھی یہی ہوگی کہ اس نے ان کی۔ اس کا من سے متعدی ہونا تجنب کے معنی کو متضمن ہے اور ظہار جاہلیت میں طلاق سمجھا جاتا۔ یہ یہ لفظ کہہ کر عورت سے اجتناب کرتے تھے کیونکہ وہ اسے طلاق تصور کرتے تھے۔ مثلاً کسی عورت کو فارغ کرنا ہوتا تو کہتے:

انت علی کظہر اخی۔

بھئی انت علی حرام (تو مجھ پر حرام ہے) جیسے اس کا پیٹ مجھ پر حرام ہے۔ یہاں بھی لطن سے

ظہر (پٹھ) مراد لیتے تھے اس لیے پیٹ کا قوام اور جسم کی بنیاد پیٹھ ہی ہے۔ اُمّہت کھڑی ماری ماؤں کی طرح۔ اصہات، ام کی جمع ہے ہا امراق کی طرح زاید ہے کہ وہ بھی دراصل اراق تھا۔ ام (واحد) میں ہا کا اضافہ شدت کا باعث ہے۔ مثلاً اٹھ کہنا زبان پر سخت لگتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ عورت میں ماں کا ہونا اور زوجہ ہونا مجتمع نہیں ہو سکتا کیونکہ ماں محض وہ ہے اس سے خدمت نہیں لی جاسکتی اور زوجہ خادمہ اس سے خدمت لی جاتی ہے۔

ف : اس آیت میں جاہلیت کے عربوں کا وہ ہے کہ وہ اپنی عورت کو ماں کی طرح کہنے کو طلاق سمجھتے تھے۔
ف : اسلام اور شریعت نے ایسے کلمات کہنے کی حلت اور کفارہ بیان کیا ہے کہ یہ طلاق نہیں بلکہ اس کا نام ظہار ہے۔ یعنی ایسے کلمات کہنے والا طلاق کے حکم میں ہوتا لیکن شرع پاک نے اسے طلاق کے بجائے کفارہ کا حکم فرمایا ہے۔

مسئلہ : ظہار کا کفارہ ہے غلام آزاد کرنا۔ یہ نہ ہو سکے تو دو ماہ مسلسل روزے رکھنا جس میں روزہ رمضان اور ایام منہیہ نہ ہوں اور وہ یہ ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ (۵ تا ۳) ایام تشریق (۱۱، ۱۲، ۱۳ ماہ ذوالحجہ) اگر روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو ساٹھ مساکین کو طعام کھلائے یعنی ہر مسکین کو فطرانہ کے نصاب یا اس کی قیمت دینا۔

مسئلہ : انت علی کظہراتی ظہار کے سوا کوئی دیگر احتمال ہو ہی نہیں سکتا اس میں نیت ہو یا نہ ہو۔ اس سے نہ طلاق ہوگی نہ ایلاء۔ کیونکہ یہ الفاظ ظہار کے لیے صریح ہیں۔

مسئلہ : اگر کہا انت علی مثل امی (تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے) اگر اس سے اس کی عزت و احترام کی ہے مثلاً کہے کہ ان الفاظ سے میرا ارادہ یہ تھا کہ میری عورت میرے لیے ایسے ہی مکرم و محترم ہے جیسے میری ماں۔ ہم اسے اس تاویل میں سچا مان لیں گے اگر اس سے اس کی نیت ظہار کی ہے تو ظہار ہے۔ اگر طلاق کی ہے تو طلاق بائنہ مقصور ہوگی اگر کوئی نیت نہیں تو کچھ واقع نہ ہوگا۔

مسئلہ : اگر عورت کو کہا : انت علی حرام کاتی (تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں)۔ ظہار کی نیت ہے یا طلاق کی، تو جو نیت کی ہے وہی ہے۔

مسئلہ : اگر کہا کہ انت علی حرام کظہراتی (تو میرے لیے میری ماں کی پٹھ کی طرح ہے) اس سے طلاق اور ظہار کی نیت ہے تو وہ ظہار ہے لیکن صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک وہی ہے جو اس کی نیت ہے۔

مسئلہ : ظہار صرف اپنی زوجہ میں ہوتا ہے۔

مسئلہ : لونڈی کے ساتھ ظہار نہیں ہوتا کیونکہ ظہار و طلاق سے اس لیے منقول ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق تھی اور لونڈیوں کی کوئی طلاق نہیں ہوتی۔

مسئلہ : اگر اپنی بہت (چار، تین، دو) عورتوں کو کہا تم مجھ پر میری ماں کی بیٹہ کی طرح ہو۔ یہ سب سے ظہار ہوگا اور سب کے لیے علیحدہ علیحدہ کفارہ دینا ہوگا جیسے کہ ارمین میں علیحدہ علیحدہ کفارہ ہے۔

مسئلہ : کفارہ یمنین و ظہار ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتے بخلاف کفارہ رمضان و سجدہ تلاوت کے، اس میں تلاوت میں سجدہ تلاوت بار بار پڑھا جائے تو ایک ہی سجدہ کافی ہے۔
وَمَا جَعَلَ أَذًى عِيَاءَ كُفْرًا وَلَا يَأْتِيهِمْ بَنَاءُ تَهَارًا مِنْ بَنَاءِ بَيْتُونِ كُو-

حل لغات : اذعیاء (ذعیل) بمعنی مفعول کی جمع ہے وہ جسے کہا جائے کہ میرے بیٹے ہو اور اسے متبنیٰ (منہ بولایا) بنایا جائے (متبنیٰ میں تعظیم ابا الموحدہ علی النون ہے) اس کا قیاس یہ تھا کہ جس شخص کی طرح ہوتا اسے ذعی بنایا جاتا لیکن فعل کی جمع افعلا کے ساتھ مخصوص ہے اور فعل بمعنی فاعل ہے۔ جیسے تقی کی جمع اتقیاء آتی ہے تو گو اس فعل کو جو بمعنی مفعول آتی ہے اسے فعل بمعنی فاعل سے تشبیہ دے کر اس کی جمع فاعل کی طرح لائی گئی ہے۔

ابن کثیرؒ تمہارے حقیقی بیٹے کو میراث و حرمت و نسب حقیقی بیٹوں کی طرح ہوں یعنی ایک ہی مریض ہونہ (بیٹا ہونا) اور دعوت (منہ سے بول کر بیٹا بنانا) جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ دعوت (منہ سے بیٹا بولنا) عرض ہے اور ہونہ (حقیقی بیٹا ہونا) نسب میں اصل اور اصل و فرع یکجا جمع نہیں ہو سکتیں۔ یہ ان کا رد ہے جو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھ کر اسے بھی میراث کا حقدار کہتے تھے اور ان کی جو رو سے نکاح ایسے حرام سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کی جو رو سے، کہ اس کے طلاق دینے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی جو رو سے نکاح نہیں کرتے تھے۔
دو قبلوں کا ایک جان میں تمہید تھا ان دونوں مسئلوں کے لیے کہ جیسے ایک جسم دو قالب نہیں ہو سکتے ایسے نکستہ ہی ماں زوجہ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی منہ بولایا حقیقی بیٹا ہو سکتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ جیسے دو قلب ایک جسم میں ہونا اجتماع التناقض ہے۔ ایسے ہی زوجہ کا ماں ہونا یا متبنیٰ کا حقیقی بیٹا اجتماع التناقض ہے۔

مسئلہ : اس میں اشارہ ہے کہ قرابت نسبہ قرابت سببیہ کی طرح نہیں ہو سکتا اسی لیے ظہار کر کے زوجہ کو ماں کا درجہ دیا جائے یا منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا مرتبہ دیا جائے کیونکہ الولد مساویہ کا جوہر کسی کی طاقت میں نہیں کہ وہ دوسرے میں بنا سکے۔

ذالکھذا اشارہ مظاہرہ کو مطلقاً اور متبنیٰ کو بیٹا بنانے کی طرف اشارہ ہے یا صرف پچھلے کی طرف ہے کیونکہ سیاق کلام میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا بنانا ہے قَوْلُكُمْ بِأَقْوَاهُمْ تَمَارًا مِنْهُ کی باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں جیسے مجوزوں کی باتیں ہوں انہیں بزوت کے احکام سے کوئی تعلق نہیں، جیسے

حل لغات : الافواک ، فم کی جمع ہے اور اس کا اصل فوہ (بالفتح) ہے جیسے توب کی جمع اتواب ہے یہی کیہویہ اور بصروں کا مذہب ہے ۔ اور فوہ (بالضم) سوق کی جمع اسواق کی طرح ہے ۔ یہ فراء کا مذہب ہے یا ، کو علی خلاف القیاس حذف کیا گیا ہے ۔ اس کے بعد واؤ کو بوجہ قاعدہ معلومہ کے پھر واؤ کو میم کے ساتھ ہم جنس ہونے کی وجہ سے تبدیل کیا گیا ۔ ہم جنس اس لیے ہیں کہ دونوں حروف شغویہ ہیں ۔

فت : امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی حکم کو فم (منہ) سے معلق کیا اس میں اس کے جوڑے عقیدہ کی طرف اشارہ اور تنبیہ ہے کہ یہ جوڑا عقیدہ ہے جو واقع کے مطابق نہیں ۔

وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے یعنی واقع کے مطابق فرماتا ہے کیونکہ حق حق سے ہی صادر ہوتا ہے وہ یہ کہ غیر ابن حقیقی ابن نہیں ہو سکتا **وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ** اور وہی راستہ سیدھا دکھاتا ہے نہ اس کا غیر ۔ اسی لیے ان باتوں کو چھوڑو اور اسی حق بات کو لو ۔

ف : سبیل بخنے وہ راستہ جس پر عادت چلتے ہیں اور اس پر چلنے میں آسانی ہو ۔
تفسیر صوفیانہ اس کی حقیقت اور معنی بھی وہی ہوتا ہے وہو یہدی السبیل اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے ہر اس اسم کی طرف جو اس کے معنی کے مناسب ہے جیسے آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو کل اسماء کی تعلیم دی اور انہیں اس علم سے خاص کیا اور مقرب ملائکہ اس علم سے بے خبر تھے ۔

ف : جمیع آداب شریعت ہمارے مندرجہ ذیل اصول پر ہیں : بندہ مقرر کردہ حکم سے متجاوز نہ ہو وہ جو ہر ہتھ یا عرض ، زمان ہو یا مکان ، وضع میں ہو یا اضافت میں یا حال میں مقدار یا عدد میں ہو یا مؤثر میں یا مؤثر فیہ میں ۔

مسئلہ : آداب شرع کا اعلیٰ جوہر یہ ہے کہ بندہ حکم شرع کا معلوم کر کے اُسے حسن و کمال کے ساتھ ادا کرے اور اعراض وہ احکام جو بندے سے متعلق ہیں مثلاً :

وجوب ، حظر ، اباحت ، مکروہ ، ندب ۔

اور زمان وہ احکام جو اوقات سے متعلق ہیں ، ہر حکم کا وقت مقرر ہے ۔ بعض وہ ہیں جن کے احکام وسیع ہیں ۔ بعض وہ ہیں جو تنگ ہیں ۔ اور مکان وہ احکام جو مکان سے متعلق ہیں جیسے بیوت اللہ یعنی مساجد وغیرہ ۔ یعنی جس مکان کو بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مقرر کر کے اس میں اس کا ذکر کریں ۔ وضع العبادت یہ ہے کہ کوئی کام بھی ایسا نہیں جس کا نام مقرر نہ ہو جو نہی نام بدلے گا حکم شرع میں تفسیر آجائے گی ،
حدیث شریف : جیسے حدیث شریف میں ہے :

سَيَّأَتْ عَلَى امْتَنَ زَمَانٌ يَظْهَرُ فِيهِ اقْوَامٌ يَسْمُونَ الْخَمْرَ بَغِيرِ اسْمِهَا۔
 (عنقریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو شراب کے مختلف نام بنائیں گے)
ف : اس طرح اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ اشیاء کو حلال کرنے کا دروازہ کھولنا ہے۔
 حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اسے خوب سمجھا۔ جب ان سے عرض کی گئی: خنزیر البحر کے بارے میں حکایت آپ کیا فرماتے ہیں؟

فرمایا: وہ حرام ہے۔
 پھر عرض کی گئی: وہ تو دریائی مچھلی ہے۔
 فرمایا: خود ہی اسے خنزیر کہتے ہو (اب اس کے حلال ہونے کی بات کرتے ہو)
 دیکھیے اسم کی وجہ سے آپ پر حلت و حرمت کا مسئلہ ملتبس ہو گیا۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے خر کا نام نبیند رکھ لیا یا اسے ابریذ کہہ کر حلال جان لیا۔ اور عذریہ کیا کہ ہمارے بعض لوگوں کے لیے وہ شے حرام ہے جس کا نام خر ہے۔ اضافت کی مثال حضرت خضر علی نبینا وعلیہ السلام کا وہ قول جو آپ نے فرمایا:
 فَاَرَدْتُ اَنْ اَعِدَّهَا۔

(میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے عیب دار گردان لوں)

اور فرمایا:

فَاَسَدْنَا اَنْ يَبْدَ لَهَا رِبْعُهَا۔
 (تو تیرے پروردگار نے ان کو بدل دینے کا ارادہ فرمایا)
 یہ اس لیے کہ ایسا کلام مدح پر محمول ہو سکتا ہے اور ذم پر بھی۔

اور فرمایا:

فَاَسَادَ رِبْعُكَ۔

(تیرے رب کا ارادہ ہے)

اس میں انہوں نے اشارہ فرمایا کہ ایک ہی شے مذموم بھی ہو سکتی ہے اور محمود بھی لیکن اضافت سے۔ تو اس

لے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی واضح دلیل ہے کہ دورِ حاضرہ میں شراب کے درجنوں نام بدل کر اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو نئی روشنی کے مہذب لوگوں سے ان ناموں کے متعلق دریافت کر لیجئے۔
 مترجم غفرلہ

میں تغیر و بجا اضافت کی ہوتی اور احوال کی مثال سفر ہے کہ طاعت و معصیت کے سفر میں احکام میں تغیر آجاتی ہے۔ اور اعداد کی مثال وضو ہے کہ اعنائے وضو میں مقرر کردہ افعال طہارت میں کمی بیشی نہ ہو سکے گی۔ ایسے اعداد الصلوٰۃ والزکوٰۃ کا حال ہے ایسے غسل میں صانع مقرر ہے اور وضو میں ایک مد۔ اور موثر کی مثال قتل ہے کہ اس کی نسبت قاتل کی طرف ہوگی، ایسے ہی غضب کی غاصب کی طرف۔ اسی لیے قاتل و غاصب پر حد قائم ہوتی ہے اور موثر فیہ کی مثال مقتول ہے کہ قصاص کے وقت وجہ دیکھی جائے گی کہ اس کا سبب قصاص ہے یا نہیں، اگر ہے تو قصاص ورنہ نہیں۔ ایسے ہی منصوب کے متعلق دیکھا جائے گا کہ غضب کا غاصب خود ہے تو حد ہے ورنہ کوئی اور طریقہ ہے تو نہیں۔ یہ آداب شریعت کی اقسام ہیں انھیں سمجھ کر یا کہ رومہ تین الی السبیل الحق سے ہو جاؤ گے اور گمراہی سے مطلقاً نجات پاؤ گے۔

تفسیر عالمانہ حل لغات، اہل عرب کہتے ہیں، اذْ بَاثِمُهُمُ لِأَبَائِهِمْ (انھیں آباء کی نسبت سے بلاؤ)

فلاں یلغی لفلاں -

(فلاں فلاں سے منسوب ہے)

لأبائِهِمْ کی لام استحقاق کی ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل الصلبی (رضی اللہ عنہ) شان نزول کے حق میں نازل ہوئی چھوٹی عمر میں قیدی ہو گئے تھے۔ دور جاہلیت میں اہل عرب کی عادت تھی کہ ایک دوسرے کو لوٹ کھسوٹ کر انہیں قیدی بنا لیتے تھے۔ حضرت زید بھی قیدی ہو کر آئے تو انھیں حکیم بن حزام نے اپنی چھوٹی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے لیے خرید لیا۔ جب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو بی بی نے حضرت زید حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہبہ کر دیا۔ حضرت زید کا باپ اور چچا تلاش کرتے تو معظمہ میں پہنچ کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حضرت زید کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپ نے حضرت زید کو اختیار دیا کہ چاہے اپنے باپ کے پاس چلے جائیں چاہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس رہیں۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس رہنے کو پسند کیا۔ آپ نے اسے آزاد کر کے اپنی اولاد کی طرح اپنی تربیت میں لے لیا اور اپنا منہ بولا بیٹا مقرر فرمایا۔ یہ نزول وحی سے پہلے ہوا۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم کے مابین مواخات قائم کر دی۔

ف : مقداد بن عمرو بہرانی، مقداد بن الاسود اور سالم مولیٰ ابی حذیفہ اور ابن ابی حذیفہ وغیرہم کو غیر اب کی طرف منسوب کر کے پکارا جاتا کیونکہ یہ ان کی تربیت میں رہے۔

اور حرف شرط اس کے مجروح پر داخل ہے نہ کہ بحیثیت لم تفعلا فعل جہد کے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
فان ترمکم الفعل و لذلک سلع اجتماعهما ای حرف الشرط ولم۔

(اگر تم نے فعل شرک کیا۔ اسی لیے کم اور مان کا اجتماع جائز ہے)

اسی لیے خو میں ان اور لم کا یکجا ہونا جائز ہے۔ فَاخْوَانُکُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں فی السیدین
دین میں۔ یعنی جو اسلام قبول کر لے وہ تمہارا بھائی اور تمہاری جنس کا ہے وَ هُوَ إِلَیْکُمْ اور تمہارے موالی
یعنی تمہارے اولیاء ہیں فہذا انھیں تم اخوت و فیہ اور مولیٰ والی صفت سے پکارو یعنی کہو یا اخی یا مولائی۔
یعنی ان کی دینی اخوت و خلافت کی وجہ سے مولانا و محبت کا یہی تقاضا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ
یوں کیا ہے کہ تم انہیں برادر کہہ کر پکارو اگر وہ تمہارے آزاد شدہ ہیں کہ انھیں مولائی کا خطاب کرو۔ ان کے اس
ترجمہ پر حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ دلالت کرتا ہے کہ پہلے حضرت سالم کو سالم ابن ابی حذیفہ
سے پکارتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر انہیں سالم مولیٰ ابی حذیفہ (رضی اللہ عنہما) سے پکارا جاتا جیسا
کہ ابھی ہم نے شان نزول میں بیان کیا ہے وَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اذْ نَمَّ بِرَکُوْنِ گناہ نہیں۔ جناح بھنے
اشم یعنی گناہ۔ اہل عرب کہتے ہیں،

جنت السفینۃ۔ (کشتی ایک طرف جھکی)

اور اشم اس گناہ کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کا حق سے دوسری طرف میلان محسوس ہو۔ لیکن بعد میں ہر گناہ کو
جناح کہا جانے لگا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ گناہ کا معرب ہے جیسے عرب کی عادت ہے کہ اس قسم کے الفاظ
اپنے استعمال میں لاتے ہیں جیسے گوہر سے جوہر وغیرہ۔

فَیْمَا اَخْطَا تُمْ یَا اَسْلَمَ اس کا ہمزہ قطعی ہے کیونکہ افعال کا ہمزہ قطعی ہوتا ہے یعنی جو کام تم نے نہی کے
ورد کے باوجود کیا تو غلط کیا۔ الخطا یعنی کسی جہت سے ہٹ جانا۔ خاطی و مخطی میں یہ فرق ہے کہ جو خطا کو
خطا سمجھ کر عمل کرے وہ خاطی ہے اور جو لاعلمی میں کرے وہ مخطی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے،

اخطا الرجل فی کلامہ وامرہ۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی بگڑ گیا ہے۔

اور کہتے ہیں،

خطا الرجل۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی دین میں اور اس کے کسی فعل میں غلطی ہو جائے۔ اسی سے ہے:

لا یاکلہ الا الخاطئون۔ (اسے نہیں کھاتے مگر خطاکار)

وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يٰكُنْ لَّيْكُنْ وَهوَ تَهْمَارِے دلوں نے عمداً كیے۔ یعنی وہ گناہ ہے جو نہی کی درود کے باوجود تمہارے دلوں نے عمداً برائی کی لفظ صافی کا مجرور (محلّ) ہے اس لیے کہ اس کا ما، اخطا تم پر عطف ہے یا ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح مرفوع علی الا بتداء اور اس کی خبر محذوف ہے۔

میں ہے :

حدیث شریف من دعی الی غیر ابیہ وهو یعلم انه غیر ابیہ فالجنة علیہ حرام۔
(جس نے خود کو غیر آب کی طرف منسوب کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس پر جنت حرام ہے)

وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا رَّحِيْمًا ۝ اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ یعنی بہت بڑی مغفرت والا ہے۔ وہ خطائیں معاف کر کے رحم فرماتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی سے سنا وہ دعائیں کہہ رہا تھا :

حکایت اللهم اغفر خطایا ی -
(اے اللہ! میری خطائیں معاف فرما)

آپ نے اسے فرمایا،

یا ابن آدم استغفر العمد واما الخطاء فقد تجاوزک عنہ۔

(اے ابن آدم! ان گناہوں کی معافی مانگ جو تجھ سے عمداً ہوئے خطائیں تو معاف ہو چکیں)

ف : فیکر (علامہ اسمعیل حتی قدس سرہ) کہتا ہے کہ آیت و حدیث میں تناقض نہیں کیونکہ خطا کار سے مراد وہ ہے جو گناہوں کا ارادہ تو نہیں لیکن قصور ہو گیا یا ایسے اسباب سامنے آ گئے جو اس سے بلا قصد علی الاثم گناہ ہو گیا۔ ایسے خطا کی معافی کی امید ہو سکتی ہے۔

مسئلہ : متبنی یعنی کوئی کسی کے لیے کہنے پر میرا بیٹا ہے جب وہ مجہول النسب ہو اور جس نے اسے بیٹا بنایا۔ بن میں یہ اس سے چھوٹا ہے تو اس کا نسب مدعی کے لیے ثابت ہو جائے گا۔

مسئلہ : کسی کا غلام اس سے آزاد ہوا اور اسے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے تو فوراً آزاد ہو جائے گا، اگر وہ معلوم النسب ہے اگر مجہول النسب غلام ایسا ہے کہ اس جیسے سے ایسے سن والے بیٹے نہیں ہو سکتے تو نسب تو ثابت نہ ہوگا لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک غلام بہر حال آزاد ہو جائے گا۔ اور صاحبین رحمہم اللہ نے فرمایا، اس صورت میں غلام آزاد نہ ہوگا۔

مسئلہ : جس نے کسی کو متبنی بنا کر اس سے اپنے نسب کا انکار کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک

کوئی گناہ نہیں کیونکہ وہ اس کا حقیقی بیٹا تو نہیں کہ اس پر گناہ لازم آئے۔

مسئلہ : حقیقی بیٹے کے نسب کا انکار کرنا ہے تو اس پر لعان ہے کہ وہ اپنی منکوبہ پر زنا کی تہمت لگا رہا ہے اگر خود کو بھلائے تو اس پر حد (قذف) ہے۔ (لعان فقہ کا ایک مستقل باب ہے۔ فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل دیکھیے۔ اویسی غفرلہ)

شانِ نبوت حقیقی نسب وہ ہے جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے کیونکہ آپ کا نسب تا قیامت غیر منقطع ہے۔ کیونکہ خود حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کل حب و نسب ینقطعہ الا حبی و نسبی۔
(جملہ حب و نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے حب و نسب کے)

ف : حب سے فقر اور فقر سے نبوت مراد ہے۔

سبق : ترک سنت کر کے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قطع رحم (تعلق) نہ کیا جائے۔ آپ کی سنت و سیرت پر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ مجازی قطع رحمی سے حقیقی قطع رحمی کا بہت زیادہ گناہ ہے۔ بسا اوقات کفر و معصیت قطع رحمی کا سبب بنتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

انتباہ وان جاهدک علی ان تشرک بى الخ

اگرچہ تیرے ماں باپ تجھے شرک کرانے کی جدوجہد کریں

چوں نبوذریش را دیانت و تقویٰ

قطع رحم بہتر از مودت قرنی

توجہ : جب قریبی رشتہ دار میں تقویٰ و دینداری نہ ہو تو اس سے قطع رحمی بہتر ہے نہ کہ اس سے قربت کی وجہ سے محبت کی جلتے۔

لیکن جسمِ حقیقی کا انقطاع تو ممکن ہی نہیں۔

تفسیر صوفیانہ اب حقیقی وہ ہے جو رحمِ قلب سے نشاۃ ثانیہ یعنی عالمِ ملکوت میں تولید پر قادر ہوں اور وہ ہیں انبیاء اور ان کے وارثین کامل ادنیاء۔ اسے اچھی طرح سمجھ لے اور اپنی ایسی نسبت قائم فرما جو دنیا و آخرت میں کبھی منقطع نہ ہو۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کل تقی و تقی دلی۔

(ہر تقی تقی میری اولاد ہے)

(اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آل سے بنائے۔ آمین)

تفسیر عالمانہ اَلَّتِي اُولٰٓئِكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ زِيَادَةً لَّا تَقِي اِيْمَانُ كَوْنِ
ان کی جانوں سے۔

حل لغات : اہل عرب کہتے ہیں فلاں ادنیٰ بلکہ اجمعی احرى والیق یعنی لائق تر۔

شان نزول مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرما کر لوگوں کو اس کے لئے اعلان فرمایا تو انہوں نے کہا: ہم اپنے والدین سے مشورہ کر لیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اب معنی یہ ہو کہ نبی علیہ السلام زیادہ لائق ہیں مومنوں کے لیے جملہ امور دین و دنیا میں ان کے نفوس سے جیسا کہ اس کا اطلاق بتاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کسی کام کے لیے بلائیں اور ان کے نفوس اس کے خلاف چاہیں تو نبی علیہ السلام زیادہ لائق ہیں اس امر کی اجابت کے جو ان کے نفوس چاہتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام انہیں اس طرف بلائیں جس میں ان کی نجات اور کامیابی ہے بخلاف ان کے نفوس کے کہ ان کا بلانا کبھی خسارہ و ہلاکت کا موجب بن جاتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قول حکایتاً بیان فرمایا:

ان النفس لا مارة بالسود۔
بے شک برائی کا بہت بڑا حکم دینے والا ہے۔

اسی لیے نبی علیہ السلام انہیں ان کے نفوس سے زیادہ محبوب ہونے چاہئیں اور ان کا حکم ان میں زیادہ موثر ہو بلکہ اپنے جملہ حقوق میں ان کے حکم کو زیادہ ترجیح دیں کیونکہ ان کی شفقت ان کے لیے اپنے نفوس کے بہ نسبت زیادہ ہے اسی لیے اپنے نفوس کو ان پر قربان کر دیں اور جملہ حروب و مصائب میں خود کو ان پر فدا کر دیں۔ ان کی دعوت پر لبیک پکاریں یعنی ان کے ہر فرمان کو اپنے لیے ضروری اور فرض سمجھیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ۱ مع شرح میری اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے جو آگ جلائے تو اس نے اذہر پروانے اور کیڑے جمع ہو جائیں۔ الجنادب، جذب کی جمع ہے۔ جذب (بضم الجیم و فتح الدال و ضمہا) سے مراد مڈی کی ایک قسم ہے۔ الفرائش فراشت کی جمع ہے۔ الفرائشتہ یعنی الفرائش ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو اگر آگ میں گرنا ہے (جسے پروانہ کہا جاتا ہے) اور وہ اس میں واقع ہوتے ہیں اور وہ انہیں آگ سے ہٹاتا ہے اور میں تمہیں کر سے پکڑ کر آگ سے ہٹاتا ہوں۔ المجز (بضم الحاد و فتح الجیم) حجرہ کی جمع ہے یعنی مقعد الارزاق۔ حجرۃ السراويل یعنی التکہ کی جگہ۔ اور تم مجھ سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہو تاکہ میرے حکم کی خلاف ورزی کر کے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔

حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ۲ ہر مومن کا دنیا و آخرت میں میں میں شفیق تر ہوں ان کے نفوس سے اور ان کے

آتا ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
حدیث شریف ۳ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے نفس اور اس
کی اولاد اور اس کے مال اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔

حضرت سہل تستری رحمہ اللہ کا ارشاد من لہو بنفسہ فی ملک الرسول ولہ یرود لایتہ
علیہ فی جمیع احوالہ لہ یدق حلاوة سنتہ بحال۔ (جس نے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ملکیت نہ سمجھا دیکر نہ آپ کی ہر وقت ہر امتی جمیع احوال میں ملکیت حاصل ہے) تو اس نے سنت کی چاشنی
نہ چکھی۔ (روح البیان ج ۷ ص ۱۳۹)

۱ در دو عالم غیب و ظاہر دوست دوست

دوستی دیگران پر جو ہے دوست

۲ دوستی اصل باید کرد و بس

فرع را ہرچہ دارد دوست کس

۳ اصل داری فرع گو ہرگز مباحش

تن بمان و جان بگیر اسے خواجہ تاش

ترجمہ (۱) دونوں جہانوں میں یعنی غیب و شہادت میں دوست ہی دوست ہے دوسروں کی
دوستی اسی کی خوشبو سے ہے۔

(۲) دوستی اصل سے کرنی چاہیے اور بس، فرع سے محبت اور دوستی کا کیا فائدہ !

(۳) جب تیرے پاس اصل ہے تو فرع کو خیر باد کہہ دے۔ اصل کو جان و دل سے حاصل کر

اسے بندہ خدا !

اسئلۃ القمہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ قیاسات و آراء سے کتاب و
مذہب اہل سنت سنت کی اتباع مقدم ہے جیسا کہ اہل السنۃ والجماعت کا مذہب ہے۔
وَأَمَّا وَاجِدُ أَصْفَاتِهِمْ اور آپ کی ازواجِ مطہرات ان کی مائیں ہیں ان کی تعظیم و تکریم اور تحريم نکاح

میں بمنزلہ ماؤں کے ہیں جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا :

وَلَا تَنْكُحُوا آبَاءَ مَاؤَدِ الْإِنْسَانِ

(اور ان کے وصال کے بعد ہمیشہ تک ان کے ساتھ نکاح نہ کرو)

مسئلہ : اس کے سوا باقی مسائل ہیں۔ مثلاً ان سے خلوت (تنہائی میں بیٹھنا) اور ان کے ساتھ سفر کرنا اور ان کی میراث اجنبیہ کی طرح ہیں اسی لیے بلا پردہ انہیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
وَإِذَا سَأَلَ سَأْلُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ -

(اور جب تم ان سے کسی شے کا سوال کرو تو پردے کی اوٹ میں سوال کرو)

مسئلہ : ان سے خلوت اور سفر کرنا حرام ہے۔

مسئلہ : وہ اہل ایمان کی وارث نہیں ہو سکتیں اور نہ وہ ان کے وارث ہو سکتے ہیں۔

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا عجیب موقف کہ اہل ایمان صرف بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
تعالیٰ عنہا کے محرم سفر ہیں نہ کہ دیگر ازواج مطہرات کے۔ اس کی وجہ ہم نے سورہ نور قصہ انک میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔

مسئلہ : اس سے ظاہر ہوا کہ یہ تحریم صرف نکاح تک محدود ہے اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہم مردوں کی مائیں ہیں نہ کہ عورتوں کی۔

اس سے بعض مفسرین کی غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مردوں کی غلطی کا ازالہ اور عورتوں سب کی مائیں ہیں۔

مسئلہ : جب ثابت ہو کہ یہ امومت خاص ہے تو اس اعتبار سے ان کا قبیلہ بھی محرم نہیں مثلاً ان کی بنات کو اخوات المؤمنین نہ کہا جائے گا اور نہ ہی ان کی بہنوں کو خالات المؤمنین اور ان کے بھائیوں کو اخوان المؤمنین کہا جاسکتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا نکاح بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ اگر یہ اصطلاح صحیح ہوتی تو ان کا بی بی اسماء کے ساتھ نکاح ناجائز ہوتا کیونکہ حضرت زبیر کی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ماں ہیں تو بی بی اسماء حضرت زبیر رضی اللہ عنہا کی خالہ ہوتیں اور خالہ سے نکاح حرام ہے۔ نہ ہی انہیں کسی نے خالۃ المؤمنین کہا۔ (اس خیال المؤمنین کی اصطلاح بھی غلط ٹھہری)

۱۔ اس معنی پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین کہنا صحیح نہ ہوا جیسا کہ دیوبندیوں نے خصوصاً یہ اصطلاح گھڑ رکھی ہے۔ اور یہ بدعت بھی ہے کہ پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا۔ اویسی غفرلہ

مسئلہ : یہ حرمت نکاح بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے پیش نظر ہے کیونکہ آپ کا احترام (ہر حالت میں) واجب ہے۔

مسئلہ : ایسے ہی آپ کے کالمین ورثہ (اولیائے کرام) کا احترام بھی واجب ہے، اسی لیے بعض کامل اولیائے کرام نے فرمایا کہ مرید کو چاہیے کہ وہ مرشد کی زوجہ سے (ان کے وصال کے بعد یا ان کے طلاق دینے کے بعد) نکاح نہ کرے۔ ایسے ہی ہر شاگرد کا اپنے استاد کے احترام کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ ایسے نکاح میں دنیا و آخرت میں کوئی بھلائی نہیں۔ اگرچہ فتویٰ سے ایسا نکاح جائز ہے لیکن فتویٰ کے خلاف ہے۔ اور قاعدہ ہے :

(تقویٰ فوق الفتویٰ)۔ (تقویٰ فتویٰ پر فوقیت رکھتا ہے)

حضرت ابنی کے مصحف اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی قرأت میں ہے :

حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم و هو اب لهم وازواجه امہاتہم۔
(اور وہ) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم (اہل ایمان کے باپ اور آپ کی ازواجِ مطہرات ان کی مائیں ہیں)

اس میں آپ کی شفقت تمام اور رحمت عام کی طرف اشارہ ہے۔

فت : بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لحاظ سے اہل ایمان کے باپ ہیں اس لیے کہ ہر نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے کیونکہ وہی ان کے اصل اور ان کی حیاتِ ابدیہ کے سبب ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے : مومن بھائی بھائی ہیں۔

اب کے معانی امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب باپ کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ایما و الشیء اور اس کی اصلاح و ظہور کے سبب کو بھی اب کہتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کا اب (باپ) کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

النبی اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امہاتہم۔

اور بعض قرأتوں میں و هو اب لهم ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا :

حدیث شریف انا و انت ابو هذه الامة۔

(میں اور تم اس امت کے باپ ہیں)

اسی طرف دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا:

حدیث شریف

كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببی ونسبی۔

(ہر سبب و نسب قیامت میں منقطع ہو جائے گا سوائے میرے سبب و نسب کے)

وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَىٰ (قرابت والے) بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ وَرِثَتِ فِي

ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں۔

ابتداءً اسلام میں مسلمان ایک دوسرے کی وراثت موات فی الدین اور موات ناسخ و منسوخ (بجائی چارہ) اور ہجرت کی وجہ سے حقدار بنتے تھے۔ وراثت قرابت داروں کو نہیں ملتی تھی جیسے صدقات تالیف قلوب کے طور پر تقسیم ہوتے تھے۔ ایسے ہی تقسیم وراثت کا مسئلہ تھا۔ جب اسلام کو تعزیت ملی اور اہل اسلام کو غلبہ ملا تو ترکہ کی تقسیم قرابت پر ہونے لگی۔

فِي كِتَابِ اللَّهِ اللّٰهُ تَعَالٰی کی کتاب میں۔ اس سے لوح محفوظ یا قرآن مجید مراد ہے۔

و: یہ آیت آیۃ الموارثت یا فیما فرض اللہ کی طرح ہے کہو کہ کتاب اللہ علیکم اور یہ جار و مجر و اولیٰ کے متعلق ہے اور افعال التفصیل بھی جار و مجر میں مل کر رہے ہیں (یعنی اس کا متعلق ہو سکتا ہے)

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ اہل ایمان یعنی انصار سے اور مہاجرین سے۔ یعنی وہ انصار و مہاجرین جن کے درمیان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائی چارہ قائم فرمایا تھا۔ میں بیان یہ ہے یہ اولیٰ الارحام کا بیان ہے یعنی اقربا ان میں سے ہیں کہ ان کے بعض دوسرے بعض کے وارث ہیں اور نسبت غیروں کے یہی زیادہ حقدار ہیں۔ یا من صلہ کا ہے۔ اب معنی یہ ہو گا کہ اہل ایمان کی وراثت میں قرابت والے قرابت کے لحاظ سے زیادہ حقدار ہیں نہ کہ بر لحاظ دین اور ہجرت کے۔

تاویلات نخبہ میں ہے کہ النبیؐ اولیٰ الخ ان کی توفیق میں نبی علیہ السلام زیادہ

تفسیر صوفیانہ

حقدار ہیں و انما واجد امہاتہم اور ان کی ارواح اہل ایمان کی مائیں ہیں اور امہات سے قلوب مراد ہیں یعنی نبی علیہ السلام ان کے قلوب پر تصرف کا ایسے حق رکھتے ہیں جیسے ازواج اپنی زوجات پر تصرفات کا ایسے حق رکھتے ہیں جیسے ازواج اپنی زوجات پر تصرفات کے مالک ہوتے ہیں بشرط تسلیم کے تاکہ صلب نبوت سے ارحام القلوب میں لطفہ ولایت کا حاصل کریں جب وہ لطفہ ولایت کے حامل ہوں تو پھر وہ جملہ آفات سے ان کی حفاظت کریں تاکہ حُب دُنیا و شہوات کی معمولی سی بدبو سے وہ

لطفہ ولایت گرنہ جائے کیونکہ جب جنین (کچا بچہ) لطفہ ولایت سے پیدا شدہ آثار گرجائیں گے تو وہ پھر اپنی پچھلی حالت کی طرف عود کر آئیں گے گویا انس سے قبل وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد

فرمایا، واولوا لاسحام لبعضہم اولیٰ ببعض یعنی نبی علیہ السلام کی اولویت کے بعد تعلیم و تربیت میں ان کے لیے وہ زیادہ لائق ہیں جو مومنین کے اکابرین کا ملین ہیں جو اصاغریا لبین کی تربیت و اصلاح کریں، فی کتب اللہ اللہ کی کتاب میں یعنی سنت الہی اور اس کی تقدیر کے مطابق جو اس نے نشاۃ ثانیہ میں تولید کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مقرر فرمائی ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مومنین میں سے نشاۃ ثانیہ میں وَالْمُهَاجِرِينَ وہ جو ماسوی اللہ کو چھوڑنے والے ہیں۔

تفسیر عالمانہ اَلَا اَنْ تَفْعَلُوْا اِلٰی اَوَّلِیْکُمْ مَّقَرُّوْا لَکُمْ ذِکْرُہُمْ کہ تم اپنے رشتہ داروں سے کوئی احسان مروت کرو۔ یہ اولویت میں جس قدر منافع ہے اس سے اعم الاستثنا ہے۔ جیسے تم

کہتے ہو القرب اولیٰ من الاجنبی الا فی الوصیۃ۔ اس سے تمہاری مراد یہ ہوتی ہے قریبی رشتہ دار میراث و ہبہ و ہدیہ و صدقہ وغیرہ کے منافع کا زیادہ حقدار ہے سوائے وصیت کے۔ اولیاء سے اس کے موالات و مواخات کے تعلق دار مراد ہیں اور معروف سے تہائی حصہ تک وصیت مراد ہے یا اس سے کم جتنا چاہے تہائی سے زائد وصیت جائز نہیں۔ یعنی قریبی رشتہ دار ہر نفع کے حقدار ہیں سوائے وصیت کے کیونکہ وارث کے لیے وصیت کا اجراء نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ استثنا منقطع ہو اب معنی یہ ہوگا کہ میراث کے حق دار قریبی رشتہ دار ہیں نہ کہ بعیدی۔ لیکن وصیت اجانب (غیروں) کے لیے ہے نہ کہ رشتہ داروں کے لیے، کیونکہ وارثوں کا وصیت سے کوئی حق نہیں گاں ذٰلِکَ وَہ جو مذکورہ دونوں آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے؛

(۱) اولویت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

(۲) قرارت اولوالارحام (رشتہ داروں کا وارث ہونا)

فی الْکُتُبِ کتاب میں۔ یہ مَسْطُوْرًا کے متعلق ہے، لکھا ہوا۔

حل لغات؛ کہا جاتا ہے؛ سطر فلان کذا (فلان نے ایسے ایسے لکھا) یہ کتابت تک ایک وصف کا نام ہے یعنی وہ لوح محفوظ میں مثبت و محفوظ ہے یا قرآن میں لکھا ہے۔

مسئلہ؛ مسلم و کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ لیکن مال مسلم سے ذمی کافر کے لیے وصیت ہو سکتی ہے کیونکہ معاملات میں وہ بھی مسلم کی طرح ہے ایسے ہی بالعکس یعنی مسلمان کے لیے ذمی کافر کے مال سے وصیت کا اجراء ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ اولیاء سے مراد وہ رشتہ دار مراد ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ معنی یہ کرتے ہیں کہ مگر وصیت کا اجراء اگر درشتہ داروں کے لیے اگرچہ غیر مسلم ہوں اس لیے کہ غیر مسلم رشتہ دار اجنبی کی طرح ہے اسی لیے اس جیسے کے لیے وصیت جائز ہے۔

مسئلہ؛ جمہور کے نزدیک وصیت امور غیر میں ہونی چاہیے تاکہ زندگی کی کوتاہیوں کا ازالہ ہو سکے۔

مسئلہ : وصیت کئی قسم ہے :

۱۔ وصیت مباح ، جیسے غیر رشتہ دار اغنیاء کے لیے وصیت مباح ہے ۔

۲۔ وصیت مکروہ ، جیسے اہل معصیت کے لیے ۔

۳۔ وصیت مستحبہ ، جیسے ادائیگی کفارات و فدیہ میامات و صلوة

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ جب نفس انطلاق مذموم سے پاک و صاف ہو کر اخلاقی محمودہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کی عداوت محبت سے بدل جاتی ہے اور اب وہ اعداد اک صفت سے

نکل کر ادبیا میں شامل ہو جاتا ہے پھر اولیاء کے موافق ہو کر نیک کام کرتا ہے اور انہی کے عادات و خصائل میں داخل جاتا ہے اور نفس کے بارے میں یہ نیکی آم الکتاب میں لکھی ہوئی تھی مگر تزکیہ سے پہلے اس میں یہ بات نہ تھی اور نہ اس سے نرمی کا مسئلہ تھا کیونکہ اس وقت نفس عداوت الہی میں تھا ، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کے ساتھ سختی کرنا ضروری ہوتا ہے ۔ اس سے پیار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسی لیے حربی کے لیے وصیت ناجائز ، کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے یہ سانپ کو گھر میں پالنے کے مترادف ہے تاکہ وہ ڈسے ۔ حضرت مولانا رومی قدس سرہ شری میں لکھتے ہیں ،

دست ظالم را ببر چہ جاے آن

کہ بدست او نہی حکم و عمنان

ترجمہ : نفس ظلم کا ہاتھ کاٹ دے ۔ اس کے ہاتھ حکم اور باگ پکڑا دینے کا کیا فائدہ !

تو بدان بزمانے اے مجھول داد

کہ نژاد گرگ او شیر داد

نفس بے عہدست کان رو گشت نیست

او دنی و قبیلہ گاہ او نیست

ترجمہ : اے مجھول اس سے افسانہ کیا پائے گا یہ تو گرگ نژادے کو دو دھڑلانے والا معاملہ ہے ۔

نفس بے وفا اسے فوج کرنا چاہے وہ خود بھی کینہ ہے اور اس کا قبلہ گاہ بھی کینہ ۔

حکایت مخیر ام عامر کا قصہ اس جیسوں (دشمنوں مثلاً نفس) کے لیے مشہور ہے ۔ ہوا یوں کہ بعض لوگ گرمی میں شکار کے لیے نکلے انہیں راستہ میں ام عامر الضبیح علی اس کے پیچھے

دوڑے یہاں تک کہ وہ ایک اعرابی (بدو) کے گھر میں گھس گئی ۔ اعرابی باہر آیا ، شکاریوں سے پوچھا ، کیا معاملہ ہے ؟ انھوں نے کہا ، ہمارا شکار تیرے گھر میں گھس گیا ہے ہم اسے پکڑنا چاہتے ہیں ۔ اعرابی نے

کہا، خبردار! تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور تلوار لے کر مقابلہ کے لیے تیار ہو گیا۔ شکاریوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور چل دے۔ اعرابی اٹھا، اونٹنی کو دوہا، دوہو اور پانی اس کے آگے رکھ دیا۔ اس نے سیر ہو کر دوہو اور پانی پیا۔ اعرابی ایسے ہی دوہو اور پانی سے اس کی تواضع کرتا رہا۔ ایک دن اعرابی اپنے گھریں کھڑا تھا کہ ضعیف (بچو) نے اس پر حملہ کر کے اس کا پیٹ پھریا اور اس کے خون سے خوب مزے لٹے۔ پھر اسے مُردہ چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ اس کا چچا زاد آیا تو دیکھا کہ اس کا بُرا حال ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ساری کارروائی گفتار کی ہے، تلوار لے کر اس کے تعاقب میں چل نکلا یہاں تک کہ اسے پالیا اور اسے قتل کر ڈالا اور یہ اشعار پڑھے۔

۱ ومن یصنع المعروف مع غیر اہلہ

یلاق کما لاقی مجبور ام عامر

۲ ادام لہا حین استجاسرت بقبر یہ

قراہا بالبان اللقاح الغزائر

۳ فقل لذی المعروف هذا جزاؤ من

عند یصنع المعروف مع غیر شاکی

توجہ: (۱) جو غیر اہل سے احسان کرتا ہے اسے وہی طے کا جوام عامر کو پناہ دینے والے کو ملا۔

(۲) وہ اس کے ساتھ رہا اور ام عامر کو اس نے پناہ دی اور بہترین بکریوں کا اسے دوہ پلایا۔

(۳) احسان کرنے والوں کو کہہ دو کہ یہ اس کی جزا (سزا) ہے جو نا اہل پر احسان کرتا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے غنایت و توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالمائے **قَدْ اَذَا اَحَدًا مِّنَ النَّبِیِّیْنَ** اور یاد رکھیے اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اپنی قوم کو یا چاہیے کہ یہ ذکر تمہارے سامنے ہو اور نہ ٹھوکیے اس وقت کو جبکہ

ہم نے رسالت عطا کرنے کے وقت حبیب انبیاء علیہم السلام سے لیا **مِنْ اَقْبَمُہُمْ** ان سے وعدہ۔ **الْمِثَاقُ** وہ پختہ عقد ہوتا ہے جس میں قسم بھی ہو یعنی یہ وعدہ لیا کہ وہ تبلیغ الرسالت اور دین حق کی دعوت دیں گے **وَمِنْکَ** اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ سے بھی وعدہ لیا تھا۔

تکلمتہ : دوسرے انبیاء علیہم السلام سے پہلے آپ کا ذکر یعنی بر تعظیم ہے اور متنبہ کرتا ہے کہ آپ جملہ انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں بلکہ جملہ مخلوق میں سب سے پہلے آپ ہیں۔ اگرچہ بعثت میں آپ انبیاء علیہم السلام سے بعد ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف

اناسیتد ولد آدم ولا فخر۔

(میں جملہ اولاد آدم (اور آدم کا بھی) سردار ہوں اور یہ فخر سے نہیں کہہ رہا) (بلکہ تحدیثِ نعمت

کے طور پر کہہ رہا ہوں)

وَمِنْ نُّوحٍ اور نوح علیہ السلام سے۔ نوح علیہ السلام شیخ الانبیاء اور طوفان کے بعد سب سے پہلے رسول آپ ہیں وَابْرٰهٖمَ اور ابراہیم علیہ السلام سے۔ آپ خلیل اللہ ہیں (علیہ السلام) وَمُوسٰی اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور آپ کلیم اللہ ہیں (علیہ السلام) وَعِیْسٰی ابْنِ مَرْیَمَ اور عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) اور آپ روح اللہ ہیں (علیہ السلام) ان جملہ حضرات کا دوبارہ ذکر اس لئے ہوا کہ یہ سب من الثبوت میں داخل تھے صرف اظہار مزید فضیلت کے لیے اور ارباب شہداء (انبیاء) میں ان کی شہرت کی وجہ اور اولوالعزم رسل کرام علیہم السلام بلند پایہ ہونے کے اعتبار سے، وَآخِذْ نَاٰمِہُمْ اور ہم نے ان سے لیا مِثَاقًا غَلِیظًا ایگائے عہد کے لیے وعدہ نچہ اور مضبوط کہ وہ تبلیغِ پیغامات اور ادائے امانات میں التزام کریں گے یہ عہد وہی ہے جس کا ذکر آیت کے اوّل میں ہے مگر اصرافِ مِثَاقِ غَلِیظِ کی وجہ سے ہے لَقَسْتُكَ الصِّدِّیقِیْنَ عَنْ صِدْقِہُمْ یہ مضرعے متعلق ہے اس بیان کے لیے لایا گیا ہے کہ اخذ الميثاق کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا اخذِ ناکے متعلق نہیں اس لیے تذکرہ ميثاق کے بعد اصلی غرض اور مقصد کا اظہار ہے جیسا کہ تعمیرِ اسلوب بتاتا ہے کہ پہلے اسے حج متکلم کے صیغہ سے پھر صیغہ غیب سے بیان فرمایا۔ اب معنی آئیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات سے یہ وعدہ اس لیے لیا تاکہ ہم قیامت میں ان انبیاء علیہم السلام کے متعلق سوال کریں کہ اپنی قوم تک پیغامات پہنچانے میں سچے ہیں یا نہیں یعنی جو کچھ قوم نے کہا وہ صحیح ہے یا نہیں۔

مردی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ قلم سے سوال کرے گا کہ تو نے میری امانت سے کیا کیا؟

قلم سے سوال قلم عرض کرے گا، اے اللہ! وہ امانت میں نے لوح کے سپرد کر دی تھی۔ پھر قلم

کاتب رہا ہوگا کہ میں لوح اس کی تکذیب ذکر فرمے۔ اللہ تعالیٰ لوح سے سوال کرے گا: کیا قلم درست کہہ رہا ہے؟ لوح عرض کرے گی: قلم نے درست کہا اس نے امانت میرے سپرد کی اور میں نے وہ اسرافیل علیہ السلام کو دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسرافیل سے پوچھے گا کہ تُو نے میری امانت سے کیا کیا؟ عرض کرے گا: میں نے وہ امانت جبریل علیہ السلام کو دے دی تھی اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے پوچھے گا تو وہ عرض کرے گا: میں نے انبیاء علیہم السلام کو دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام سے سوال کرے گا: میری امانت کہاں گئی؟ عرض کریں گے: ہم نے تیری مخلوق تک پہنچادی۔ یسأل الصادقین عن صدقہم ہ میں مطلب ہے۔

سبق: جب انبیاء علیہم السلام سے سوال ہوگا تو پھر ہم تم کون گنتے ہیں کہ اس کے سوال سے بچ جائیں گے

۱ دران روز کر فعل پسند و قول

اولوا العزم راقن بارزد ز ہول

۲ بجائے کہ دہشت خورد انبیا

تو عذر کنہ راحیہ داوی بیا

توجہ ۱) اس دن جو فعل و قول کا سوال ہوگا اس وقت اولوا العزم (پیغمبروں) کے جسم لرزاں ہوں گے۔

۲) جہاں انبیاء علیہم السلام دہشت زدہ ہوں اس دن تو کیا عذر رکھتا ہے اگر کچھ ہے تو لا شے۔

نکتہ: انبیاء علیہم السلام سے سوال کہ وہ سچے ہیں کہ نہیں، واللہ اعلم۔ اس کی مراد کیا ہے لیکن ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس سے کافروں پر اتمام حجت اور ان کو ڈرانا دھمکانا مطلوب ہوگا۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کرنے والوں کے متعلق سوال ہوگا کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی یا نہیں، اس لیے کہ صادق کا مصدق بھی صادق ہوتا ہے۔

سوال: الاسئلۃ المقمہ میں ہے کہ صدق سے سوال کیا معنی، وہاں تو اس کے صدق پر ثواب ملنا چاہیے نہ کہ الٹا اس پر سوال ہو۔

جواب: صدق سے یہاں کلمہ شہادت کی تصدیق مراد ہے کہ ایسے ہی جو کلمات شہادت بولے گئے اور

ان کے شعائر ثابت ہوئے یعنی اس سے یہ سوال ہوگا کہ کیا تو نے ان کے احکام کو محقق کیا اور ان پر اخلاص سے عمل کیا اور سچا اور صحیح اعتقاد رکھایا نہ۔ جیسا کہ امام راغب نے بھی یہی معنی کیا ہے کہ اس سے سوال ہوگا کہ زبان سے اقرار کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کی تھی یا نہ۔ اس میں اشارہ ہے کہ حکم کا صرف اعتراف کافی نہیں جب تک کہ اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہ کی جائے۔

از عشق دم مزین پوگشتی شہید عشق

دعویٰ این مقام درست از شہاد تست

ترجمہ: عشق کا دم نہ راجب تو شہید عشق نہیں۔ اس مقام کا دعویٰ صرف شہادت کے لائق ہے۔

شہزی شریعت میں ہے :-

وقت ذکر غر و شمشیرش دراز

وقت کروفر تیغش چون پیاز

ترجمہ: جنگ کی باتوں کے وقت تو تلوار دراز ہوتی ہے لیکن میدان میں اس کی تلوار پیاز سے بھی کمتر۔

حضرت جنید بغدادی قدس سرہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ صادقین

ملفوظ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کے اس صدق کا سوال کرے گا جو اس کے ہاں صدق ہے نہ کہ بزم خویش خود کو سچا کہتا پھرے۔

یہ تفسیر جو حضرت جنید رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے نہایت ہی لطیف

واہ واہ جنید رضی اللہ عنہ تفسیر ہے کیونکہ مخلوق کے نزدیک صدق و اسلام کا مطلب تو آسان ہے لیکن حق تعالیٰ کے نزدیک بھی صدق و اسلام کا حق ہونا مشکل ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی صدق و اسلام عطا فرمائے۔ آمین !

وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ ۖ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں یعنی رسل کرام علیہم السلام کی تکذیب کرنے والوں کے لیے

تیار کیا ہے عَذَابًا أَلِيمًا ۝ دردناک و دردنا عذاب۔ اس کا عطف اس فعل پر ہے جو مضر ہے اور وہ

جس پر یسأل الذلالت کرتا ہے۔ گویا فرمایا :

فَأَثَابَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔

یعنی اہل ایمان کے لیے ثواب تیار فرمایا اور کافروں کے لیے عذاب دردناک۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ واذاخذنا من التبیات ميثاقهم اور ہم نے انبیاء علیہم السلام سے ازل میں اس وقت وعدہ لیا تھا جب وہ کتم عدم میں غفی تھے ومنک

اور اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ سے جبریت کا و فوج اور نوح علیہ السلام سے دعوت کا و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے خلقت کا و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کا و عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام سے عبدیت کا وعدہ لیا و اخذنا منهم ميثاقا غلیظا اور ان سے ایفائے عہد کا سخت وعدہ لیا۔ لفظ غلیظ میں اشارہ ہے کہ ہم نے تائید و توفیق للوفاء سے ان سے پختہ وعدہ لیا یسأل الصادقین تاکہ ہم ان سے جو عہد و وفا میں سچے ہیں سوال کریں عن صدقہم ان کے صدق سے جو انہوں نے سچ کہا تاکہ ان کے صدق کا اظہار ہو جائے۔ اسی لیے ان کی تعریف فرمائی :
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه۔

(اہل ایمان میں سے بعض ایسے ہیں جو معاہدہ کے سچے ہیں)

گویا یہ سوال تشریف (اظہارِ شرافت) کا ہے نہ کہ تعذیب (جھڑکن) کا۔ یہ سوال ایجابی ہو گا نہ کہ عتابی۔ صدق یہ ہے کہ کسی حال میں غیریت کی تلاوٹ نہ ہو اور نہ کسی عمل میں عیب و نقص ہو اور نہ ہی اعتقاد میں شک کی کوئی گنجائش ہو۔ معاملات میں صدق کی علامت یہ ہے کہ بلا لحاظ مخلوق کے خلوص ہو اور احوال میں اتنی صفائی ہو کہ اس میں اسباب کو دخل نہ ہو اور قریل میں تعریض کا شائبہ نہ ہو اور مخلوق میں کسی قسم کی تلبیس و تدلیس (ہیرا پیمیری) نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں حول و قوت سے دائمی خارج ہو جانا بلکہ وجود و مجازی سے بھی اس شوق سے وجود حقیقی نصیب ہو اور کافریں یعنی ان منکرین کے لیے جو ان مقامات سے روگردانی کرنے والوں اور ان کرامات سے محروم ہونے والوں کے لیے عذاب دردناک تیار کیا کہ انہیں ہمیشہ حسرتیں اور دل پر چوڑیں لگتی رہیں گی۔

ف : امام بقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سوال سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو صادقین کے منازل سے روشناس کرائے کیونکہ بہت سے قلوب حسرت سے نگھل جاتے ہیں کہ اے ہم نے انہیں اور ان کی قدر و منزلت کو کیوں نہ پہچانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
ذلک یوم المتعابن۔

(وہ حسرت کا دن ہے)

اور ان کے صدق سے مراد ان کے مقامِ محبت و اخلاص میں حق تعالیٰ کے ساتھ اسرار پر استقامت کرنا۔
ف : حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا : قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تم نے کسی کے لئے

اور کیوں عمل جاری کیے، عرض کریں گے تیرے لیے اور صرف تیری رضا کے لیے۔ فرمائے گا سچ کہ رہے ہو۔
حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کی عزت کی قسم کہ جب اللہ تعالیٰ مشاہدہ میں فرمائے گا کہ
تم نے سچ کہا، انھیں جنت کی تمام لذتوں سے یہ کلمہ لذیذ تر محسوس ہو گا۔

لذت شیرینی گفتار حب نان لذت نیست
کز دماغ جان کے بیرون شود پر حالت منت

ترجمہ: محبوبوں کی شیرینی گفتار لذیذ ہے وہ دماغ سے باہر کیسے ہو کیونکہ اس سے صرف دماغ
ہی پر رہتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا اور جہ کون سا ہو گا؟
حدیث شریف فرمایا کہ گفتار بختی اور کردار بختی۔
ف: مشائخ کہتے ہیں کہ صدق کے دو درجے ہیں،

(۱) ظاہر

(۲) باطن

پھر ظاہر میں تین چیزیں ضروری ہیں،

(۱) دین میں تعلق

(۲) خدمت سنت

(۳) معاملات میں خشیت

اور باطن میں تین چیزیں ضروری ہیں،

(۱) جو کچھ زبان سے کہو اس پر عمل کرو۔

(۲) وہ دکھاؤ جو تم میں ہو۔

(۳) جو کچھ ہے وہ راہ خدا میں لٹاؤ۔

حضرت ابن العربی شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ اس کا حق تعالیٰ سے
ارشاد شیخ اکبر قدس سرہ منہ سیاہ کیا جاتا ہے جو غیبت، چغلیوری، افشائے راز کا ارتکاب
کرتا ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے سچوں سے پوچھے گا کہ میں نے کب کہا تھا کہ ایسے امور عمل میں لاؤ۔

اگرچہ بظاہر یہ باتیں سچ ہیں لیکن انہیں منہ پر نہیں لانا چاہیے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر صدق حق
نہیں ہوتا۔

کی جگہ نہیں تم گھروں کو واپس چلو اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اذن مانگتا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں اور وہ بے حفاظت نہ تھے وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا اور اگر ان پر فوجیں مدینہ کے اطراف سے آتیں پھر ان سے کفر چاہتیں تو ضرور ان کا مانگنا دے بیٹھتے اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی اور بیشک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ کا عہد پوچھا جائے گا تم فرماؤ ہرگز تمہیں بھاگنا نفع نہ دے گا اگر موت یا قتل سے بھاگو اور جب بھی دنیا نہ رہتے دے جاؤ گے مگر تھوڑی تم فرماؤ وہ کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر سے ٹال دے اگر وہ تمہارا بڑا چاہے یا تم پر مہر فرمانا چاہے اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے نہ مددگار بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آئے مگر تھوڑے تمہاری مدد میں کئی کرتے ہیں پھر جب ڈر کا وقت آئے تم انہیں دیکھو گے تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھاتی ہو پھر جب ڈر کا وقت نکل جائے تمہیں طعنے دیں گے لیکن تیز زبانوں سے مال غنیمت کے لالچ میں یہ لوگ ایمان لاتے ہی نہیں تو اللہ نے ان کے عمل اکارت کر دئے اور یہ اللہ کو آسان وہ سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہ گئے اور اگر لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح گاؤں میں نکل کر تمہاری خبریں پوچھتے اور اگر وہ تم میں رہتے جب بھی نہ لڑتے مگر تھوڑے۔

تفسیر عالمانہ شان نزول : مروی ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ

میں تشریف لاتے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ و بنو نضیر کے ساتھ صلح فرمائی اور ان سے عہد لیا کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز مخالفت نہیں کریں گے بلکہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن بنو نضیر نے معاہدہ توڑ دیا اور بنو نضیر بنو دخیلہ کا ایک قبیلہ تھا اور قریہ زہرہ میں سکونت رکھتے تھے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں کسی کام کے لیے تشریف لے گئے آپ کے ساتھ خلفاء بھی تھے آپ ان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہودیوں کی نیت بد تھی آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ان کا ایک آدمی مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے اس غلط منصوبے کی اطلاع کر دی تو آپ جلدی سے اٹھ کر مدینہ طیبہ کو چل دئے۔ آپ نے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی اپنے قاصد حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھیج کر فرمایا کہ

کہ اسے یہودیوں! میرے شہر مدینہ سے نکل جاؤ کیونکہ ذہرہ لہتی (جہاں یہودی رہتے تھے) مدینہ طیبہ کے حدود میں تھی یہودیوں نے وہاں سے نکلنے سے انکار کر دیا کیونکہ انھیں ان کے سردار جیتی بن اخطب نے روکا تھا اور یہی بن اخطب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ایسے تھا جیسے مکہ معظمہ میں ابوجہل۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تشریف لائے اور چودہ دن رات ان کا محاصرہ فرمایا۔ اسے ان یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعب چھا گیا تو مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلا وطنی کی درخواست کی اور سوال کیا کہ میں امان دی جائے۔ آپ نے انھیں نکلنے کی اجازت عام فرمائی۔ ان میں سے بعض تو بلاؤشام میں سے اذرعات کو نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن ان کا سردار جیتی سیدھا مکہ معظمہ پہنچ کر مکہ معظمہ کے لیڈروں سے مل کر کہا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دو ہم تمام (یہود) تمہارے ساتھ ہیں۔ دیکھ لینا ہمارے تمہارے اتحاد سے ان کی کیسی بچ گئی ہوتی ہے (معاذ اللہ) مکہ معظمہ کے لیڈر خوش ہوئے۔ وہ تو پہلے ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جل بٹھن رہے تھے پھر وہ غطفان (محرکہ، قیس کا قبیلہ) کی طرف آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے پر انھیں ابھارا اور خبر دی کہ اس معاملہ میں قریش مکہ بھی ہمارے ساتھ ہیں بلکہ ان کے اور مختلف قبیلے اس کام میں ان کے حامی ہیں۔ یہ کہہ کر وارانہ وہ میں جھنڈا اٹھرایا۔ احزاب میں کفار (قریش مکہ، غطفان، بنی مرہ، بنی اشجع، بنی سلیم، بنی اسد، یہود قریطہ و نصیر) کی مجموعی فوج بارہ ہزار افراد پر مشتمل ہو گئی۔ ان سب کا قائد ابوسفیان تھا قریش مکہ و دیگر کفار تیار ہو کر چلے تو خزاعہ کے سواروں نے چار راتوں میں سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ جنگ مدینہ کے باہر ہو یا شہر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جب ہم فارس میں جنگ کا خطرہ محسوس کرتے تو شہر کے ارد گرد خندق کھودتے (اور یہ خندق فارسیوں کے کارناموں سے ہے) سب سے پہلے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تیار کی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ کے ساتھ تین ہزار انصار و مہاجر تیار ہوئے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ عورتوں اور بچوں کو محفوظ قلعوں میں بھیج دیا جائے۔ اور شہر کو ہر طرف سے خندق کے ذریعہ محفوظ فرمایا۔ وہ بھی ایک محفوظ قلعہ کی طرح ہو گیا اور اپنے لشکر کے ٹھہرنے کی جگہوں متعین فرمائی کہ سلع پہاڑ لشکر کی پشت پر ہوا اور خندق دشمن اور لشکر کے درمیان ہو۔ لشکر کو خندق کھودنے کا حکم فرمایا۔ اور فرمایا خندق کا طول چالیس ہاتھ اور عرض دس ہاتھ ہو۔ اور ساتھ ہی صحابہ کرام کو نصرت الہی کی نوید سنا دی اور ساتھ ہی صبر کی تلقین فرمائی اور خندق کھودنے میں خود بنفس نفیس بھی کام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کھودی ہوئی مٹی اپنی پیٹھ مبارک پر رکھ کر باہر پھینکتے۔ یہ صحابہ کرام کی تسبیح اور جہاد کی ترغیب کے طور پر تھا اور اسلام کے لیے یہ دور تنگی اور جھوک کا تھا۔ اور ہجرت کے

پانچویں سال ماہ شوال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے جب صحابہ کرام میں تھکان محسوس کی تو یہ شعر پڑھا :

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة

فارحم الانصار والمهاجرة

ترجمہ : اے اللہ ! سوائے آخرت کے اور کوئی عیش نہیں۔ انصار و مهاجرین پر رحم فرما۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو انصار خود ہی تیار کر سکتے اور خود ہی کام میں مصروف رہتے کیونکہ اس وقت ان کے پاس نہ کوئی نوکر تھا نہ مزدور، کیونکہ تنگی کا دور تھا اور غریب سخت سرتھا لیکن خندق کا کام نہایت خوشی اور فرحت سے سرانجام دے رہے تھے جنھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال دیکھ کر یہ شعر پڑھا :

لا هم ان العيش عيش الآخرة

فاكرم الانصار والمهاجرة

ترجمہ : ہمارا کوئی مقصد نہیں سوائے آخرت کے عیش کے، اے اللہ ! مهاجرین و انصار کا اکرام فرما۔

صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے جواب میں عرض کرتے :

نحن الذين بايعوا محمدا

على الجهاد ما بقينا ابدا

ترجمہ : ہم ہیں جنھوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے جب تک جان میں جان ہے ہم خدا کی راہ میں لڑتے رہیں گے۔

جب صحابہ کرام خندق کی کھدائی سے تھک گئے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھکان کا اظہار کیا تو آپ نے بہ نفس نفیس کدال لے کر خندق کھودنی شروع کر دی۔ ایک ہی ضرب سے خندق کا وہ حصہ پاش پاش ہو کر ریت کی طرح ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ میں نے اپنی کدال لے کر ایک حصہ پر ماری تو وہ حصہ چھ پر گراں ہو گیا (یعنی کھودا نہ جاسکا)۔ حالانکہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ طاقت ور مرد تھے دس آدمی آپ کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ اسی لیے مهاجرین نے فخر یہ کیا، سلمان ہمارا جوان ہے۔ انصار نے کہا : نہیں سلمان ہمارا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انرا و کرم فرمایا :

سلمان هنا اهل - (سلمان ہمارا ہے)

اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا :

لقد رقی سلمان بعد رقبہ
منزلة شامخة البنيان
وكيف لا والمصطفى قد عدّه

من اهل بيته العظيم الشان
توجہ سلمان کے مرتبہ کو کسی عظمت نصیب ہوئی باوجودیکہ وہ غلام تھے۔ شان بلند کیونہ ہو جبکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اہلبیت میں شمار فرمایا۔
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کدال لے کر فرمایا: بسم اللہ۔
اور کدال سخت جگہ پر مارا تو وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس سے یمن کی جانب سے ایسی روشنی نمودار ہوئی جیسے
اندھیری رات میں چراغ روشن کیا گیا ہو۔ آپ نے نعرۂ تکبیر بلند کر کے فرمایا،
اعطيت مغابيح اليم والى لا بصرا بواب صنعاء من مكافى الساعة كانها
انياب الكلاب۔

(میں یمن کے خزانوں سے نوازا گیا ہوں بخدا ابھی اسی جگہ پر میں صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں
گویا وہ کتوں کی داڑھ کی طرح ہیں)
پھر دوسری بار کدال مارا تو پھل کی طرح شام کی طرف سے روشنی نمودار ہوئی تو آپ نے نعرۂ تکبیر بلند کرتے ہوئے
فرمایا،

اعطيت مغابيح الشام والى لا بصر قصورها۔
(میں شام کے خزانے دیا گیا ہوں بخدا میں اس کے محلات دیکھ رہا ہوں)
پھر آپ نے تیسری بار کدال مارا تو پتھر کا بقایا حقہ بھی ٹوٹ گیا، اس سے بھی فارس کی طرف سے نور نمودار ہوا تو
آپ نے نعرۂ تکبیر بلند کر کے فرمایا،
اعطيت مغابيح فارس والى لا بصر قصورة الحيرة ومدائن كسرى كانها انياب
الكلاب۔

(میں فارس کے خزانے دیا گیا ہوں بخدا میں حیرہ کے محلات اور کسری کے شہر دیکھ رہا ہوں، گویا
وہ کتوں کی داڑھ کی طرح ہیں)
پھر آپ سلمان فارسی کے سامنے فارس کے مکانات کے نشانات سناتے گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ
عرض کرتے،

صدقۃ یا رسول اللہ ہذہ صفہا۔

(یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے سچ فرمایا، واقعی یہی ان کے صفات ہیں)

اس کے بعد آپ نے فرمایا:

ہذہ فتوح یفتحہا اللہ بعدی یا سلمان۔

(سلمان! یہ وہی فتوحات ہیں جو میرے بعد اللہ تعالیٰ فتح کرے) (میری امت کو عطا فرمائے گا)

یہ سن کر منافقین کی ایک ٹولی، جن میں معتب بن قشیر بھی تھا، نے کہا:

الا تعجبون من محمد یمنیکم ویعدکم الباطل ویخبرکم انہ یبصر من یشرب قصور
الحبیرة ومدائن کسری وامنہا تفتح لکم وانتم تحفرون الخندق من الفرق
لا تستطیعون ان تبرزوا ای تجاوزوا الرحل وتخرجوا الی الصحرا وتذہبوا
الی السباری ما ہذا الا وعد غرور ولما فیہ رسول اللہ من حفر الخندق
علی المدینۃ۔

(محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب باتیں تو دیکھو کہ وہ تمہیں دلا سے دے کر خیالی باتوں کا وعدہ
دے رہا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ وہ مدینہ سے حیرۃ کے محلات اور کسری کے شہر دیکھ رہا ہے
اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہیں اور اپنا حال یہ ہے کہ لوگوں سے خندق کھدوا رہا ہے اور
تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اس خندق سے ڈر کے مارے ایک گز بھی باہر نہیں جاسکتے اور نہ ہی
جنگلوں کی طرف بھاگ سکتے ہو۔ یہ مرث دھوکے اور ڈھکوسلے ہیں اور بس!)
(حضور نے سنی ان سنی کردی) کاشفی نے کہا:

چھ روز کے بعد یہ خندق مکمل ہوئی۔ جب قریش متحرک رہاں پہنچے خندق کو دیکھ کر کہا کہ یہ عرب کا کام نہیں
بہر حال کفار مکہ مجمع الاسیال میں آکر ٹھہرے ادھر بنی قریظہ نے جی بن اخطب کے کہنے پر حضور علیہ الصلوٰۃ و
السلام کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا اور چاہا کہ وہ شہر مدینہ شریف پر حملہ کر دیں اور ان کے اس ارادہ بد کو پورا کرنے
کے لیے قریش مکہ کا ایک گروہ بھی ساتھ تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے نقص عہد کی خبر پہنچی تو صحابہ
کے لیے پریشانی اور ڈر گئی مدینہ طیبہ میں ٹھہرے ہوئے بچوں اور عورتوں کی فکر لاحق ہوئی ان کی حفاظت کے لیے
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو بہادر بھیجے تاکہ دشمنوں سے دفاع کر سکیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ
علیہ وسلم خندق میں ایک ماہ ٹھہرے رہے۔ یہی قول سب سے قوی ہے۔ اس جنگ میں تیرہ لاکھ جاتے
یا پتھر پھینکے جاتے۔ اس کے سوا اور کسی دوسرے طریقے سے جنگ نہیں ہو سکتی تھی۔

دشمنوں کی شکست کے قصے نوفل بن عبد اللہ نے جوش میں آکر گھوڑے کو خندق سے عبور کرنے کے لیے چابک مارا تو گھوڑے سمیت خندق میں گر پڑا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے خندق میں اتر کر تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ایسے بڑے بڑے بہادروں نے زور آزمائی کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اپنے گھوڑوں کو زبردستی خندق عبور کرانے کی کوشش کرتے لیکن کامیاب نہ ہوتے۔

عمرو بن ود اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا مقابلہ عمرو بن ود بڑا بہادر تھا۔ نوے سال اس کی بالمتقابل کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جواب میں فرمایا، میں حاضر ہوں۔ عمرو بن ود نے کہا: بھائی! میں آپ کو قتل کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن میں تجھے فی النار و الاسفر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو بن ود کو جوش آگیا، بڑا غیور اور بہادر شخص مشہور تھا۔ گھوڑے سے اتر کر تلوار نیام سے نکالی اور تلوار سورج کی طرح چمکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا آپ نے اسے اپنے تیر سے روکا لیکن اس نے تلوار اتنے زور سے ماری کہ حضرت علی کے خود کو چیر کر آپ کے سر مبارک تک پہنچ گئی۔ حضرت علی نے تلوار اس کی گردن کی جگہ پر ایسے زور سے ماری کہ عمرو بن ود کا سر پھٹ گیا۔ وہ گرا تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے محسوس فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن ود لعین کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ اس پر آپ نے فرمایا،

لا فتی الا علی لا سیعت الا ذوالفقار۔

۱۔ کوئی جو ان بہادر سوائے علی کے اور نہ کوئی زبردست تلوار سوائے ذوالفقار کے،

جب عمرو بن ود مارا گیا تو گھار شکست کھا کر بھاگے۔

کتنے کافر مارے گئے کشف الاسرار میں ہے کہ احزاب میں تین کافر مارے گئے اور مسلمانوں میں کوئی بھی شہید نہ ہوا۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت اعلان کیا کہ کوئی میرے مقابلے کے لیے آئے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو کر میدان میں آگئے۔ جب عبدالرحمن نے باپ کا چہرہ دیکھا تو پیچھے ہٹ گیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر تمہارا بیٹا واقعی جنگ کے لیے سامنے آجاتا تو؟ تو آپ نے فرمایا: اس مالک کی قسم جو یگانہ و ہمتا ہے میں ضرور مقابلہ کرتا، میں اسے قتل کر دیتا یا وہ مجھے۔

اسی غنق میں حضور نبی پاک اور صحابہ کرام کی ایک دن نمازِ عصر رہ گئی تو حضور
عصر کی قضا کا بیان سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملاء الله قبورهم وبيوتهم ناراً۔

(کافروں نے ہمیں نمازِ عصر سے باز رکھا اللہ تعالیٰ ان کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے)
اس کے بعد آپ نے ان کے لیے دارین کی بربادی کی دعا کی، دنیا میں یوں کہ ان کے گھر برباد ہوں یعنی فتنوں میں
مبتلا ہوں، اسے نار سے استعارہ کیا اور مرنے کے بعد ان کی قبور آگ سے پڑ ہوں۔

اس کے بعد حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وعظ صحابہ کرام کو فرمایا کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی دعا نہ کرو
اور دعا برائے صحابہ بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ اگر دشمن کا مقابلہ ہو تو صبر
کرنا۔ یقین کرو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یعنی تلوار کی ضرب بہشت کے داخلے کا سبب ہے۔
اس کے بعد آپ نے احزاب والوں کے لیے دعا کی :

اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وانصرنا
عليهم ونزلهم۔

(اے کتاب نازل کرنے والے اور جلد حساب لینے والے! احزاب کو شکست دے۔ اے
اللہ! انھیں شکست دے اور ان پر بیماری مدد فرما اور ان کو زلزلہ میں مبتلا فرما)

ایک اور دعا فرمائی :
اللهم يا صريخ المكروبين يا مجيب المضطرين اكشف همي وغمي
وكسري فانك تری ما نزل بي وبا صحابي۔

(اے دکھ والوں کے فریاد رس اور پریشان فوں کی پریشانی دور کرنے والے! میرا غم و ہم
اور دکھ دور کرنا، تو دیکھ رہا ہے کہ مجھ پر اور میرے یاروں پر کیا مشکل پڑی ہے)

صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی : اس وقت
صحابہ کا وظیفہ ہم کیا پڑھیں جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جان لبوں پر ہے۔
آپ نے فرمایا : ہاں تم یہ دعا پڑھو :

اللهم استر عورتنا وامن مروعاتنا۔

(اے اللہ! ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خوف و خطر سے امن دے)

دعا مستجاب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا مستجاب فرمائی۔ چنانچہ بُدھ کے دن ظہر وعصر کے درمیان حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر آندھی اور ایسے لشکر بھیجے گا جنہیں وہ دیکھ نہ سکیں گے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاروں کو نوید سنائی تو وہ خوش ہو گئے۔ آپ اپنا دست مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر فرماتے تھے:

شکراً شکراً۔ (شکریہ، شکریہ!)

چنانچہ اگلے مضمون میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل مذکور بیان فرمائی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ**

لہ بعض باتیں تفسیر میں مذکور نہیں۔ فقیر اویسی غفرلہ عرض کرتا ہے: جس دن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عمرو بن ود قریشی کا فرکارا۔ وہ دن بہت سخت حملے کا تھا۔ دشمن ہر طرف سے پتھر برسارہے تھے اور مسلمان ڈٹ کر خندق کے اندر سے مقابلہ کر رہے تھے۔

تمام مسلمان خواتین کو ایک بڑی حویلی میں جمع کر دیا گیا تھا۔ یہ مکان یہودی قبیلہ بنی قریظہ کے محلہ کے قریب تھا بنی قریظہ نے یہ دیکھ کر مسلمان تو اس طرف پھنسے ہوئے ہیں اس پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لیے قلعہ کے دروازے پر پہنچا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے یہودی کو دروازے کے قریب دیکھا تو معاملہ کو بھانپ گئیں۔ انھوں نے کڑی کا ایک بھاری لٹھا اٹھایا اور اس کے سر پر ایسا مارا کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر اس کا سر کاٹ کر دروازے کے سامنے پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر بنی قریظہ سمجھے کہ یہاں بھی کچھ فوج ہے۔ اس لیے ادھر رخ کرنے کی ہمت نہ کی۔

یہودیوں کا محاصرہ کافی طویل پڑ گیا تو دشمن کے قبیلوں میں چھوٹ پڑ گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں میں ایک رات ایسی آندھی چلی کہ دشمنوں کے خیموں کی رسیاں کھڑ گئیں۔ کھانے کی بانڈیاں چوٹوں پر اُلٹ گئیں۔ ان واقعات سے دشمن سخت بدل ہو گئے اور ایک ایک کر کے واپس جانے لگے۔

یہ دیکھ کر قریش نے بھی محاصرہ چھوڑ دیا اور اس طرح بیس بائیس دن کے بعد مدینہ کی سرزمین دشمنوں کے وجود سے پاک ہو گئی۔ خیبر کے یہود اور مکہ کے قریش کی ناکامی کا اثر ملک پر بہت گہرا پڑا۔ مسلمانوں کی جنگی قابلیت کا ستر عربوں کے دلوں پر بیٹھ گیا۔

اس لڑائی کو غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ خندق اس لیے کہ مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق

عَلَيْكُمْ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں۔ نعمتوں کو یاد کرنے سے اس کا شکر مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو اس نے تمہیں فتح و نصرت بخشی۔ اذْ طَرَفَ ہے نعمت کے لیے، جبکہ جَاءَ شُكْرُ تمہارے پاس آئے جُنُودُ کافروں کے لشکر آئے۔ اس سے وہ قریش و عطفان وغیرہ کے احزاب مراد ہیں عسکر (لشکر) کو جُنْد کہا جاتا ہے اس کے غلیظ ہونے کی وجہ سے دراصل جنس وہ ارض غلیظہ جس میں پتھر ہوں۔ استعارۂ ہر جمع کو جُنْد کہا جانے لگا۔
کہا جاتا ہے:

الارواحُ جُنْدٌ مُجْتَمِعَةٌ۔ (ارواح ایک مجتمع لشکر تھا)
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ تَوٰهَمَ نے اسم تمہاری جانب سے رات کے وقت بھیجی۔ اس کا عطف جاء تکمّل پر ہے۔
رَبِّ نَحْنًا بِاَوْصَابٍ۔ یہ ہوا مشرق سے اور دبور مغرب سے چلتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بادِ صبا نے دبور سے کہا چلے مل کر
بے ادبی کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی مدد کریں۔ جواب دیا کہ آزاد ہوا میں رات کو نہیں
چلتیں۔ (گویا اس سے اس نے اپنی بڑائی دکھائی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا شاہد ہوا)
اللہ تعالیٰ دبور پر ناراض ہو گیا کہ اسے تادمِ زلیست عقیق (خاندہ سے محروم) بنا دیا۔

اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حدیث شریف نصرتُ بالصباء و اهلكت عاد بالذبور۔ (میں صبا سے مدد دیا گیا اور عاد کی قوم

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۵۸)

کھودی گئی تھی۔ اور احزاب اس لیے کہ بہت سی فوجیں متحد ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتی تھیں۔
مغزوۂ خندق کے موقع پر یہودیوں کے آخری قبیلے نے بھی غداری کی، مگر کہ کافروں کا باقاعدہ ساتھ دیا اور
پھر عورتوں کے قلعہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ دونوں جرم ناقابلِ معافی تھے۔ کفار کی طرف سے فارغ ہو کر مسلمانوں
نے بنی قریظہ کو گھیر لیا۔ یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ ایک ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر ان کے سرداروں نے ہتھیار
ڈال دئے۔

اب سوال یہ تھا کہ یہودیوں کے اس آخری قبیلے سے کیا سلوک کیا جائے۔ انھوں نے حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ سے کرایا جائے۔ فیصلہ کی تفصیل آگے آئے گی ان شاء اللہ۔
(اویسی غفرلہ)

دور سے تباہ و برباد ہوئی)

وَجُنُودَ اللَّهِ تُرُوْهُا اور ایسا لشکر جسے تم نے نہ دیکھا۔ اس سے فرشتے مراد ہیں جن کی تعداد ایک ہزار تھی۔

غزوہ خندق میں مشرکین کی تباہی و بربادی مشرکین کے لشکر تک محدود رہی، سردی کے علاوہ ان کو گرد و غبار سے بھر دیا۔ ملائکہ نے خدا کے حکم سے ان کے خیوں کی مچیں اکھاڑ دیں، جن سے طنائیں کٹ گئیں اور آگ بجھ گئی، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور فرشتوں نے ان کے لشکر کے ارد گرد نعرہ ہائے تکبیر بلند کئے اور ہتھیاروں جیسی آوازیں ان کے کانوں میں ڈالیں۔ اس سے ان کے گھوڑے بدکتے ہوئے بھاگے۔ اس پر ہر قبیلے کا سردار پکار کر کہتا، ادھر آؤ۔ جب ایک جگہ جمع ہو گئے بالاتفاق کہا:

النِّجَاءُ النِّجَاءُ - یعنی یہاں سے جلدی نکلو۔

انہوں نے یہ سمجھا کہ ان پر جادو چل گیا ہے۔ اس طرح جنگ کے بغیر شکست کھا کر رات کے وقت بھاگ نکلے اور جو سامانِ حرب وغیرہ ساتھ لائے تھے سارے کا سارا وہیں چھوڑ گئے (جو مسلمانوں میں مالِ غنیمت بن کر تقسیم ہوا) وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ۝ اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو جسے تم کرتے ہو، مثلاً خندق کھودنا اور سامانِ جنگ کا مرتب کرنا۔ بصیرا دیکھنے والا۔ اسی لیے جو کچھ کیا اس پر تمہاری مدد فرمائی اور ان کے شر سے تمہیں بچایا۔ اس لیے تمہیں اس کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے زبان سے، دل سے، اعضا سے اس کا شکر کرو۔

ف: زبان کا شکریہ ہے کہ ہمیشہ خدا کو یاد کرو جب اس کی طرف سے کوئی نعمت عطا ہو تو فوراً کو الحمد للہ۔ دل کا شکریہ ہے کہ خلقِ خدا کی خیر چاہو کسی کی نعمت پر حسد نہ کرو۔ اور اعضاء کا شکریہ ہے کہ ہر عضو کو اس کام میں لگاؤ جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے

عطا نیست ہر مومے از دوبرتم

چگونہ بہر مومے شکرے کنم

ترجمہ: میرے جسم پر ہر بال اس کی عطا ہے تو ہر بال کی نعمت کا شکر میں کس طرح ادا کر سکتا ہوں!

تفصیل صوفیانہ: تاویلاتِ خمیہ میں ہے کہ اس میں ظاہری باطنی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے؛ (۱) اس نے ہمیں کرمِ عدم سے نکال کر وجود بخشا۔

(۲) عدم سے نکلنے کے بعد ارواحِ طاہرہ انسانیہ مع احسن تعظیم جیسی صورت عطا فرمائی، نہ حیوان بنایا نہ نباتات اور نہ جمادات۔

(۳) یومِ میثاق میں ”الستُ برکم“ کے خطاب سے نواذکر اس کے ٹھننے کی اور سُن کر صحیح جواب دینے کی بھی توفیق بخشی۔

(۴) قالبِ انسانی میں بھیجنے کے وقت نفعِ خاصہ سے نوازا تا کہ یہ بمنزلہ مساویہ و کوکبہ و حنیہ و شیطانہ و ناریہ و ہوائیہ، ارضیہ، نباتیہ، حیوانیہ وغیرہ کے نہ ہو اسی لیے خصوصیت سے مقامِ انسانیہ میں مقامِ نبشا۔

(۵) اپنے دستِ قدرت سے انسان کے ڈھلپٹے کا کارا خود تیار کیا پھر احرام میں اسے خصوصی صورت کا نقش دیا اور بہترین ڈھانچہ تیار کر کے اس میں روح پھونکی۔

(۶) انسانی روح کی خصوصیت کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ لکھا قال : من روحی ۔ یہ وہ شرافت و عظمت ہے جو کسی بھی ملکِ مقرب کو نصیب نہیں ہوئی۔

(۷) ماں کے پیٹ سے نکالا جہاں کوئی علم نہ تھا کہ کیا ہوگا، پھر خصوصی الہامات سے دنیا کی معاش کے اسباب بتائے۔

(۸) غرہ و تقویٰ کا الہام فرمایا تا کہ قیامت میں لوٹنے سے پہلے تم صحیح اور سیدھا راستہ پاسکو۔

(۹) تمہارے ہاں انبیاء و رسلِ علیم السلام بھیجے تاکہ تمہیں ظلماتِ غلیظہ سے نکال کر نورِ خالقیت تک پہنچائے۔

(۱۰) ایمان، ایقان، احسان، عرفان، عیان، عین کی دو لیتیں بخشیں تاکہ ہر سوال کے مطابق عطا بخشی۔

الغامات کا سرتاج انعام ہے ویسے اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم انھیں گن نہیں سکتے۔ اس نے نعمت کو اس کی عبودیت میں استعمال کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے تاکہ نعمت کے شکر کی ادائیگی ہو اور وہ شکر نعمتِ ربوٰیہ نعمت کا نام ہے اور ربوٰیہ نعمت یہ ہے کہ اس دینے والے نے اس کی ادائیگی کی توفیق بخشی ہے کہ یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا بشکر ادا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی نعمتیں غیر فنا ہی ہیں اور شکر انسانی فتنی ہے اپنے میں ادائیگی شکر کے عجز کا اظہار بھی ادائیگی شکر ہے۔ اور یہ بھی ادائیگی شکر ہے کہ سابق زمانہ میں جو اس نے تم سے کئی طرح کی بلاؤں اور مصائب و مشکلات کو دفع فرمایا مگر ان کے ایک یہ بھی ہے جس کا ذکر اذ جاء تکم الخ میں ہے کہ اے انسان! جب تیرے پاس شیاطین اور صفاتِ نفس و صفاتِ دنیا کے لشکر اور دنیا کی زینت نے تجھ پر حملہ کیا تو ہم نے ان پر اپنے قہر کے روک تھام کرنے والے بھیجے اور ایسا لشکر اپنی حفاظت و عصمت کا بھیجا کہ جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال مثلاً دنیا اور اس کی شہوات کی طرف تمہارے ہجکاؤ کو دیکھتا ہے۔ وہی ان بلاؤں اور مضیبتوں کو بندے سے دفع کرے گا جس کا بندے کو علم تک نہ ہوگا

کیونکہ بہت سے امور میں بندہ مشغول ہوتا ہے اور وہ مشغولیت اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اس کے نقصانات دفع کرتا ہے جن کا اسے علم تک نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بہت سے امور میں بندہ بگھڑ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کاش یہ آسان ہو جائے حالانکہ وہ آسانی اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اسی لئے اپنی رحمت سے بندے کو ان امور میں رکھ کر اس کا فائدہ کرتا ہے یہ اس کی خاص عنایت و رحمت ہے کہ بندے کو خبر بھی نہیں اور اس کے لیے خیر و بھلائی ہو رہی ہے۔

۱ ہرچہ آمد نہ آسمان قضا
بقضای نگر بعین رضا

۲ خوش دل شوز ماجراے قسطنطنیہ
زانکہ حق از تو بحالت اعلم

ترجمہ (۱) جو آسمان سے قضا آئے اسے عین رضا سے دیکھ۔

(۲) تقدیر کے قلم پر خوش دل ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حال کو تجھ سے زیادہ جانتا ہے۔

تفسیر عالمانہ اِذْ جَاءُوكُمْ كُفْرًا اذ جاء تکم الہ سے بدل ہے یعنی یاد کرو جب تمہارے پاس آئے مِّنْ فَوْقِكُمْ تمہاری اوپر کی جانب سے یعنی وادی کی اعلیٰ یعنی مشرق کی طرف سے، اس سے بنو غطفان اور ان کے تابعین نجدی مراد ہیں۔ ان کا قائد عیینہ بن حصین الغزازی اور عامر بن الطفیل تھا انہی کے ساتھ یہودی تھے وَ مِنْ اَسْفَلٍ مِّنْكُمْ اور تمہاری نیچلی طرف سے یعنی وادی کی مغربی جانب سے۔ اس سے قریش مراد ہیں اور وہ دیگر جماعت متفرقہ جو ان کے تابع ہو کر آئیں ان کا قائد ابوسفیان تھا۔
ف : نیز فوق سے آفات سماویہ اور اسفل سے متولدات بشریہ مراد ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ بھی مجملہ بلاؤ قضا ہیں۔

وَرَاٰ ذُرَّ مَرَاتٍ اَلْبَصَارُ اس کا عطف ماقبل پر ہے اور یہ بھی تذکیر (یاد دہانی) کے احکام

میں ہے۔ مزایع بمعنی استقامت سے جھجک جانا۔

امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے وہ خوف بھی مراد ہو سکتا ہے جو انہیں کافروں کی وجہ سے ہوا یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا نیز یرد نہم مثلیہم رای العین کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ البصر عضو خاص جس سے انسان دیکھتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تمہاری آنکھیں حیرت اور خطرے سے سیدھی نظر دیکھنے سے ہٹ گئیں جب تم نے کفار کی فوج اور اس کی کثرت کو دیکھا کیونکہ قریش مکہ کے ساتھ اس وقت تین سو گھوڑے

اور پانچ سو اونٹ تھے۔

ف : بعض مفسرین نے کہا اس سے منافقین مراد ہیں کیونکہ وہی بہت زیادہ ڈروں کو تھے لیکن مؤمن بھی مراد ہوں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ ضعف انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ مصائب و تکالیف کے وقت اس کی یہی حالت ہو اور یہ قوت یقین کے منافی نہیں اور نہ ہی کمال اعتماد علی رب العالمین کے خلاف ہے جیسا کہ آنے والے مضامین بتاتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا :

حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله

(یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مومنین کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی)

جیسا کہ سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے۔

وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور پہنچ گئے قلوب حنجروں تک۔

حل لغات : الحاجر، حنجرہ کی جمع ہے مٹھائے حلقوم اور کھانے پینے کے داخل ہونے کی جگہ یعنی رعب کی وجہ سے قلوب حلقوم تک پہنچ گئے اور غم لاحق تھا اور یہ عام ہے کہ جب پھیپھڑے غم اور گھبراہٹ سے چھوٹتے ہیں تو اوپر اٹھنے سے دل بھی اوپر حلقوم تک پہنچ جاتا ہے جیسا کہ عمر فاروق علیہ السلام سے خفان کے مرض میں دیکھا جاتا ہے۔
ف : حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا : اس کا معنی یہ ہے کہ دل اپنی جگہ سے ہٹ گئے اگر ان کے آگے حلقوم نہ ہوتے تو وہ نکل کر باہر آ جاتے۔

بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ قریب تھا کہ دل یہاں تک پہنچ جاتے کہ نہ کہ جب دل حلقوم تک پہنچ جائے تو انسان مر جاتا ہے اس معنی پر یہ انسان کے اضطراب کی تمثیل ہے اگرچہ دل حقیقتہً حلقوم تک نہیں پہنچے۔

اہل ایمان کو دو وجہوں سے خوف ہوا ،

خوف کی وجہ (۱) احزاب بہت سے گردہ ہوں کے اتفاق و اجماع سے گھبراتے۔

(۲) اپنی اولاد کے لیے گھبراتے جو مدینہ طیبہ میں تھے کہ خدا نخواستہ اگر بنو قریظہ بھی عہد توڑ کر اپنے بچوں پر حملہ کرنے کو پھر کیا ہوگا ایسے ہی خود بھی شدید سردی کے علاوہ بھوک میں مبتلا تھے جیسا کہ بعض صحابہ نے کہا : ہم نے تین دن تک کچھ نہ کھایا اور بھوک سے خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیٹ مبارک پر پتھر باندھا۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے منافی نہیں :

انزالہ ویم انی لست مثکم افی ابیت عند ربی یطعمنی ربی ویسقینی۔

(میں تمہاری مثل نہیں میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، میرا رب ہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے)

اس لیے کہ کبھی کبھی ثواب کے اظہار کی عظمت کی خاطر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے کر لیتے تھے۔
 بعض عارفین رحمہم اللہ نے فرمایا کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک پر پتھر
 نمکتہ شہریت باندھنا بسبب جھوک کے نہ تھا بلکہ کمال لطافت سے تھا کہ کہیں آپ کی شہریت مبارکہ
 ملکوت کی طرف نہ چلی جائے بلکہ اسے ارشادِ خلق کے لیے یہاں زمین پر رہنا چاہیے (اور یہی بات حق ہے کیونکہ)
 جس کے دریائے فیض کے سامنے دُنیا و ما فیہا ایک قطرے سے بھی کم ہوا ہے ایسی باتوں کی کیا ضرورت۔ لیکن
 ایسے مصائب و تکالیف کے وقت مہر سے کام لینا اس کا مقام ہے جسے رب رحمن کی عظمت حاصل ہو۔

در بزم احتشام تو سیارہ ہفت جام
 بر مطبخ نوال تو با فلاك نہ طبق

ترجمہ: تیری با شہمت بزم میں سات ستارے ایک پیالہ ہیں۔ تیری عطا کے مطبخ میں
 ساتوں آسمان تیرا دسترخوان ہیں۔

وَلَظُنُونٌ بِاَللّٰہِ اے وہ لوگو جو ایمان کے مدعی ہو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کرتے ہو الظُّنُونَا ۝
 مختلف قسم کے گمان، یہاں پر مخلصین اور وہ حضرات جن کے قلوب مضبوط اور وہ اللہ پر پورا یقین کرنے والے تھے
 کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا کہ اس نے دین اسلام کو بلند کرنا ہے یا ہمارا امتحان ہے اسی
 کش مکش میں وہ حضرات ڈمگمانے سے خوف زدہ تھے اور انہیں خطرہ تھا کہ کہیں اُحد (جنگ) جیسا حال
 نہ ہو جائے۔ اور منافقین اور کمزور دل والوں نے وہی کہا جو مذکور رہا کہ ہاتھ اب ہم نہ بچ سکیں گے یہ ان کا
 غلط خیال تھا۔

ف: اس جملہ کا عطف نہ اغت پر ہے لیکن مضارع کا صیغہ استحضار صورت اور دلالت علی الاستمرار
 کے لیے ہے۔

ف: الظُّنُونَا، السبیلَا، الرسولَا میں الف کا ہونا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صحیفہ کے عین
 مطابق ہے کیونکہ اس میں ایسے تھا تو تا قیامت تمام قرآن مجید کے نسخوں میں اسی طرح رکھا گیا یعنی جب
 وقف ہو گا تو الف ہو گا وقف کے بجائے وصل یعنی آگے ملا کر پڑھا جائے گا تو الف نہ پڑھنا ہو گا۔
 وقف و وصل میں الظُّنُون بھی پڑھا گیا ہے یعنی اشباع کا ترک کر کے الف کو حذف کر دینا اور یہی اصل ہے اور
 الف پڑھانے کا قیاس یہ ہے ایسا الف زیادہ ہے اور صرف فواصل کی وجہ سے لایا جاتا ہے تاکہ قوافی سے
 تشبیہ ہو کیونکہ بلغا قوافی میں الف کو فتح سے مشابہت کی وجہ سے الف کا اضافہ کرتے ہیں۔

هٰذَا لَيْكَ یہ مابعد کے لیے ظرف زمان یا مکان ہے اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ مکان سے زمان اور

زمان سے مکان مراد لیتے رہتے ہیں۔ اب دونوں معنی ہو سکتے ہیں یعنی اس وقت ڈراؤنے وقت میں یا ڈگمگانے والی جگہ میں کہ جہاں بڑے سمجھادروں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں اَبْتَسِلَى الْمَوْتُونَ رعب اور جنگ سے رکنے سے اہل ایمان کی آزمائش کی گئی یعنی ان کے ساتھ ایسے شخص جیسا معاملہ کیا گیا جس کا امتحان ہوتا کہ غلصہ اور منافق کھل کر سامنے آجائیں اور یقین ہو جائے کہ ان میں پکا مومن کون ہے اور مترزل کون وَ زُلْزَلُوا اِثْرَ لَزَاكَا شَدِيدًا ۵۱

حل لغات : زلزال، زلزل سے ہے بمعنی بلا ارادہ کسی کا لڑھکانا۔ زلۃ الرجل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایسے ہی الٹولنے سے مضطرب۔ ایسے ہی الزلزلہ بمعنی شدة الحركة اور حرف کا تکرار معنی کے تکرار پر دلالت کرتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ حاکم کو اتنا شدید اور ازبجوا اذعاجا قویا یعنی اس لیے کہ خائف سخت قلق میں مضطرب ہوتا ہے اسی لیے وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتا۔

ف : کشف الاسرار میں ہے کہ اسی لیے عجی کہتے ہیں فلاں کو غصہ یا خوف یا شرمساری سے اپنی جگہ سے لے گئے۔ حضرت کاشفی مرحوم نے فرمایا کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے بمنزلہ ان لوگوں کے جو این المفزع سفر کا عزم رکھتے ہیں اور بے صبر لوگ سنن المرسلین سے ہٹ کر اوراق فرار کا تکرار کرتے ہیں

آرام زدل شد و دل از جاے

ہوش از سر رفت و قوت از پاے

ترجمہ : آرام تو دل سے ہوتا ہے لیکن دل اپنی جگہ پر نہیں ہوش سر سے گر گیا اور قوت پاؤں سے۔

یہ صیح ہے کہ اس وقت جن کے دل میں کھوٹ تھا وہ بھاگ کر مدینہ (شہر) میں پہنچ گئے اور جن کے اعجوبہ دل بختہ اور مضبوط تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔

کاف : اگرچہ یہ حالت اضطراب کا بیان ہے مگر یہ انہیں ابتداء میں تھا۔ بعد کو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ مرحلہ آسان کر دیا تو پھر ان کی یہ کیفیت نہ تھی۔ ان سے غم کے بادل چھٹ گئے اور ان کے دلوں پر سکینہ کے چشمہ چھوٹ پڑے پھر تو شاد و مسرور تھے۔

اور یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ غم دے کر خوشی بخشتا ہے لیکن صرف غلصہ کن۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف فرادیس اعلیٰ میں بہت بڑے درجات و منازل ہیں بندہ از خود ہاں نہیں پہنچ سکتا

جب تک مصائب و بلا یا میں مبتلا نہ ہو نیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریتِ آدم کو ایک ہزار قسم کا بنایا ان سے
 ازراہِ محبت دنیا کو سنگار کر پیش کر دیا، جو دنیا کے عاشق تھے وہ دنیا کے نقش و نگار لہر زیب و زینت میں مست
 ہو گئے۔ صرف ایک گروہ ایسا تھا جس نے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ اس ایک گروہ کو ہزار قسم پر منقسم فرمایا
 ان کے سامنے آخرت کی بے شمار رنگینیاں اور نعمتیں پیش کیں۔ کہیں بہشتی و رشتوں کے سائے تو کہیں چمکتا شراب
 اور کہیں حور و قصور، تو وہ ان کے شیفتہ ہو گئے۔ لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس نے بہشت کی طرف
 معمولی سی بھی توجہ نہ کی بلکہ وہ اسی طرح عشق و محبتِ خداوندی میں سرمست کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 آواز آئی ہم کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے:

انک تعلم ما نريد۔ (تو ہی جانتا ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں)

اے اللہ! ہم بے زبان ہیں تو ہی عالمِ انعمایا والا سرا ہے تو ہی خود جانتا ہے تو ہمارا مقصود ہے۔

مارا ز جہانیاں شماری دگر ست

در سر بجز از باداہِ بخاری دگر ست

ترجمہ :

اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو امتحان گا ہوں اور ہلاکت گا ہوں اور تکالیف کے جنگلات میں پہنچاتا ہے تاکہ ان کی
 آزمائش ہو۔ ہم عوام تو ایسی تکالیف برداشت نہیں کر سکتے جیسے وہ حضرات برداشت کرتے ہیں۔ بلکہ وہ
 ایسی تکالیف کو راحت جان سمجھتے ہیں اور اپنے محبوب سے یوں عرض کرتے ہیں:

۱۔ من کہ باشم بر تن رخت و فاسے تو کشم

دیدہ جمالِ کتم بار بخفا سے تو کشم

۲۔ گر تو بر من بر تن و جان و لے حکم کنی

ہر سر را قلع کنان پیش ہوا سے تو کشم

ترجمہ : (۱) میں کون ہوں کہ تیری وفا کا دم بھروں۔ دیدہ جمال سے سرشار ہوں اور جفا کا
 بوجھ اٹھاؤں۔

(۲) ہاں اگر تیرا حکم ہو تو جسم و جان اور دل تینوں رقص کرتے ہوئے تیرے حوالہ ہوں۔

ایسے حضرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

اولئک عبادی حقاً (یہ میرے حقیقی بندے ہیں)

ف : درد کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے جو درد کو سمجھتا ہے۔ جو اسے پہچانتا ہی نہیں اسے درد کی قدر و

منزلت کا کیا علم ہے

جامیا دل بغم و درد نہ اندر رہ عشق
کہ نشہ مرورہ آنکس نہ ایں درد کشید
توجہ! اے جامی! رہ عشق میں غم اور درد دل میں نہ رکھ کیونکہ وہ کون سا مرد ہے جس نے
اس راہ میں درد نہ اٹھایا ہو۔

ابوسفیان نے غزوہ احزاب سے بھاگنے کے بعد ایک خط حضور اکرم
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا جس کا مضمون یہ تھا:
اور ابوسفیان کی خط و کتابت "باسمک اللہم" (اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں)
مجھے قسم ہے لات و عزری و اساف و نائلہ اور پہل کی کہ میں اور دوسرے گروہ محض اس لیے تمہاری طرف آئے تھے
کہ تمہاری جڑ کاٹ کر ہی واپس آئیں لیکن تم نے ہمارا مقابلہ نہ کرنا چاہا اور پناہ لے کر خندق میں چھپ بیٹھے۔ ایک
روایت میں ہے کہ تم تو ایک نکردانی میں چھپے جسے اہل عرب نہیں جانتے وہ تو تیر و تلوار کے سایہ کو جانتے ہیں۔
(گرمیا اس نے اس سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بُزدلی کا طعنہ دیا) اور جو کچھ تم نے کیا ہے ہمارے سامنے سے
بھاگنے کا نمونہ ظاہر کیا اور ہمارا ملنا تمہارے لئے ایک سخت کام محسوس ہوا اب ہم تمہیں وہ دن دکھائیں گے جیسے
اُحد کا دن دیکھا تھا۔

اس کے جواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا:
"ای بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الیٰ صخر بن حرب
فقد اتانی کتابک وقد یما غرتک باللہ الغرود اقاماً ذکرک انک سرت
الینا وانت لا ترید ان تعود حتی تستأصلنا فذلک امر یحول اللہ بینک
وبینہ ویجعل لنا العاقبة ولیأتین علیک یوم اکثرفیہ اللات والعزی
واساف و نائلہ وحبل اذکرک یاسفیدہ بنی غالب۔"
(بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سے صخر بن حرب کی طرف خط
تیرا خط آیا تجھے عرصہ سے دعو کہ ہے کیا تجھے یاد ہے کہ تو ایک دفعہ اس ارادہ پر آیا تھا کہ ان کی
بیخ کنی کر کے ٹوٹوں گا۔ لیکن حکم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس نے ہمیں اچھا انجام بخشا تجھ پر
ایک وقت آئے گا کہ تجھے تیرے بُت ملامت کریں گے اور یہ میں تجھے یاد دلاؤں گا اے بنو غالب
کے قبیلہ کے بے وقوف!)

فت : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حق کی راہ میں سخت تکالیف برداشت کیں یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا اور اسلام کو وسعت ملی اور بہت سے ملک اسلام کے زیر تسلط آ گئے ۔

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنِفِقُونَ أَرْجَبَ مُنَافِقُونَ نَعَمْ ۔ اس کا عطف اذ زاغت پر ہے اور صیغہ مضارع (بجئے ماضی) قول اور اس کی صورت کے استحضار پر دلالت کے لیے ہے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ اور جن کے قلوب میں مرض ہے یعنی ضعیف الاعتقاد ہیں ۔

سوال : منافقین اور مریض القلب میں کیا فرق ہے ؟
جواب : منافق وہ ہے جسے تکذیب کے بعد شک بھی نہ ہو کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط ہے ۔ اور مریض القلب وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَبَ عَلَى وَجْهِهِ ۔ کذا فی اسئلة المتحرر

(اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارہ پر کرتے ہیں اگر انہیں بھلائی (مال وغیرہ) پہنچے تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں فتنہ (آزمائش) ہو تو وہ اپنے چہرے کی طرف لوٹ جاتے ہیں یعنی بدل جاتے ہیں)

مرض بجئے اعتدال خاص سے نکل جانا ۔ یہ دو قسم ہے :
اقسام مرض (۱) جسمانی
(۲) نفسانی

نفسانی جیسے جہل، بزدلی، منافقت و دیگر ذائل مغرب الاخلاق ۔ اور منافقت و کفر کو مرض سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس میں یہ بیماری ہو وہ فضائل کے ادراک سے محروم رہتا ہے جیسے جسمانی مریض تعارف کامل سے محروم ہوتا ہے یا اس لیے کہ منافقت حیاتِ آخریہ کی تحصیل سے روکتی ہے ۔ حیاتِ آخریہ کا ذکر اس آیت میں ہے :

وَالْآخِرَةُ لَهِیَ الْحَيَوان ۔

(بے شک دایرِ آخرت ہی حقیقی زندگی ہے)

یا اس لیے کہ منافقت میں نفس کا میلان اعتقادات رو بہ کی طرف ہوتا ہے جیسے مرض جسمانی میں بدن مضرات (ضرر رسان اشیا) سے خواب ہو جاتا ہے ایسے ہی روح اعتقادات رو بہ سے ۔

✓ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِهِمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَنْفِرُ فِيهِمْ وَلَهُمْ فِيهِ يَمُوتُونَ
 ف : رسولہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ورنہ وہ تو صرف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہا کرتے تھے کیونکہ انھیں
 آپ کی رسالت پر ایمان نہیں تھا اس لیے وہ رسولہ کیسے کہتے۔

الْأَعْرُورَ ۝ مگر دھوکہ (بالضم) یعنی دھوکہ۔ اس کا قائل معتب بن قشیر اور اس کے قبیعین۔
 جیسا کہ گزرا۔ وَادْقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اور جب کہا ان کے ایک گروہ نے۔ اس سے اوس بن مظنی
 اور اس کے قبیعین مراد ہیں۔ اور یاد کر جب کہا ان کے ایک گروہ نے یعنی منافقین نے کہا یَا أَهْلَ يَثْرِبَ
 اے یثرب (مدینہ) والو۔ یثرب مدینہ طیبہ کا ایک نام ہے تعریف اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہے
 اور اس میں تانیث بھی ہے۔

✗ مسئلہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو یثرب کہنے سے روکا تھا بلکہ فرمایا وہ طیبہ ہے،
 طابہ ہے اور مدینہ ہے۔ گویا آپ اپنے مدینہ پاک کے لیے یثرب کہنے کو مکروہ سمجھتے تھے کیونکہ یثرب بروزن لفعیل
 تشریب سے ہے بمعنی ملامت۔ اکثر اس کا اطلاق مکروہ امور پر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام
 نے بھائیوں سے اس کی نفی فرمائی۔ چنانچہ فرمایا :
 لَا تَثْرِبَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ۔

چونکہ منافقین نے مخالفت کے طور پر مدینہ پر یثرب کا اطلاق کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حکایت کے طور پر یثرب
 فرما دیا۔

✗ یثرب کی وجہ تسمیہ حضرت امام سہیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمالیک سے جو اس شہر میں آکر آباد ہوا
 اس کا نام یثرب بن عییل بن مہلایل بن عوص بن عملاق ابن لاوہ بن ارم تھا اور
 یہ عییل وہی قبیلہ ہے جو حنفہ میں ٹھہرا، یہی اہل شام کا میتقات ہے۔ چونکہ انھیں پانی بہا کر لے گیا اسی لیے اس
 نام سے موسوم ہوا۔

بعض نے کہا کہ یہ یثرب (بالتحریک) بمعنی فساد سے ہے۔ ہوا کی بدبو اور کثرت بخار کی وجہ سے
 یہ شہر فساد و ملامت سے مشہور تھا۔ اسی لیے اس نام سے موسوم ہوا۔

✓ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے (اس کا نام
 مدینہ طیبہ کی وجہ تسمیہ طیبہ رکھا بروزن لہو۔

✓ واہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا اس شخص کے بارے میں، جو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک کی مٹی کو ردی کہے، یہ حکم ہے کہ اسے

تیس کوڑے مارے جائیں اور قید میں رکھا جائے۔ اور فرمایا، ایسا بد بخت انسان گردن اڑا دینے کے لائق ہے جو اس مبارک مٹی کو ردی کہتا ہے جس میں خدا تعالیٰ کا محبوب آرام فرماتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے :
 من سعى المدينة يثرب فليستغفر (اللہ فليستغفر اللہ
 ہی طیبہ ہی طیبہ۔

(جو شخص مدینہ کو یثرب کے اسے چاہیے کہ دوبار استغفار کر کے دوبار کے طیبہ طیبہ)

سوال، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یثرب کہا ہے چنانچہ فرمایا:
 لا ابا اہا الا یثرب۔

(میں تو اپنی ہجرت یثرب کی طرف خیال کرتا ہوں)

جواب : یہ آپ نے ورود سے پہلے فرمایا تھا۔

ف : اسے طیبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس میں اقامت رکھتا ہے اس سے خوشبو محسوس کرتا ہے اور اس کی خوشبو میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس میں طاعون و دجال داخل نہیں ہو سکتے اور نہ اس میں جذام کی بیماری داخل ہو سکتی ہے بلکہ اس کی خاک مبارک جذام (کوڑھ) دفع کرتی ہے۔ جذام ہر وزن غراب وہ بیماری ہے جو انتشار سوا کی وجہ سے تمام بدن میں پھیل کر اعضا اور ان کی ہڈیات کو فاسد کر دیتی ہے بلکہ بسا اوقات زخموں کے بڑھنے سے یہ بیماری اعضا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے (پناہ بخدا) اسے ہم کوڑھ کہتے ہیں۔

لَا مُقَامَ لَكُمْ اب یہاں تمہارا ٹھکانا ممکن نہیں کیونکہ دشمن کثیر التعداد ہیں اور مختلف گروہ کہتے ہیں غلبہ ان کو ہو گا احزاب سے لشکر کی کثرت مراد لیتے ہیں۔ مقام، اذا قام بمعنی مصدر ہے قَامَ رَجَعُوا فَلَمَّا مدینہ کی طرف گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس سے ان کی مراد بھاگنا ہے لیکن اسے رجوع سے تعبیر کیا تاکہ لوگ ان کی بات مان کر چل پڑیں اگر صاف بھاگنے کا کہتے تو ان کی مذمت ہوتی۔ اسی لیے چند لوگ غزوہ احزاب میں نہ آئے بوجہ منافقت اور اس مرض کے جو ان کے دل میں تھا اسی لیے منافقت صرف منافقین نے کی جو ان کے ہمنوا تھے ورنہ غلصین اہل اسلام نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے اہل فساد اور مفسدین کی طرف جو قیامت تک اسی امت میں پیدا ہوتے رہیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نہج صواب پر رکھے اور ان میں سے بنائے جو حق و صبر کی وصیت کرتے ہیں، ان سے نہ بنائے جو ہمیشہ تزلزل و اضطراب میں

ہوتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَيَسَّازُنُ قَرِينٌ مِّنْهُمْ الشَّيْءِ اور ان کا ایک گروہ نبی علیہ السلام سے اجازت مانگا تھا۔ اس سے بنی حارثہ و بنو سلمہ مراد ہیں۔ يَهْوُ كُنُونَ كَتَتے تھے۔ یستاذن سے بدل ہے۔ اِنَّ بَيُّوتَنَا عَوْرَةٌ۔ عودہ (بجزم الواو) مہالغہ کے طور اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس میں کسی قسم کا خلل ہو۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

عوام المکات عورا۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی مکان میں خلل ظاہر ہو جائے اور اس میں دشمنوں اور چوروں کا خطرہ ہو۔ اور کہتے ہیں،

فلاں یحفظ عورتہ۔

(فلاں اپنے خلل کی حفاظت کرتا ہے)

اور عورت انسان کے عیوب والی اشیاء کو کہا جاتا ہے یعنی وہ اعضاء کہ جن کے کھل جانے سے شرم و عار محسوس ہو۔ اسی لیے عورتوں کو عورت کہا جاتا ہے کہ ان کا کھلے بندوں رہنا ان کے لیے شرم و عار کا موجب ہے۔ اسی سے ہے العوراء۔ کلمہ قبیح کو بھی کہتے ہیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ ہمارے مکانات غیر محفوظ ہیں کوئی بھی ان میں آکر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے

آپ ہیں اجازت بخش دیں ہم گھروں کی مکمل حفاظت کر کے واپس آجائیں گے۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔

وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ شَحَّ حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے بلکہ بہت زیادہ محفوظ اور ہر طرح سے امن کی جگہ پر تھے

اِنَّ تَرِيْدُ وَاِنَّ اس اجازت سے نہیں ارادہ رکھتے تھے اِلَّا فِرَارًا ۝ مگر بھاگنا جنگ سے۔ وَكُنُوْ

دُخِلْتُ عَلَيْهِمْ اگر ان پر داخل ہو جائیں۔ یہاں فعل کا اسناد ان کے بیوت کی طرف ہے کہ

اس میں ان کا داخل ہونا فرض کیا گیا ہے نہ کہ مطلقاً داخل ہونا جیسے عبارت کا مفہوم ہے اگر اس میں جار و

مجرور نہ ہوتا تو مِّنْ اَقْطَارِهَا (قطرہ بالضم) کی جمع ہے بمعنی جانب یعنی جمیع کناروں سے نہ کہ

بعض سے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ان کے گھر بالکل غیر محفوظ ہیں جن میں ہر مفسد اور غیبت داخل ہو سکتا ہے۔

ثُمَّ سِئِلُوا پھر مصیبت کے نزول کے وقت اس منافقین کے گروہ سے سوال کیا جائے اِلْفِتْنَةِ

فتنہ یعنی مرتد ہونے اور رجوع الی الکفر کے متعلق، نہ کہ ایمان و طاعت کے متعلق لَا تَوَّهَّاتُ اس کے ہاں

آئیں گے کسی بھی ڈرانے والی شے سے نہ ڈریں گے وَمَا تَكْتَبُشُوا بِهَا التَّبِثُ بمعنی دیکرنا۔ جیسے

التمکث۔ اس کا معنی بھی یہی ہے یعنی وہ نہیں ٹھہریں گے فتنہ کے لیے جواب دینے میں اِلَّا كَيْسِرًا ۝

مگر تھوڑی دیر، اتنا وقت کہ جتنی دیر سوال و جواب ہوا چہ جائیکہ وہاں معذرت کریں کہ ہمارے گھر محفوظ ہیں وغیرہ۔ جیسے اب کہہ رہے ہیں یہ صرف اسلام دشمنی اور اس کے ساتھ بغض رکھنے کا ثبوت ہے اور بس۔ انہیں کفر سے محبت اور کافروں پر جان چھڑکنے سے خوشی ہوتی ہے۔

ف : امام راعب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یسیراً یعنی آسان اسی سے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد :
وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔

(اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے)

اور اس کا اطلاق تھوڑی سی شے پر بھی آتا ہے، جیسا کہ فرمایا :
وَمَا تَلَبَّثُوا بَهَا إِلَّا يَسِيرًا۔

تفسیر صوفیانہ
آیت میں قلوب کی بیماریوں اور نفوس کی صحت کا ذکر ہے۔ ان دونوں (قابِ نفس) و سرِ ظن باللہ و رسولہ اور نقص العہود اور تسویلات الشیاطین سے مفروز رہنا اور معاون الصدق سے بھاگنا اور جیل و مکائد (مکاریوں) سے چھٹنا اور جھوٹ بولنا اور بیکار عذر پیش کرنا خوفِ بشریہ اور بزدلی کے غلبات اور قتلہ الیقین اور قتل صبر اور اذیت پر کثرتِ جزع فزع وغیرہ۔ اگر ان سے بعد الاستمرار بالتوحید ارتداد عن الاسلام والاشراک سے سوال کیا جائے تو اسے اختیار کریں گے بلکہ فوراً اس پر عمل کر دکھائیں گے معمولی سی دیر بھی نہ کریں گے یعنی فتنہ میں وقوع کے احتراز میں نہ ٹھہریں گے مگر تھوڑی دیر بلکہ فتنہ کو قبول کرنے میں عجلت کریں گے اس لیے کہ ان پر نفوس کے اوصاف اور ان کے غلبات کا تسلط ہے اور ان کے قلوب زنگ آؤد ہو چکے ہیں اور ان پر غفلت کا بھوم ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ جانتا ہے تو اس پر چل پڑے اگر اس سے ہٹ کر پیچھے کوٹ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ جہانوں میں اس جینے کسی کو عذاب نہ ہوگا۔

ف : منافقین کے اقوال و افعال کی مذمت کی گئی ہے کیونکہ انسان کو ہر راستہ پر چلنے کا اختیار دیا گیا ہے تو راستہ چلنے میں شرائے تو وہ خود کو ملامت کرے اور حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار و منافقین کی ہدایت واجب نہ تھی تو پھر آپ کے وارثین کا ملین پر کیسے واجب ہے کہ لازماً تمام عاصیوں کو ہدایت دیں۔
حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف
انما انا رسول وليس الي من الهداية شيء ولو كانت الهداية الى
لا من كل من في الامم واما ابليس مزين وليس اليه من الضلالة شيء ولو

كانت الضلالة اليه لاضل كل من في الارض ولكن الله من يشاء ويهدي
(من يشاء)

(بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، ہدایت کئی میرے سپرد نہیں کی گئی اگر ہدایت میرے ہاتھ میں ہو تو تمام روئے زمین والے مسلمان ہو جائیں۔ یاد رکھیے کہ ابلیس صرف بُرائی سنگسار کر دکھاتا ہے گمراہی اس کے ہاتھ میں نہیں اگر گمراہی میرے ہاتھ میں ہو تو روئے زمین پر کوئی بھی گمراہ نہ ہو۔ ہدایت و گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے چاہے گمراہی دے جسے چاہے ہدایت بخشے)۔

۱ مومن و کافر دیریں دیر فنا
صورتے دارد ز نقش کبریا

۲ نقش گرچ آمد از دست قضا

لیک میدان نقش را از مقضا

ترجمہ: (۱) مومن و کافر اس فنا کی دیر میں نقش کبریا سے کوئی صورت رکھتا ہے۔

(۲) اگرچہ نقش دست قضا سے آتا ہے لیکن نقش کا میدان قضا کے مطابق اترتا ہے۔

اسے اچھی طرح سمجھ لے۔

وَلَقَدْ كَانُوا اور وہ گروہ جنہوں نے مدینہ کو اپنے گھروں کی طرف لوٹنے کی اجازت چاہی
تفسیر عالمانہ اس سے بنو حارثہ و بنو سلمہ مراد ہیں عَاهِدُوا اللّٰهَ اللّٰہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا۔

حل لغات: العهد یعنی شے کی ہر آن حفاظت و رعایت کرنا اور اس پختہ پروگرام کو بھی عمل کما جاتا ہے جس کی رعایت لازم ہو۔ اور المعاہدہ بمعنی المعاقدہ (ایک دوسرے سے عقد کرنا) تاج المصاوی۔

مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے یعنی واقعہ خندق سے پہلے۔ اس سے یوم اُحد مراد ہے۔ جب انھوں نے

شکست کا ارادہ کر کے توبہ کی۔ پھر ان پر وہ آفات و بلیات نازل ہوئے جو سب کو معلوم ہیں (جیسے سورہ

آل عمران میں گزرا) لَا يُؤْتُونَكَ الْاَدْبَارَ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ یہ قسم کا جواب ہے کیونکہ

عاهدوا بمعنی حلفوا ہے۔ الکواشی۔

حل لغات: التولیت بمعنی پیٹھ پھیرنا۔ دبر الشئ یعنی شے کا پچھلا حصہ۔ خلاف القبل یعنی اگلے

حصے کی نفی۔ اور اہل عرب کہتے ہیں:

ولاہ دبرہ بمعنی انہزم یعنی شکست کھائی۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ دشمن کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر جنگ سے فرار اختیار نہ کریں گے اور نہ ہی شکست کھائیں اور نہ ہی اس طرح کا کردار ادا کریں گے جیسے اُحد میں کیا تھا۔ اب ان سے یہ اجازت طلبی کا واقعہ ہو گیا جو ایک قسم کا نقض عہد ہے۔

وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اور ہے اللہ تعالیٰ کا عہد سوال کیا ہوا۔ اس کا مقتضی مطلوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ پورا کیا جاتے۔

حلی لغات : اہل عرب کہتے ہیں :

سَأَلْتُ فَلَانًا حَقًّا۔

(میں نے اس سے اپنا حق مانگا)

یعنی میں نے اس سے مطالبہ کیا یا اس کے متعلق قیامت میں سوال ہو گا کہ کیا اس نے معاہدہ کو نبھایا یا اسے توڑ دیا۔ پھر اس پر جزا و سزا مرتب ہوگی۔ اور یہ وعید ہے۔

حافظ نے فرمایا :

۹

وفا وعہد نکو باشد از بیاموزے

وگر نہ ہر کہ تو بینی ستگر می داند

ترجمہ : وفا وعہد اچھی شے ہے اگر سیکھو، ورنہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے ہر کوئی ظلم کرنا جانتا ہے۔

اور : ۱۰

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد

دوستی و مہربانی عہد و یک میثاق بود

ترجمہ : صبح ازل سے شام ابد تک دوستی و محبت ایک عہد و میثاق پر ہیں۔

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمائیے، تمہیں فرار ہرگز فائدہ نہ دے گا۔ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَكْرَمُ مَوْتٍ سَہَاگو گے اِدَالْقَتْلِ یا قتل ہونے سے۔ کیونکہ فنا و مرنا ہر ایک کو لازم ہے وہ بستر پر رہے یا تلوار سے، اس کا ایک وقت مقرر ہے جسے تقدیر کے قلم نے پہلے

لکھ دیا جو کسی حالت میں تبدیل نہیں ہوتا۔ قتل وہ فعل ہے جس سے روح جسم سے نکل جائے۔
ف حضرت امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا: قتل مجھے جسم سے روح کا نکل جانا (موت کی طرح) چونکہ روح کا نکلنا کسی خارجی سبب سے ہوا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، قتل (فلان)۔ اگر کسی خارجی سبب سے روح کا خروج نہ ہو تو کہتے ہیں مات (فلان)۔

ف مات الحنف بمجھے مرنا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک کلمہ ایسا ہے کہ میں نے کبھی کسی عربی سے نہیں سنا سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے فرمایا،
 مات حنف انفہ۔

اس کا معنی ہے بستر پر جانا۔ گویا وہ ناک کے بل کر مر رہا ہے۔ اہل عرب کا خیال تھا کہ مریض کی روح ناک سے ہی نکلتی ہے اگر زخمی ہو جائے تو روح زخم سے خارج ہوتی ہے۔

وَإِذَا لَمْ تَمُتْ حَتَّىٰ إِلَّا قَلِيلًا ۝ التَّمَتِيعُ نَفْعٌ دِينًا۔ یعنی اگر تمہیں فرار کچھ نفع دے بھی تو تھوڑا سا نفع پاؤ گے لیکن وہ نفع نہیں پاؤ گے مگر تھوڑی مدت کے لیے۔

خلاصہ یہ کہ اگر جنگ سے بھاگ جاؤ گے تو بھی تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ایک عرصہ کے بعد بالآخر فنا کے شربت کا پیالہ پینا ہے اور موت کی گدڑی گلے میں ڈالنی ہے۔
 کہ می نہد قدم اندر سرائے کون و فساد

کہ باز روے براہ عدم نمی آرد

۲ الموت کانس وکل الناس شاربہ

والقبر باب وکل الناس داخلہ

ترجمہ (۱)، جو بھی کون و فساد کی حویلی میں قدم رکھتا ہے وہ راہ عدم کی طرف نہیں جاتا۔

(۲) موت ایک پیالہ ہے جسے سب لوگوں نے پینا ہے اور قبر ایک دروازہ ہے جس میں

سب نے داخل ہونا ہے۔

ف حجب دنیا کی عمر تھوڑی ہے تو پھر اس میں زندگی بسر کرنے والوں کی بڑی عمریں کیسے ہو سکتی ہیں۔

اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ تم دنیا کی بہت بڑی عمر کو آخرت کے مقابلے میں ایک سانس کے برابر سمجھو۔

ایک مردانی ایک دیوار سے تیزی سے گزرا جس کے متعلق احتمال تھا کہ یہ گرنے والی ہے کسی حکایت نے اسے یہی آیت سنائی تو کہا کہ میں بھی اسی الا قلیلا کا طالب ہوں۔

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ سِيبُوهِ كَانُذِيبُ هَے كَہ مَن اسْتَفْهَامِيہ مَبْتَدَا اور ذَا اس كِخْبَر۔ الَّذِي اس كِ صِفْت يَابَدَل هَے۔ اَب مَعْنٰ يَہ ہوا كَہ كُون هَے وَہ جَو تَمِيں بچائے۔ بَعْضُ نَحْوِيں نَے كَمَا كَہ مَن خَبَر مَقْدَم هَے۔ اَب مَعْنٰ يَہ ہوا كَہ كُون هَے جَو تَمِيں بچائے۔

العصمة بمنع الامساك والحفظ۔ مَن اللّٰہ اللّٰہ تعالٰی كِ قَضَا و قَدَر سے اِنْ اَرَادَ بِكَوْ سُوْعًا اِگر وہ تمہارے ليے بُرائی كا اَرَادہ كرے۔ سُوْع سے وہ فَعْل مراد هَے جَو انسان كو بُرا محسوس ہوا اور اسے غم ميں ڈالے۔ يہاں قَتْل و ہَزْمِيَت مراد ہيں۔ اَوْ اَمْرًا بِكَوْ يَا تَمَارے سَاتِمہ رَحْمَت كا اَرَادہ فرمائے كَہ تَمِيں عَافِيَت و نَصْرَت و غَيْر تَمَا بَخْشے۔ اس كِ رَحْمَت كِ نَشَانِيوں ميں سے اِيك يَہ هَے كَہ وہ تَمِيں برا يُوں سے بچائے۔ اِسی ليے عَصْمَت، فِی السُّوْعُو اَنْ اَرَادَ رَحْمَت كا قَرِيْبَہ بنایا كِيونكہ عَصْمَت هُوْتِی السُّوْعُو ميں هَے كِيونكہ اَحْصَل مطلب يَہ هَے كَہ كُون هَے وہ جَو تَمِيں برا يُوں پہنچا كَے اِگر اللّٰہ تعالٰی تَمَارے سَاتِمہ رَحْمَت كا اَرَادہ فرمائے اس طَرَح سے كَلَام مُخْتَصَر ہو گيا۔ يَہ ايسے هَے جيسے كَہا جاتا هَے:

مَتَقَلِّدًا سِيفًا دُرْمَحًا اِی مَعْتَقَلًا رَمَحًا وَاِلَا عَتَقَالَ اِخْذُ الرَّمْحَ بَيْنَ الرُّكْبِ وَ السَّرِجِ۔

اِعْتَقَالَ بِمَعْنٰ رُكْب و سَرِج كَے درميان تير ركھنا۔ اور التَّاج ميں هَے پَنْڈَلِي اور رُكَاب كَے درميان تير ركھنا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهْمًا اور نَمِيں پائِيں گے اِپنے ليے مِّنْ دُونَ اللّٰہِ اللّٰہ تعالٰی كَے سِوَا وَلَيْسَا كَوْنِي دَوَسْت جَو انہيں نَفْع پہنچائے وَلَا لَصِيْوًا اور نہ هِي كَوْنِي مَدَوگار جَو ان سے ضَرار و نَفْعَان كَو دَفْع كرے۔

آيت سے مندرجہ ذيل فوائد حاصل ہوتے:

فَوَائِدُ الْآيَةِ (۱) موت ضروری هَے كَسی نے كِيا خُوب فرمایا، عَمَر كَتَنِي هِي لمبي كيوں نہ ہو، موت آكر رہے گی۔ جب موت نے آنا هِي هَے تو اس كِ طَوَالَت كا كِيا فَايْدَہ! حضرت فُوح عَلِيہ السلام نے اِيك ہزار سال دُنیا ميں زَنَدگِي بسر كِ ليكن آج ان كو دُنیا سے رَضْعَت ہوئے پانچ ہزار سال ہو چكے ہيں سے

در ليغا کہ بگزشت عمر عزيز

بخواہد گزشت ایں دے چند نيز

توجه: افسوس عمر عزيز گزر گئی اور يہ باقِي چَند لَحَات بَہِي گزر جاتِيں گے۔

لے ہمارے دور ميں كچھ صدياں اوپر، كِيونكہ رُوح البَيَان كِ تَالِيْف كا دور گيارہويں صَدِي كَے آغا ز كا هَے۔ اُولِيٰی غَفْلَہ

ف بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب انسان کی عمر چالیس سال آجوتی ہے تو غیبی پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ تیرے کوچ کا وقت قریب آگیا ہے فلہذا ذرا راہ تیار کر لے۔

ملفوظِ ثوری رحمہ اللہ حضرت شیخ ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے عقل بخشی ہے اسے لازم ہے کہ جب اس کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے مطابق ہو جائے تو وہ اپنا کفن تیار کر کے رکھے۔

ملفوظِ حاتم اصم رحمہ اللہ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے روزانہ ابلیس پوچھتا ہے آج میں موت کھاؤں گا، کفن پہنوں گا، قبر میں ٹھہروں گا۔

(۲) جنگ سے فرار کرنا بڑا جرات منہ نہیں، اس سے بڑھ کر برا حال کس کا ہوگا جو اپنی موت کی میعاد اور رزق بڑھانے کی فکر میں ہے اور سب سے برا امیدوار وہ شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ تقدیر کے نوشتہ کو دفع کر دے گا۔ اسے پتہ نہیں کہ تقدیر کو ٹانے والا کوئی بھی نہیں (عموماً وہ وہ خصوصی مواقع ہوتے ہیں جہاں بندگانِ خدا تقدیر ٹالتے ہیں)

ملفوظِ شیر خدا رضی اللہ عنہ سیدنا علی الرضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے ہزار تلوار کی دھار بستر کی موت سے بہتر ہے اگر قتل (شہادت) میں (جس سے انسان ڈر کے بھاگتا ہے) راحت از سکرات الموت نہ ہوتی تو اس میں اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دولت نہ بخشا اگرچہ اسے مابعد یعنی بہت بڑی کامیابی کا علم نہیں اور نہ وہ اسے دیکھ رہا ہے اس لیے کہ شہید البحر کو کسی سکرات سے کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوتا اور شہید البر سکرات موت کا درد محسوس کرتا ہے صرف اتنا کہ جیسے چیونٹی نے کاٹا ہو۔

ف بعض نے کہا کہ جنگ سے بھاگنے والا نفس کو بچاتا ہے اور جنگ لڑنے والا نفس کی ملامت کرتا ہے لیکن جب موت آتی ہے تو پھر کسی کو کوئی چارہ نہیں رہتا۔ بروز اجل نیزہ جو کشن درد

زیرِ اہنی بے احسب نگزد

گرت زندگانی نبشتست ویر

نمارت گز آید نہ شمشیر و تیر

توجہ :- اجل کے دن خوش کو نیزہ پھاڑ ڈالتا ہے اگر اجل نہ آئے تو تیرا ہی اس سے بھی نہیں گزر سکتا۔ انکو زندگی کے چند لحظات باقی ہیں تو نہ تجھے سانپ دس سکے گا، نہ تلوار مار سکے گی
بشیر۔

۱۔ جنگ سے فرار کی سزا
اے جنگ سے بھاگنے والے! تو موت کے خوف سے بھاگ رہا ہے لیکن تجھے اس کا دشمن کا تیرنگ جائے تو تو دیں ڈھیر ہو جائے تو تجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ بھی تجھے خوف نہیں کہ اگر تو اس وقت بکڑا گیا تو تجھے قیدی بنا لیا جائے گا۔ خدا نخواستہ تو ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ جائے جو تجھے تیرے دین سے پھیر دیں یا سخت عذاب میں مبتلا کر دیں۔ جب ہر دانشمند کو معلوم ہے کہ موت کا ایکل وقت ہے اس وقت موت کی طرف منہ کرنا اس سے پیٹھ پھیرنے سے بہتر ہے۔ اہل اللہ تو دیدارِ الہی کے مشتاق رہتے ہیں۔
حضرت مولانا رحمہ اللہ ثنوی میں فرماتے ہیں: ۵

۱ پس رجال از نقل عالم شادمان

وز بقا اش شادمان این کودکان

۲ چونکہ آب خوش ندید آن مرغ کور

پیش او کثر نماید آب شور

توجہ :- (۱) اہل اللہ دنیا سے کوچ میں خوش ہیں دنیوی زندگی پر تو بچوں کو غشی ہوتی ہے۔
(۲) مرغ کور کو جب پانی اچھا نہ لگے تو اس کے لیے آب کو کثر بھی آب شور ہے۔

(۳) جس نے اللہ تعالیٰ کو مددگار اور حامی و ناصر بنایا تو اس نے اپنی آرزو پالی، وہ قلیل ہو یا کثیر، اور اسے ہر طرف سے مدد ملے گی میرے بھی غریب سے بھی اس کا سارا وقت سکون سے بسر ہو گا کسی عام فضا میں ہو یا کہیں بند اور تنگ جگہوں میں۔

سبق :- اے سالک! ثابت قدمی پہاڑوں سے سیکھ اور مردانِ خدا جیسا معاملہ کر۔

تفسیر صوفیانہ
بعض مشائخ نے فرمایا کہ آیت میں مدعیانِ طلب کی طرف اشارہ ہے کہ طلب کے شرف میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں لیکن جب شیطان اور نفس کے ساتھ مقابلہ

کا وقت ہوتا ہے تو اس جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں اگر وہ حرب و جہاد میں معروف ہوں اور ان کے مقابلہ میں نفس و شیطان کے گروہ ہتھیار لے کر آجائیں اور ہوں بھی بہت قوی اور بہادر اور جنگجو۔ اور ان کے بالمقابل کہ جن کے دلوں میں بیاری ہے وہ جنگی تجربے سے بھی فارغ ہیں اگرچہ ان کے پاس ہتھیار ہیں

لیکن وہ ان کے استعمال کا طریقہ نہیں جانتے بوجہ ضعف کے یا بوجہ ناتجربہ کاری کے جب جنگ شروع ہوگی تو لازماً وہ قوی اور جنگجو ان ضعیفوں اور ناتجربہ کاروں پر غالب آجائیں گے اس سے وہ کمزور شکست کھا جائیں گے

صَحَّحَ چالش است و خمره خوردن نیست این

(یہ ایک چال ہے اور شراب ایسے پینا نہیں ہوتا)

ایسے مدعیوں سے صدق نے موافقت نہ کی اور نہ ہی عشق نے ان کی معاونت کی اور نہ ہی کان عہد اللہ مسئلہ کی حقیقت کو معلوم کر سکے اور نہ ہی سمجھ سکے کہ حقیقی بھاگنا کہ جس میں نفع ہو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جو نقص کی موت سے بھاگتا ہے اور اسے مجاہدہ سے قتل نہیں کر سکتا تو وہ کچھ نفع نہ پائے گا، دنیا کے باغات میں بہاؤ اور جانوروں کی طرح چند روز گزار کر مر جائے گا عمر کی بکرت نہ پائے گا۔ بھاگنا تو عمر گھٹانے کا سبب بنتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے دروازے سے بھاگنے سے بچائے اور اپنی جناب سے پیٹھ پھر کر چلے جانے سے محفوظ فرمائے۔ وہی دلی ہے نصیر ذوالفضل الکثیر ہے۔

تفسیر عالمانہ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُتَعَوِّقِينَ مِنْكُمْ قَدْ عِلْمُ بَعْوَقٍ کی تاکید ہے اور علم کا مقصد یہاں وعید کی تاکید ہے۔

حل لغات: المتعوقین بمعنی التشبیط بمعنی باز رکھنا۔ اہل عرب کہتے ہیں: عاقہ و عوقہ۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کو اس طرف سے پھیر لیا جائے جس کی طرف اس کا ارادہ ہو۔ العائق بمعنی وہ پھیرنے والا جو آخر کے ارادہ سے ہٹا لے۔ اسی سے ہے عوائق الدھر۔ یہ خطاب اسے ہے جو ایمان ظاہر کرے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا علم ہے جو دوسرے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے روکتے اور طریق خیر سے منع کرتے ہیں یعنی منافقین میں سے کوئی بھی ہو وَالْفَاقِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ اور مدینہ کے مقیمین دوسرے منافقین کو بھی کہتے ہیں یہاں کفر و ففاق کی اخوت مراد ہے هَلُمَّ إِلَيْنَا هَلُمَّ ایک ہے لیکن اب فعل متعدی مثلاً احضریا اقرب کا نام ہے۔ اس میں واحد و جمع دونوں برابر ہیں یہی اہل حجاز کی لغت ہے اور اہل حجاز واحد و جمع میں تفریق کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں: هَلُمَّ إِلَيْنَا هَلُمَّ إِلَيْنَا هَلُمَّ إِلَيْنَا۔

اور کلمہ اِلَی صلا کا ہے اس لیے کہ علم قریب کے معنی کو متضمن ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ خود کو ہمارے قریب لاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت لشکر سے باہر نکل کر مدینہ پاک کے قریب ہو چکے تھے وَلَا يَأْتُونَ الْبِئْسَ اور جنگ میں نہیں آتے۔

حل لغات : باس در اصل شدت کو کہتے ہیں۔

اَلَا قَلِيلًا ۝ مگر تھوڑا آنا۔ (قلیلًا، اتیاناً محذوف کی صفت ہے) نہ آنے کی معذرت کرتے ہیں ان سے جہاں تک بن پڑتا ہے پیچھے ہٹے رہتے ہیں یا مومنین کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور انہیں بظاہر کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں لیکن لڑائی میں ہستی کرتے اور بہت کم میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ اور یہ بھی اس وقت جب انہیں مجبور کیا جائے اور یہ بھی جب انہیں فرار کا موقع نہ ملے اَشْحٰتٌ عَلَیْکُمْ یہ لایاتوں سے حال ہے اور شحیح کی جمع ہے مجھے بخیل۔ حضرت امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا،

الشح بغل مع حرص وذلك فيما كان عادة يقال راجل شحیح وقوم اشحه ای حال کونہم بخلاء علیکم بالمعاونة اذ الانفاق فی سبیل اللہ علی فقراء المسلمین۔

(الشح مجھے البخل مع الحرص اور یہ اس میں جو عادت ہو۔ مثلاً کہا جاتا ہے رجل شحیح اور قوم اشحہ۔ یعنی ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ تم پر مدد کرنے اور فقراء مسلمین پر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے میں بخیل ہیں)

یا یہ کہ وہ دل سے نہیں چاہتے کہ تمہیں فتح و نصرت اور مال غنیمت حاصل ہو فَاِذَا اَجَاءَ الْخَوْفُ پس جب دشمن کا خوف آتا ہے سَرَّ اَیْتَهُمْ یَنْظُرُونَ اَلَا لَیْکَ تَوَمَّ انہیں دیکھتے ہو کہ وہ اس حالت میں تمہیں دیکھتے ہیں تَدُوْرًا عَلَیْنَهُمْ ان کی آنکھیں اپنی سیاہی میں دائیں بائیں پھرتی رہتی ہیں کَالَّذِیْ یُغْشٰی عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ اس شخص کی طرح جسے موت ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ غشی اسے سکرات الموت کی وجہ سے ہوتی ہے اور اسے جنگ کی وجہ سے وہ گویا آپ سے پناہ لینا چاہتا ہے۔ یہ غشی علی فلان سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب خوف والی شے اس کے آگے آجائے اور اسے ڈھانپ لے۔ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ جب خوف چلا جاتا ہے اور غنیمتیں جمع کی جاتی ہیں سَلَقُوْکُمْ یہ سلقہ بالکلام سے ہے اس سے اسے زبان سے دکھایا کما فی القاموس۔

تاج المصا در میں ہے السلق بمعنی زبان سے کسی کو ایذا دینا۔ اسی سے ہے سلقوہ۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ آپ کو زبان سے دُکھ اور رنج پہنچاتے ہیں بِاَلْسِنَتِهِ حِدَادٍ تِز زبانون سے، یعنی زور زور سے باتیں کہہ کر آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں۔

حل لغات : الحداد، حدید کی جمع ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں : لسان حدید جیسے کہا جاتا ہے لسان صادم وماض اس وقت جبکہ وہ بات دل میں لوسے اور تلوار کی طرح اثر کر جائے۔

ایمان میں فرق ہے بعض ایمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زائل نہیں ہوتے ان کی مثال بہت مضبوط اور پختہ درخت کی جڑ کی ہے اور بعض ایمان وہ ہوتے ہیں جو زائل ہو جاتے ہیں۔ ان کی مثال ان کمزور انگوریوں کی جڑ کی ہے جو معمولی جھٹکے سے اکھڑ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے محسن موقن ازداد سے مامون و محفوظ ہوتا اور اس کے ارد گرد شک اور ریب نہیں پھٹکتا بخلاف اہل غفلت اور ان لوگوں کے جو عبادت کرتے وقت دل میں گڑبڑ رکھتے ہیں

س

۱ لایزیل السماء نقشا فی الحجر
بن یزیل النقش فی وجه السورق

۲ باش بر عشق خدا ثابت قدم
رو نمی گردان ز وجہ پاک حق

توجہ ۱) نقش پتھر کو پانی نہیں مٹا سکتا۔ ہاں وہ نقش مٹ جاتا ہے جو پتے پر ہو۔
(۲) عشق خدا پر ثابت قدم رہ دہر پاک حق سے منہ نہ موڑ۔

تفسیر عالمانہ یَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَهْزَيْنَ هَبْوَ اِیہ منافقین گمان کرتے ہیں کہ وہ گروہ غطفان، بنو قریظہ اور نصیر یہودیوں سے۔ تاج المصاوری میں ہے، 'تحزب یعنی گروہ گروہ ہونا۔ وَرَأَى تَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر وہ لشکر کفار وغیرہ بارہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کریں یَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِی الْأَعْرَابِ تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہوتے بادیہ نشینوں میں مدینہ طیبہ سے باہر تاکہ وہ اس جنگ میں شریک نہ ہوتے۔

حل لغات : الْوَدُّ یعنی محبت کسی شے کی، اور ایک قسم کی آرزو۔ بَدَا یَبْدُو بَدَا وَا بَدَا وَا اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شہر سے باہر بستیوں کی طرف نکل جائے اسی لیے بادیہ نشین کو بادی (بدو) کہا جاتا ہے الْبَادُونَ وہ جو شہری نہ ہوں (دیہاتی ہوں) وَالْبَدُو خِلَاف الْحَضَر۔

یَسْأَلُونَ مَدِينَةً سَبَّ آفَے والے پوچھیں عَنْ أَنْبَاءِ كُھ تمہاری خبریں اور تمہارا ماجرا کہ تم پر کیا گزری یعنی وہ حالات جو تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے مابین گزرے اور یہ بھی ان کی آرزو میں داخل ہے یعنی وہ آرزو کرتے ہیں کہ کاش وہ تم سے غائب ہو کر تمہاری خبریں سننے اور تمہارے ساتھ نہ ہوں اور دوسرے (باقی بر صفحہ ۴۸۳)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَكُنَّا رَأِىَ الْمُؤْمِنُونَ الْآخِرَابُ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ
نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِّيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ
يُصَدِّقُهُمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَّحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْثِهِمْ لَمْ يَأْتُوا خَيْرًا
وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا
مِن أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَّاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ
وَنَائِبَرُونَ فَرِيقًا وَادْرَأْتُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْصَالَهُمْ
تَطْلُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

ترجمہ: بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو
اور اللہ کو بہت یاد کرے اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بے یار و مددگار رہے وہ جو ہمیں وعدہ
دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے اور اس سے انہیں بڑھا
مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا
تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے اور وہ ذرا نہ بد لے تاکہ اللہ سچوں کو ان کے
سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے یا انہیں توبہ دے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے
اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹا یا کچھ بھلا نہ پایا اور اللہ نے مسلمانوں کو
لڑائی کی کفایت فرمادی اور اللہ زبردست عزت والا ہے اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی
انہیں ان کے قلعوں سے اتار اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا ان میں ایک گروہ کو قتل کرتے ہو
اور ایک گروہ کو قید اور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان کی زمین اور ان کے مکان اور ان کے مال اور
وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

حالات پوچھتے رہتے و کَوْنِکَا نُوْا فِیْکُمْ اور اگر وہ دوسری بار خندق میں تمہارے ساتھ ہوں اور مدینہ طیبہ کی طرف بھاگ کر نہ جا سکیں اور جنگ چھڑ جائے تو مَا قَتَلُوْا اِلَّا قَلِيْلًا تو ریاد اور عار کے خوف سے نہیں جنگ کریں گے مگر تھوڑی اور وہ بھی ثواب کی نیت سے نہیں (بلکہ ریاد اور عار کے خوف سے)۔

تفسیر عالمانہ

ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عادات اچھی۔ اسے ایمان والا جیسا کہ تفسیر جلالین میں ہے یہ ظاہر ہے جس کی تائید آئے، المؤمنون لمن کان یرجو اللہ الہم سے بھی ہوتی ہے۔
حل لغات: ہمارے رب، اللہ علیہ نے فرمایا کہ الاسوۃ قدوة کی طرح ہے وہ عادت جو انسان میں کسی دوسرے کی اتباع میں ہو وہ اچھی ہو یا بُری، وہ بامسرت ہو یا بامفرت۔ جیسے کہا جاتا ہے،
تاسیت بہ بمعنی اقتدیت (میں نے اس کی اقتدا کی)

اب معنی یہ ہوا کہ اسے مومنو! تمہارے لیے ہے حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اچھی خصلت اور بہتر طریقہ۔
اس کا حق یہ ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے جیسے جنگ میں ثابت قدم رہنا شدائد و تکالیف جھیلنا۔ اُمید میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک کے اوپر زخم آئے اور دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ علاوہ انہیں مختلف طریقوں سے آپ کو اذیتیں پہنچائی گئیں۔ آپ جنگ میں ٹھہرے رہے۔ جنگ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کا رخ نہ کیا۔ صبر فرمایا۔ گھبراہٹ کا اظہار نہ فرمایا۔ فلہذا تم ان کی اقتدا کرو بلکہ ان کی مدد کرو ان کے خلاف نہ چلو۔

ف: فی رسول اللہ میں مکہ فی کو خالی کر لیا جائے اور صرف اور صرف آپ کی ذاتِ کریمہ مراد لی جائے۔ یعنی آپ ہی کی ذاتِ قدوة ہے یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسہ اسوۃ ہیں ان کی اقتدا مستحسن ہے۔
یہ ایسے ہے جیسے فی البیضہ عشرون مناحید ا یعنی اس سے خود کا بیس سیر لوہا ہونا بتانا ہے کہ وہ بیس سیر کا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کے اندر بیس سیر لوہا ہے۔

لَمَنْ کَانَ یُوجِبُ اللّٰہُ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت کی امید رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ثواب اور آخرت کی نعمتوں کی امید رکھتا ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کا خوف رکھتا ہے۔ الرجاء خوف و امید دونوں معنوں کا حامل ہے اور لمن کان الہم، الحسنہ کا صلہ یا اس کی صفت ہے حکم کا بدل نہیں کیونکہ اکثر نیکوؤں کا خیال ہے کہ کوئی شے ضمیر کا بدل نہیں بن سکتی و ذکر

اللہ کثرتاً اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت کرتا ہے یعنی ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے۔ کثرت ذکر کو رجا کے بدلنے میں طاعت کے التزام کی طرف اشارہ ہے اور اس طرح سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء نصیب ہوتی ہے۔

ف : حضرت عجم ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اُسوۂ رسول کا مطلب ہے کہ ان کی اقتداء اور آپ کی سنت کی اتباع کی جائے اور کسی قول و فعل میں مخالفت نہ کی جائے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : اے

۱ دیں بحر جزو سماعی زلفت

گم آن شد کہ دنبال راعی زلفت

۲ گمانے کزین راہ بر گشتہ اند

برفتند بسیار و سرگشتہ اند

۳ خلاف پیمر کسی راہ گزیہ

کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

۴ محالست سعدی کہ راہ صفا

توان رفت جزو بر پے مصطفیٰ

توجہ : (۱) اس راستہ پر وہ چلا جو جہد و جہد کرنے والا ہے وہ گم ہوا جو راعی کے پیچھے نہ گیا۔

(۲) وہ لوگ جو اس راہ سے بھٹکے، دُور تک چلے لیکن پریشان ہوئے۔

(۳) پیغمبر علیہ السلام کے خلاف جس نے کوئی راستہ اختیار کیا وہ منزل مقصود تک ہرگز نہ پہنچ سکے گا۔

(۴) اے سعدی ! راہ صفا پر پہنچنا اتباع مصطفیٰ کے بغیر محال ہے۔

مسئلہ : ہر مسلمان مرد و عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے تاکہ رجا نہ آئے آخرت کا تحقق ہو اور عمل صالح کا اچھا نمونہ اس لیے کہ آپ ہی واسطہ دو سبیلہ ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : مقام نفس میں ایمان بالغیب کے لیے رجا لازم ہے اس کے بعد ذکر کثیر میں اشارہ ہے کہ اس مقام کو عمل ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ ابتداء نے سلوک میں متابعت

فی الاعمال والاخلاص اور مجاہدات بالنفس والمال لازم ہے کیونکہ جس کی ابتداء مستحکم نہیں وہ انتہا میں کس طرح

کا میابی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر جب سالک نفس کے تجزیہ و تجرد سے فارغ ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ

وہ حضور سرور عالم کی مواد قلب میں اتباع کرے جیسے صدق و اخلاص و تسلیم۔ تاکہ آپ کی متابعت کی برکت سے

مقام قلب میں مواہب و احوال و تجلیات صفات سے محفوظ ہو جیسے مقام نفس میں مکاسب و مقامات و

تجلیات افعال سے محفوظ ہوا ایسے مقام روح میں یہاں تک کہ مقام فنا نصیب ہو۔
صوفیانہ تفسیر ۲ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اس میں متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس امت پر جو ازل میں عنایت کا وعدہ ہو چکا ہے کی طرف اشارہ ہے جیسے لفظ کان لکم میں لفظ ماضی کی خبر دیتا ہے یعنی تھا تمہارے لیے ازل میں مقدر ہو چکا کہ تمہارا نکلنا ہوگا عدم سے وجود میں فی رسول اللہ اسوۂ حسنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء مستحسن ہے۔
 سب سے اول کون اس لیے کہ جو سب سے پہلے ایجاد و قدرت سے متعلق ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک ہے جیسا کہ فرمایا،
 اول ما خلق اللہ مروجی۔

(سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میری روح (اقدس) ہے)
 اس معنی پر اسوۂ حسنۃ مراد تعلق قدرت ہے جو اس امت کی ارواح سے متعلق ہوا کہ عدم سے وجود کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کے بعد اس امت کی ارواح لائی گئیں تو جو اس متابعت سے عدم سے وجود کی طرف نوازا گیا عالم اشباح سے متعلق ہونے سے پہلے عالم ارواح میں بھی اس کے اثرات پڑے ایسے ہی ارواح کے اشخاص سے متعلق ہونے سے پہلے اثرات مرتب ہوئے۔ عالم ارواح میں اثرات یوں مرتب ہوئے کہ آگ عالم ارواح میں روح اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قُرب تھا اتنی ہی متابعت اعلیٰ نصیب ہوئی پھر دوسری پھر تیسری، اسی طرح جتنی متابعت میں کی تھی اتنی ہی روح اقدس سے دُوری۔ ایسے قبول الہی کی استعداد کو سمجھیے ایسے ہی متابعت کی برکات کا اثر ذیات کا صلب آدم علیہ السلام ذرات میں آنے کو سمجھئے۔
 ایسے ہی بارگاہِ حق میں ارواح کی حاضری کو سمجھیے ایسے ہی السُّبُّ برکم کے خطاب کو سننے اور بلی کے جواب کو سمجھئے ایسے ہی معاہدہ مع اللہ اور پھر صلب آدم کی واپسی کو سمجھئے۔ ایسے ہی اصحابِ آبآ سے ارحامِ امہات کے خروج کا تاثر، ایسے ہی روح کے جسم سے تعلق کا تاثر وغیرہ۔ ان تقدیمات و تاخرات میں اس کی حکمتیں ہیں۔ اس میں تاثراتِ عجیبہ ہیں جن کے ذکر میں طوالت نہ ہوتی تو بیان کی جاتیں۔

تعلق ما بین جسم و روح جیسے عالم ارواح میں متابعت کا اثر آپ نے پڑھا ایسے ارواح کے عالم اشباح کو سمجھیے کہ متابعت کا اثر عالم ارواح میں بھی ظاہر ہوتا ہے وہ اس طرح کہ جب لفظِ رحم میں ٹھہرتا ہے تو روح کی نظر اثر سے لفظِ تربیت پاکر مکمل جسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ روح کے تعلق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ روح مع الجسم کی مثال اس نقشِ خاتم کی موم کی سی ہے کہ جب اس پر انگشتی رکھی جاتی ہے تو اس پر انگشتی کا تمام نقشہ آ جاتا ہے۔ ایسے

ہی جب روح جسم میں رکھی جاتی ہے تو اس کے وہ تمام خواص اس میں آجاتے ہیں اس نے ان تقدیمات و تاخرات کو اسویتہ سے حاصل کیا اسی لیے جو اقوال و افعال انسان ابتدائے عمر سے آخر عمر تک سرزد ہوتے ہیں انہی خواص کے آثار سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے روح میں امانت رکھے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ جتنا کسی روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل ہے اتنا ہی اسے اتباع نصیب ہے اور وہ جتنا دور تھا اتنی ہی اسے متابعت سے محرومی ہوئی۔ اس کی نیات و اعمال کا دار و مدار اسوہ حسنہ پر ہے۔ جو حضرات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اعتبار سے قریب تر ہیں ان میں متابعت کی جھلک ہے کہ وہ خالص رضائے الہی پر اتباع میں ہیں اسی لیے فرمایا :

لَمَنْ كَانَتْ يَرْجُو اللَّهَ -

اور جو ان میں سے کچھ کم ہیں وہ درجات میں بھی کم ہیں یعنی ان کے اعمال صرف یوم آخرت میں نعیم جنت کے حصول کے لیے ہیں ان کے لیے فرمایا :

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ -

لیکن ایسے مقامات کے حصول کو ایک شرط سے مشروط فرمایا وہ یہ ہے ،

وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا -

اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا۔ اس لیے اس کے ذکر لا الہ الا اللہ میں نفی و اثبات ہے۔ یہی سالک کے اللہ تعالیٰ تک چلنے کے دو قدم اور اڑنے والوں کے دو پر۔ انہی سے ہی سالکین ظلمات الوجود المجازی سے نکل کر راہ ہدی اور وجود حقیقی کے نور کو پاتے ہیں۔

وَلَمَّا دَرَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ اور جب اہل ایمان نے اس گروہ مخالفت کو دیکھا ، جو
تفسیر عالمانہ مجمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے آئے تھے۔ حزب وہ
جماعت جو کثرت اور انبرہ دار ہو۔ کافی المفردات۔ قَالُوا هَذَا كَمَا يَهَبُ بِلَانِ عَظِيمٍ مَا وَعَدَنَا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ و رسول نے وعدہ دے رکھا ہے جس کا ذکر :

ام حبیبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباسا
والضراء -

(کیا تمہارا گمان ہے کہ تم بہشت میں داخل ہو گے کیونکہ تمہارے ہاں ان کی کہاوتیں نہیں

جو تم سے پہلے گزرے ہیں انھیں بھی خوف اور ضرر پہنچا)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف :

میشد الامریا اجتماع الاحزاب علیکم والعاقبة لکم علیہم۔
(عنقریب تمہیں ایک بہت بڑے گروہ کا اجتماع گراں گزرے گا لیکن نیک انجام تمہارے لیے ہوگا)

اور فرمایا،

ان الاحزاب سائرہون الیکو بعد قسم لیال او عشر۔

(ایک بہت بڑا گروہ نو دس دنوں کے بعد تمہارے ہاں آنے والا ہے)

وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا یعنی ان کا صدیق ظاہر ہو گیا و مَا نَرَا اَدْھُم اور اہل ایمان کو گروہ کا دیکھنا نہ بڑھایا اِلَّا اَیْمَانًا مَّکْر اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے مواعید پر ایمان و تَسْلِيمًا اور تسلیم کو کہ اس کے ہر امر اور اس کی ہر تعذیر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔

ف حضرت کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جہان کی سعادت اسی میں ہے

ہر کہ وارد چون قلم سر بر خط فرمان او

می نویسد بخت طغرای شرف بر نام او

توجہ: جو قلم کی طرح اس کے فرمان پر سر رکھتا ہے اس نام پر طغرائے شرف سے بخت ہی بخت لکھتے ہیں۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بعض اخلص سے ایمان والے رِجَالٌ صَدَقُوا وہ لوگ ہیں سچ کے عامل ہیں مَا عَاهَدُوا اللّٰہَ عَلَیْہِ اس میں جس پر انھوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے اور اخلص دین کے لیے لڑتے رہیں گے یعنی جو معاہدہ کیا

اس پر عمل کر دکھایا جیسے عثمان بن عفان و طلحہ بن عبد اللہ و سعید بن زید بن عمر بن نفیل و حمزہ و مصعب بن عمیر و انس بن نضر و غیر ہم (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) ان سب نے منت مانی تھی کہ جب یہ مخالفت گروہ آئے گا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اور لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم شہید ہو جائیں۔

تکلمہ: حضرت حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات سے انسان کو اور انسان سے اہل اہل ایمان کو اور اہل ایمان سے المؤمنین رجال الخ کو محکم بنایا اور ان رجال سے اہل صدق مراد ہیں اور جو صدق کے میدان میں نہیں اسے رجولیت سے خارج سمجھیں۔

مسئلہ: نذر قربت مشرودہ ہے اس کی ادائیگی لازم ہے اور اس پر اجماع ہے بشرطیکہ معصیت کی نذر نہ ہو۔

سوال : حدیث شریف میں ہے :

لَا تَذَرُوا فَاَنَ الْمَذْرُوعَا يَعْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا -

(ممت نہ مانو اس لیے کہ ممت (نذر) اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں روک سکتی)

جواب : ایہ اس عقیدہ کا رد ہے جس کا خیال ہو کہ نذر ہر لحاظ سے تقدیر کو دفع کر سکتی ہے نہ کہ مطلق نذر کی رکاوٹ ہے (جب اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل پر امید کر کے ممت مانی جائے) جیسا کہ حدیث مذکور کا آخری جملہ دلالت کرتا ہے کہ ممت سے بخیل کے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ نکال لیا جاتا ہے -

جواب : اگر مطلق رکاوٹ ہوتی تو پھر کام ہو جانے پر اس کی ادائیگی کے لزوم کی طرف اشارہ ہے کیونکہ سنی تو اپنے اختیار سے دیتا ہے جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ نذر کے بغیر بھی دیتا رہتا ہے اور بخیل صرف اس وقت دیتا ہے جب نذر مانے اور کام ہو تو تب -

ف : جس کے خیال میں نذر عدم نذر برابر ہے (یعنی راہ خدا میں پھٹے سے بھی دیتا رہتا ہے) تو وہ عزیمت تحقیق و تاکید کے لیے ممت مانتا ہے تو اس میں کسی کو اختلاف نہیں بلکہ ایسی ممتیں احسن ہیں -

خواص کی اکثر نذر وہ ہیں ، دل میں جو کھٹکا اس پر ڈٹ گئے اور زبان کی عقد جنانی

صوفیہ کرام کی نذر عقد کی تہم ہے تو جیسے عقد لسانی کی ادائیگی لازم ہے ایسے ہی عقد جنانی بطریق اولیٰ واجب ہے اسی لیے ان کی محافظت ضروری ہے کیونکہ یہ عقد باب تقویٰ سے ہے اور اس پر محافظت کرنے والا

ولی اللہ ہے -

طریق صدق بیا موز از آب صافی دل

براستی طلب آزادی چو سرو چین

۲ . وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

کہ در طریقت ما کافر لیست رنجیدن

ترجمہ : (۱) صاف دل انسان سے طریقہ صدق کا سبق سیکھ پتے دل سے راہ مستقیم باغ کے سرو سے طلب کر -

(۲) ہم وفا کریں گے دکھ اٹھائیں گے اور خوش رہیں گے اس لیے کہ رنج ہونا ہمارے طریقہ میں کفر ہے -

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُۥٓ ۖ لٰسَ لِبَعْضِ اَنْۢ مِّنْهُۥ هُوَ هُوَ مِمَّنْ جُو مَمَّتْ كُوْزَا كَرْتِهٖۤ ۙ اِيْہ صَادِقِيْنَ كِهٖ حَالِ كِ
تفصیل اور تقسیم ہے اور وہ دو قسم ہیں (جیسا کہ آیت میں بتایا گیا ہے) :

(۱) الغب، وہ نذر جس کے وجہ کا حکم ہے وہ جو انسان اعمال میں سے کوئی عمل اپنے اوپر لازم کر لے اور
(۲) قضا، مجھے اس کی ادائیگی سے فراغت پانا اور پورا کرنا۔ مثلاً کہا جاتا ہے ا

قضیٰ نجباً۔ (غلاں نے اپنی نذر پوری کی)

اور جو فوت ہو جائے اس پر بھی لفظ قضا کا اطلاق کرتے ہیں مثلاً،
قضى اجله واستوفى اكمله وقضى من الدنيا حاجته۔

(غلاں نے اپنی میعاد پوری کر لی اور دانہ پانی پورا کر لیا اور دنیا میں سے اپنی ضرورت پوری کر لی)
اس لیے کہ موت ہر حیوان کے گلے میں نذر کی طرح لازم ہے اور جار مجرور عملاً مرفوع مبتدا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ
ان کے بعض وہ ہیں جو اپنی نذر سے عمدہ برآ ہوئے بایں طور کہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ جیسے حضرت
حمزہ و مصعب بن عمیر اور انس بن النضر الخزرجی الانصاری یعنی حضرت انس بن مالک کے چچا (رضی اللہ
عنہم اجمعین)

عشق انس بن النضر رضی اللہ عنہ کا نمونہ مروی ہے کہ حضرت انس بن النضر رضی اللہ عنہ

جب الطیئس نے اعلان کیا کہ (حضور سرور عالم حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) شہید ہو گئے تو صحابہ کرام (رضی
اللہ عنہم) سر جوڑ کر بیٹھے تھے ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا ان پر
گزر ہوا تو پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا: حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے (اب ہم کیا کریں)
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے خدا کے بندو! اب جی کر کیا کرو گے، اٹھو اور کافروں کے ساتھ
لاٹرو۔ اس کے بعد تلوار گھمائی اور کفار میں گھس گئے۔ یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ آپ کے جسم مبارک پر انشتی سے
زیادہ زخم پائے گئے۔

بے زخم تیغ عشق ز عالم نمی روم

بیرون شدن ز معرکہ بے زخم عار ماست

ترجمہ: عشق کی تلوار کے زخم کے بغیر ہم دنیا سے نہیں جائیں گے اس لیے کہ معرکہ جنگ سے
زخموں کے بغیر چلے جانا ہمارے لیے عار ہے۔

وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں وہ ہیں مَن يَكْتُمُ ظُورِ جو اپنی منت پوری کرنے کے انتظار میں ہیں کیونکہ ان کے لیے
وقت مقرر تھا جیسے حضرت عثمان و حضرت طلحہ وغیرہما رضی اللہ عنہم، وہ اپنی نذر پر رہے مگر ان کا بعض
حقہ ادا کیا۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہنا یہاں تک کہ آیت کریمہ نازل ہوئی

اور دوسرے حصّہ کے پُر کر کے لیے منتظر رہے یعنی جنگ میں شہید ہونا اور اس میں ان کے انتظار میں ان کے شوق شہادت کی طرف اشارہ ہے ۔

غافلان از مرگ مہلت خواستند

عاشقان گفتند نے نے زود باد

ترجمہ : غافل قوموت سے مہلت چاہتے ہیں لیکن عاشق کہتے ہیں نہیں نہیں خدا کرے جلد موت آئے۔

مثنوی شریف میں ہے : ۔

داند مردن را شیرین شد دست

بل ہم احیاء پے من آمد دست

ترجمہ موت کا داند میٹھا ہوا ہے بل ہم احیاء (بلکہ وہ زندہ ہیں) ہمارے لیے ہے۔

صدق جان دادن بود عین ساقرا

از نبی برخوان رجال صدقوا

ای بسا نفس شہید معتمد

مردہ در دنیا و زندہ می رود

ترجمہ : صدق سے جان دینا ہی حق ہے آگے بڑھو۔ نبی علیہ السلام سے سبق پڑھو کہ

آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ پتے ہیں (جو احزاب میں ساتھ تھے) بہت سے لوگ جو نفس

کی جنگ میں شہید ہوئے وہ دنیا والوں کے خیال سے مر گئے لیکن درحقیقت وہ زندہ ہیں۔

وَمَا يَسْتَكْوُوا اس کا صدقوا پر عطف ہے اور اس کا قائل بھی وہی ہے جو صدقوا کا ہے یعنی انہوں نے اپنا معاملہ نہ بدلا ہے اور نہ اس میں کسی قسم کا تغیر واقع ہوا تَبَيَّنَ يَكْلًا کسی قسم کی تبدیلی نہ اصل میں نہ وصف میں بلکہ اس پر ثابت قدم بلکہ اس سے بڑھ کر اس کی ادائیگی اور اس کے حقوق کی رعایت کرنے والے ہیں جنہوں نے منت پوری کر لی ان کا صدق تو ظاہر ہے اور جو انتظار میں ہے ان کا انتظار ان کے لیے شاہد عدل ہے۔

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور عشق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

ثابت قدم رہے بلکہ آپ کی حفاظت میں ان کا ہاتھ کٹ گیا اور چوبیس زخم کھائے۔ اس پر حضور سرور عالم صلی اللہ

علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا :

ادجب طلحة الجنة .

(طلحہ رضی اللہ عنہ) نے اپنے اوپر جنت واجب کی

اسی دن آپ نے ان کا نام طلحہ الخیر رکھا، جن میں ان کا نام طلحہ الجود اور غزوہ ذات العسیر میں طلحہ النیاض رکھا گیا
حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ یوم الجمل میں شہید ہوئے ۔

ف : آیت میں منافقین اور قلب کے مریضوں کی تعریف ہے کہ وہ عہد کو توڑتے اور عقد کو بدلتے ہیں ۔

فداے دوست نکر دیم عسر و مال دیر یغ

کہ کار عشق زما ایں فتور نمی آید

ترجمہ : افسوس کہ ہم عر و مال دوست پر قربان نہ کر سکے ۔ عشق میں ہم سے یہ کام نہ ہو سکا ۔

لَيَجْزِيَنَّ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ جو کچھ ہو ا صادقین سے جو کچھ صادر ہو اس پر صدق و وفا
قولا و فعلا کی اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے گا ۔ دنیا میں تمکین اور دشمنوں پر فتح و نصرت اور اسلام کا جھنڈا
بلند کر کے اور آخرت میں بہترین ثواب و انجام اور بہشت کی دائمی نعمتیں اور دوسروں پر تکریم و تعظیم سے تقدیم ۔
کما قال فی کشف الاسرار ۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ اور جو کچھ منافقین سے اقوال و اعمال مذکورہ صادر ہوئے ہیں
ان کو عذاب دے گا اِنْ شَاءَ اگر انہیں عذاب دینا چاہے ، اگر وہ توبہ کر لیں ۔ البتہ ان کا شرک نہ بخشا
جائے گا اَوْ يُتُوبَ عَلَيْهِمْ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول کر لے گا اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا بے شک
اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کے گناہ چھپاتا ہے اور ان سے جو کچھ صادر ہو اسے مٹانے والا ہے مَرَحِمًا انہیں
جنت و ثواب کا انعام عطا فرمانے والا ہے ۔

تفسیر صوفیانہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ رجولیت کی علامت ہے صدق فی العہد وہ یہ ہے کہ دنیا و عقبیٰ
و درجات علیا میں غیر اللہ کی پرستش نہ کرے یہاں تک کہ وہ بلند و بالا بارگاہ تک پہنچ
جائے ۔ بعض صادقین وہ ہیں جو مقصد تک پہنچ کر مقصد کو یا لیا یہ غنتی لوگ ہیں اور بعض ان میں وہ ہیں بلوغ و وصول
کے منظر میں اور وہ بھی سیر میں ہیں اور یہ متوسط لوگ ہیں طلب و اقبال سے اعراض کر کے اپنے معاہدہ کو تبدیل نہیں
کرتے یعنی وہ غیر اللہ کی طلب میں ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں طلب صدق اور قدم صدق کی جزا دے اور وہ لوگ
اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ پا لیتے ہیں اور اگر وہ چاہے تو منافقین کو عذاب دے ۔ اور منافقین سے وہ
مدعیان طلب مراد ہیں جو بغیر قدم صدق سے طلب کرتے ہیں یعنی جھوٹے مدعی ہیں اور تلبیس و ریا دے کرتے ہیں ۔
اہل خرقہ (اولیاء) کی صورت اور ان کے لباس میں رہ کر اہل ریا و اہل نفاق کی سیرت اپناتے ہیں ۔ جیسا کہ

کسی نے کہا، اے

اما الخيام فانها كخيام مهم
واری نساء الحی غیر نساہ

توجہ سے: یہ خیے ان کے خیوں کی طرح ہیں لیکن دیکھتا ہوں تو قبیلہ کی عورتیں ان جیسی نہیں۔

سائل کو توبہ و صدق و ثبات ضروری ہے یہاں تک کہ اسے مغفرت و رحمت و ہدایت کے آثار
سبق نمودار ہوں یعنی جو ان مرد کو عنایت ازلی صادقین کا گوہر بخشی ہے اگر وہ ان کی راہ پر چلنا چاہتا ہے
تو پھر اگر بیگانہ ہے تب بھی اسے آشنا بنادیا جاتا ہے اگر عاصی ہے تو عارف بنادیا جاتا ہے اگر درویش ہے
تو اسے قرائف بنادیا جاتا ہے۔

کرامت ابن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک
دفعہ مجھے روم کی طرف جانے کی غیبی کشش ہوئی اور میں
جیران تھا کہ یکشش و جذب کیسی! بالآخر میں روم کو روانہ ہوا، ایک سرائے میں ڈیرہ جمالیا۔ ایک گروہ زنار
پہن کر میرے ارد گرد جمع ہو گیا میں نے غیرت اسلامی سے انہیں دیکھ کر اپنا پیر بہن تار تار کر دیا اور شور برپا کر دیا یہاں تک
کہ وہ سارے میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھا: بابا! کیا ہے تجھے کون سی بیماری ہے جس سے تم نے پیر بہن
تار تار کر دیا۔ میں نے کہا: میں تمہارے کفر کے زنار دیکھنا نہیں چاہتا۔ پوچھا: تم محمدی ہو؟ میں نے کہا: ہاں،
میں محمدی ہوں۔ انہوں نے کہا: تو پھر بات آسان ہے وہ یہ کہ ہم نے سنا کہ تمہارے (حضرت) محمد
(مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) پتھروں کو کلمہ پڑھا دیتے تھے اور یہ ہمارے زنار بھی پتھر سے کم نہیں اگر یہ تمہارے
کھنے پر تمہارے نبی عربی کی نبوت کی گواہی دیں تو ہم انہیں تار پھینکیں گے اور دائرۃ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔
حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سرسجدہ میں رکھ کر نہایت عجز و انکساری سے بارگاہ حق میں
عرض کی: اے الٰہ العالمین! مجھے بخش دے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کر دکھا اور اسلام کی
مدد فرما۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی سجدہ میں تھا اور میری مناجات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ہر زنار بزبان فصیح بول
رہا تھا:

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

تقریر تقابلانہ وَرَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ کَفَرُوا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو لوٹایا ان کافروں سے وہی گروہ مراد ہیں
جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لیے جمع ہو کر آتے تھے اور اس میں واقعہ سابقہ
کی طرف رجوع ہے یعنی پہلے جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو لوٹایا در انحالیکہ وہ تھے بَعِظُھُمْ

اپنے غیظ و غضب اور حسرت میں یعنی غصہ آلود ہو کر نہ لے۔

✓ **حل لغات :** الغیظ سخت قسم کا غضب یعنی وہ حرارت جو انسان قلب کے خون کے جوش سے اپنے میں محسوس کرے۔

✓ **کَمْ يَبْتَأُ الْخَيْرُ** کچھ خیر و بھلائی نہ پائی۔ یہ دو سر حال ہے یعنی ان کا حال یہ تھا کہ وہ جو ارادہ لے کر آئے کہ ہم غلبہ پا جائیں گے اسے نہ پاسکے یعنی ناکام و نامراد واپس ہوئے۔

✓ **ف :** اسے خیراً اس لیے کہا کہ ان کے گمان میں یہ خیر و بھلائی مقصور تھی انہی کے استعمال اور ان کے گمان کے مطابق اسے خیر کہا گیا (ورنہ یہ تو شر ہی شر تھا)

✓ **وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ** اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو لڑائی میں کفایت فرمائی۔ جیسا کہ مذکور ہوا کہ ان پر سخت آزمحیٰ علی اور فرشتے آئے اور ان کے غیہ وغیرہ اکھاڑ ڈالے

باد صبا بےست میان نصرت ترا

ویدی چراغ کہ کند باد یاوری

✓ **ترجمہ :** باد صبا نے تمہاری مدد پر کمر باندھی۔ اس چراغ کو دیکھو کہ ہوا اس کی مدد کر رہی ہے۔

✓ **وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا** اور اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ کے مطابق جو کچھ پیدا کرنا چاہے قوی ہے **عَزِيزًا** ہر شے پر غالب ہے **وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ** ربط : ایک اور کفایت کی خبر دی اور مسلمانوں

اور انہیں نازل کیا جنہوں نے ان کی مدد کی۔ اس سے وہ گروہ مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے مردود ہو کر ٹوٹا اور معاونت کرنے والا اور عہد توڑنے والا۔ وہی اہل کتاب مراد ہیں جن کا ذکر آیت

✓ **مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ** اہل کتاب میں سے۔ اس سے بنو قریظہ مراد ہیں یعنی وہ یہود جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے یعنی ادس کے حلیف، اور اس وقت ادس کا سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے **مِنْ صَيَاصِيهِمْ** اپنے قلعوں میں۔

✓ **حل لغات :** صیاصی (باکسر) جمع ہے صیصہ کی۔ جس سے حفاظت کی جائے۔ اسی لیے یل اور ہرن کے سینک اور شوکہ الدیک (مرغ کا پنجر) کو صیصہ کہا جاتا ہے اور شوکہ الدیک یعنی مرغ کا وہ پنجر جو اس کی ٹانگ میں ہے۔ اس سے وہ اپنی حفاظت کرتا اور لڑتا ہے بلکہ

✓ **لہ ہمارے دور (۱۴۰۷ھ/۲۰۱۶ء) میں جانوروں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے جس کی ایک جھلک نذرِ قارئین ہے :**
(باقی بر صفحہ آئندہ)

وَقَدْ تَدْرَأُ دِيَال دِيَا فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ ان کے دلوں میں رعب۔ یعنی خوف اور گھبراہٹ کہ وہ اپنے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۹۴)

مُرغ کی مُرغ کے ساتھ کشتی لڑانا اور مرے لینا انسانیت کے منہ پر بدترین اور بد نما ترین داغ ہے۔ اس مخلوق کے انسانیت پر بے شمار احسانات ہیں۔ اس مخلوق کو آپس میں بلیئر کی بلیئر اور تلیئر کی تلیئر کے ساتھ کشتی لڑنا کہ ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔

اونٹ کی کشتی اونٹ کے ساتھ جو کبھی اپنی حدی خوانی سے اس پر ہنسی اور خوشی کا عالم طاری کر دیتا تھا آج اسے اس کے بھائیوں سے لڑا کر اپنے ظالمانہ جذبات کی تسکین حاصل کرتا ہے۔

ریچھ کی کشتی کے ساتھ کشتی ریچھ جو اپنے کو ہستانی وطن میں آزادی کے سانس لیتا، من بھاتی غذا آئیں کھاتا اور صاف شفاف چشموں کے پانی پیتا تھا، انسان کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اس کے دامن میں بھنس گیا اور نہ اگر یہ اپنا پنجہ بھی ہوا میں لہرا دیتا تو انسان کی جان نکل جاتی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آج کا انسان اسے اپنے وطن لے جا کر کیسا سلوک کرے گا۔ کتا جو انسان کے گھر کا نگبان ہے اسے اپنے ریچھ سے لڑا کر اور دونوں کو لہو لہان دیکھ کر انسان قہقہے لگانا ہے۔

کتے کی کشتی کے ساتھ کشتی کتا ایک پالتو جانور ہے۔ کتا بہت وفادار ہے۔ اس کو رکھوالی کے لیے پیدا کیا گیا۔ مگر انسان ان کو آپس میں لڑا کر بہت خوش ہوتا ہے۔

ظلم اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ انسانوں پر ظلم بہت بڑی بات ہے۔ مگر جانوروں پر ظلم اس سے بھی زیادہ برا ہے اس لیے کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے مسخر فرمایا ہے ان سے وہی کام لینا چاہیے جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں اور اتنا کام لینا چاہیے جس کے وہ آسانی سے متحمل ہو سکیں۔ ان کی خوراک اور آرام وغیرہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔

سوچنے کی بات ہے کہ انسان پر اگر کسی طرف سے ظلم ہو تو وہ شور مچا کر اپنے دل کی بات متعلقہ لوگوں تک (باقی بر صفحہ آئندہ)

فسوس کو قتل سے اور اپنے اہل و عیال اور بچوں کو قید سے بچانے کی غرض سے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

پہنچا دیتا ہے کیونکہ وہ ایک باختیار مخلوق ہے۔ لیکن جانور پرندے جو انسان کے سامنے بے بس اور بے زبان ہیں انہیں انسان جو طرح طرح کی ایذائیں صرف دولت جمع کرنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے دیتا ہے ناقابل بیان ہیں، یہ اپنی فریاد کہاں پیش کریں؟ کیا ان سے ہمدردی ہم پر لازم نہیں؟ کیا ہم ان مظلوموں کے چہروں سے ان کے دلی جذبات کا اندازہ نہیں لگا سکتے؟ کیا ان کی آہ و زاری کو خدا تعالیٰ نہیں سُننا بلکہ ہماری آہ و زاری سے ان کی بہت زیادہ سُننا ہے۔

جانوروں پر ظلم و ستم کی جو اور سزا کا بیان آگے چل کر عرض کروں گا پہلے اس نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی ملاحظہ فرمائیں کہ وہ رحمتِ عالم جس طرح انسانیت کا محسنِ عظیم ہے جانوروں کے لیے کتنا رحیم و کریم ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ کی فریاد اونٹ نظر آیا حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی بیلانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی گڈی پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان نے عرض کی: حضور! یہ اونٹ میرا ہے۔ حضور سرورِ عالم نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا،

افلاتقی فی ہذہ البھیمة الی ملک
اللہ ایاء فانہ شکى الی انک تجیعہ
و تدییہ۔

اس کے بارے تم خدا سے نہیں ڈرتے جس نے
تمہیں اس کا مالک بنایا اونٹ نے ابھی مجھ
سے شکوہ کیا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو

اور بہت زیادہ محنت لیتے ہو۔

(سرواۃ ابوداؤد)

ف: اونٹ ایک کمزور عقل جانور ہے لیکن اس کو یہ خبر ضرور تھی کہ ہم سب کے فریاد و رس خدا کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فریاد و سنادی۔ اس کا مزید تبصرہ فقیر کی کتاب ”وہابی اور جانور“ میں ملاحظہ کیجئے۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اونٹ
ایک اور اونٹ کی فریاد حاضر ہوا: عرض کی: یا رسول اللہ! میں جن لوگوں میں (باقی بر صفحہ آئندہ)

فَرِيقًا تَقْتُلُونَ اِیک گروہ ان کے مردوں کو قتل کرتا تھا وَتَاٰسِرُوْنَ فَرِیقًا ۚ اور اِیک گروہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) رہتا ہوں وہ لوگ عشا کی نماز نہیں پڑھتے سرجاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس اونٹ کی شکایت پر ان لوگوں کو طلب کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کی تاکید فرماتے ہیں۔
ف : اس قصہ کو پڑھ کر بے نمازی حضرات اپنے گریبان میں جھانکیں کہ نماز ادا نہ کرنے پر بے زبان مخلوق انھیں کیا سمجھتی ہے۔ میرے خیال میں یہ سمجھتی ہوگی کہ اس بد بخت انسان سے ہم بچھلے کہ چارہ کھا کر زمین پر لیٹ کر بہت سی تکالیف جھیل کر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنے لیکن یہ نالائق عیش و عشرت اور عزت و عظمت کی زندگی پاکر بھی خدا تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ سارے جانور بلکہ ساری خدائی اس کے لیے اور یہ خدا کے واسطے ہے

کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے

جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے

قرآن مجید میں سی طرف اشارہ ہے :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
 اور ہم نے انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔

چڑیا کی فریاد حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ (صحابی) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے کہ حضور ربیع حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہم لوگوں نے ایک حمزہ (ایک قسم کا پرندہ چڑیا جیسا) دیکھا جس کے ساتھ دو بچے بھی تھے ہم نے پکڑ لیے حمزہ آیا اور ہمارے سروں پر پھڑپھڑانے لگا حضور تشریف لائے اور فرمایا: کس نے اس کے بچے لے کر اسے بیقرار کر دیا ہے اس کے بچے اسے واپس دے دو۔ (ابوداؤد)

ہرنی کی فریاد ہرنی کی فریاد کا مجزہ بہت مشہور ہے جسے عوام انسان خوب جانتے ہیں۔ اس طرح ہرنی کی فریاد کے متعدد واقعات احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی لیے تماشا دیکھنے والوں کے لیے عبرت کے لیے کافی ہیں۔

جو لوگ جانوروں کی لڑائی سے خوش ہوتے ہیں انھیں یاد ہونا چاہیے کہ جانوروں کی سزا کا بیان فریاد اللہ تعالیٰ بہت جلدی سُنتا اور اس کی سزا فی الفور مقرر فرمادیتا ہے۔
 (باقی بر صفحہ آئندہ)

ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بناتا تھا بغیر اس کے کہ ان سے بھاگنا ہوتا تھا لغت تو دور کی بات تھی۔
حل لغات : اگلی بجنے زنجیروں سے باندھنا اور اسیر کو اسی لیے اسیر کہا جاتا ہے کہ اسے زنجیروں سے باندھا جاتا ہے۔ اب ہر قیدی کو اسیر کہا جاتا ہے چاہے اسے کسی شے سے نہ باندھا جائے۔

وَأَوْزَشَكُمْ أَرْضَهُمْ ان کی زمین، کھیتوں اور باغات کا وِیَارْهُمْ اور ان کے قلعوں اور گھروں وَاَمْوَالَهُمْ اور ان کے اموال کا نقد و دیگر اثاثہ اور جانور۔

ف : چونکہ یہ اشیاء مسلمانوں کو غنیمت میں ملیں تو انھیں میراث سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے مورث کا مال وارث کو بلا تکلیف حاصل ہوتا ہے ان کو بھی ایسے ہی ملا کیونکہ وہ لوگ نہ قرآن کے رشتہ دار تھے اور ان سے ان کے بن کا تعلق تھا اور نہ ولا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر کے ان کے املاک و اموال غنیمت کے طور مسلمانوں کے قبضے ایسے دے دیے جیسے وارث مورث کا مال لیتا ہے وَأَرْضًا اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین دی اور یہ اس کے علم و تقدیر میں تھا کہ ایسے ہو گا لَمْ تَطْوَها جس پر تم نے ابھی قدم نہ رکھا تھا جیسے روم و فارس، اور ایسے وہ علاقے جو قیامت تک فتح ہوں گے۔

حل لغات : یہ دلی یطاع و طاع سے ہے بجنے پاؤں رکھ کر چلنا۔
 وَكَانَ اللَّهُ شَهِيدًا قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے منجملہ ان کے یہی ہے جو تمہارے قبضے میں زمین وراثت کے طور بخشی ایسے ہی باقی آنے والے مالک کے قبضہ و قدرت کا خیال کر لو۔ حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ سید العباد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بلا دو مالک پر فتح و تسخیر بخشے۔

شکر عزم توافع و ظفر ہمارا ہست

لا جرم ہر نفس اقلیم دگر می گیری

ترجمہ : اے شکر عزم فتح و نصرت تمہارے ہمراہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آن نئی اقلیم پر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۹۷) چنانچہ حدیث شریف میں بتی والی ایک عورت کا قصہ مشہور ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت محض اس وجہ سے جہنم میں ہے کہ اس نے بتی کو باندھ رکھا تھا (بخاری)۔ اور جانوروں پر ترس کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کو بہت رحم آتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے محض اس لیے بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو گنویں سے پانی نکال کر پلایا (بخاری) اہل دل کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور سنگدل کے لیے دفتر کے دفتر ناکافی۔ اویسی غفرلہ

قبضہ جاتے ہو۔

مروی ہے کہ جب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دہر کے وقت غزوہٴ خندق سے لوٹے غزوہٴ بنی قریظہ تو نمازِ ظہر ادا کر کے اُم المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔

غسل فرمانے لگے۔ ابھی سرِ اقدس کا آدھا حصہ ہی دھوپاتے تھے کہ جبریل علیہ السلام اپنے حیز دم گھوڑے پر سوار سیاہ پگڑی باندھ کر حاضر ہوئے اور عرض کی، کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ آپ نے فرمایا، ہاں جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ ملائکہ نے تو ہتھیار نہیں اتارے اس وقت سے پہنچے ہوئے ہیں جب سے آپ پر دشمن نے حملہ کیا۔ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ بنو قریظہ پر حملہ کرنے کے لیے چلیں، میں اور میرے ساتھی چلتے ہیں اور ان یہودیوں کے قلعوں کو ہلاتے ہیں۔ یہ کہہ کر چل پڑے اور دیگر ملائکہ بھی ان کے ساتھ جارہے تھے ان کے چلنے سے غبار اڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ اعلان کرو کہ اعلان سنتے ہی چل دیجئے، اتنی جلدی چلیے کہ نمازِ عصر بنو قریظہ میں جا کر پڑھے۔ جانے کا اعلان فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم

نے ذرہ زینب تن فرمائی اور خود پہنا، عصا مبارک ہاتھ میں لیا اور تلوار لگے لگائی اور لہجہٴ (بالغص) گھوڑے پر سوار ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو آپ کے ارد گرد تھے انھوں نے بھی ہتھیار اٹھائے، اس وقت یہ تین ہزار تھے

مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو امیر مقرر کر کے روانہ ہوئے اور جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا وہی جھنڈا جو خندق میں تھا اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوئی۔ حضرت علی کو بعض ساتھیوں کے ساتھ آگے چلے کا حکم دیا اور آپ بنو نجار کے ساتھ چلے جنہوں نے ہتھیار پہن رکھے تھے آپ نے ان سے پوچھا: یہاں تمہارے سامنے سے کوئی آدمی گزرا ہے؟ عرض کی: ہاں، وحیدہ کلبی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کہہ

گئے ہیں کہ ہتھیار پہن لو ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاں تشریف لانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ وحیدہ کلبی جبریل علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جاتے ہی بنو قریظہ کے قلعوں کے ساتھ جھنڈا گاڑ دیا۔ بنو قریظہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواجِ مطہرات کے حق میں ناشائستہ الفاظ استعمال کیے۔ مسلمانوں نے حوصلے اور برداشت سے کام لیا، خاموشی سے سُننے رہے۔ بس اتنا کہہ کر تمہارا اور ہمارا

فیصلہ تلوار کرے گی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کو تشریف لاتے دیکھا تو حضرت قتادہ انصاری کو فرمایا: جھنڈا سنبھالو، میں آپ کا استقبال کروں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، عرض کی: آپ ان خیشوں کے پاس نہ جائیں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے ان سے میرے متعلق سب و شتم اور کبراسات سُننے ہیں؟ عرض کی: ہاں۔ آپ نے فرمایا، جب مجھے دکھیں گے تو کچھ نہ کہیں گے۔ جب آپ قلعوں کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے فرمایا:

یا اخوان القردة والخنازیر۔

(خزیریوں اور بندروں کے بھائیو!)

آپ نے اس لیے فرمایا کہ ان کے آباؤ اجداد میں نوحان بندر اور بڑھے خنزیر بن گئے تھے اور یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے۔ سب ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار میں تجاوز کیا۔ پھر فرمایا، تمہیں اللہ رُسوا کرے اور عذاب میں مبتلا کرے کیا تم مجھے گالی دے رہے تھے۔ یہود نے سُن کر قسین کھائیں کہ ہم نے آپ کو گالیاں نہیں دیں لیکن ہم حیران ہیں کہ آپ ایسے فاحش گالی دینے والے تو نہ تھے لیکن آج آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ خلافِ عادت باتیں کر رہے ہیں۔ بعض صحابہ کرام سے سفر میں عصر کی نماز قضا ہو گئی وہ اب عشاء کے وقت ادا کر رہے تھے اس ارشاد کے مطابق کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا،

لَا یصلین العصر الا فی بنی قریظۃ۔

(عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی جا کر پڑھنا)

اس پر بعض نے کہا کہ یہ کلمات آپ نے تاکید کے طور فرمائے تھے تاکہ ہم بنو قریظہ تک پہنچنے میں جلدی کریں نہ یہ کہ ہم عصر کی نماز ترک کر دیں اسی لیے انہوں نے نماز اپنے وقت پر پڑھ لی تھی۔ آپ نے دونوں کو اپنے موقف پر برقرار رکھا۔ وقت پر نہ پڑھنے والوں کی سرزنش کی اور نہ ہی قضا کرنے والوں کو کچھ فرمایا کیونکہ دونوں اپنے موقف میں صحیح تھے اور اپنے اس قیاس و اجتہاد پر ثواب پانے والے۔

اسی واقعہ سے صوفیہ کرام نے استدلال کیا ہے کہ جس کو مرشد کسی کام کے لیے **صوفیانہ استدلال** بھیجے اور راستے میں مسجد آجائے اور نماز کا وقت بھی ہو تو شیخ کے کام اور فرض کی ادائیگی میں اگر مسجد کو چھوڑ کر منزلی مقصود پر جا کر نماز پڑھ لے تو جائز ہے اس سے نماز کی سُستی یا مسجد کے چھوڑنے کا اس پر الزام نہ ہوگا۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ پچیس راتوں تک جاری رکھا یہاں تک کہ بنو قریظہ پر قید و بند کی صعوبت سخت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سخت خوف ڈالا اور حبیب بن اخطب بنو نضیر کا سردار بھی اسی قلعہ میں بند تھا اور وہ خندق سے واپسی پر اسی میں ٹھہر گیا تھا۔ جب یہود کو یقین ہو گیا

لے شاید حضرت حافظ شیرازی کے شعر

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغاں گوید

کی دلیل یہی واقعہ ہو۔ اویسی غفرلہ

کہ حضور علیہ السلام ہمیں کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ ان کے سردار کعب بن اسید نے کہا: اے یہودیو! ہم اس مرد (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیعت قبول کر لیں اور ان کی رسالت کی تصدیق پر آمادہ ہو جائیں بخدا اب ہمیں یقین ہو گیا ہو گا کہ یہ وہی نبی (علیہ السلام) ہیں جن کا ذکر خیر تمہاری کتابوں میں ہے اور مدینہ طیبہ ان کا دار الہجرۃ ہے۔ اب ان سے حد کرنے کا کیا معنی! صرف اسی لیے کہ وہ عربی ہیں بنی اسرائیل سے نہیں؟ میں تو ان سے معاہدہ توڑنے کو برا سمجھتا ہوں، اور تم پر یہ بلا و شامت اس بیٹھنے والے یعنی حبشی بن اخطب کی وجہ سے ہے۔ یہودیوں نے کہا: ہم تو قرآن کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے کہ اس کے بدلے میں ہم قرآن کو مان لیں۔ اس نے کہا: تو پھر یوں کرو کہ ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو قتل کر ڈالیں پھر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے صحابیوں سے جنگ کریں وہ تو اس وقت جنگ پر تامل ہوتے ہیں ہم مر جائیں تو ہمارے جیسے ہماری نسل بھی ختم ہو کیونکہ ہم مر جائیں گے تو پھر ان کی زندگی دُوبھر ہو جائے گی۔ یہودیوں نے کہا: ان مسکینوں (بچوں) کو قتل کر دیں تو پھر ہمارا جینا کس کام کا۔ اگر ہم زندہ بچ نکلے تو۔ پھر اس نے کہا: اگر یہ نہیں مانتے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج شب ہفتہ اصحاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) غفلت میں ہیں ہم ان پر اچانک حملہ کر دیں لیکن ہے ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہودیوں نے کہا: ہم ہفتہ کی توہین نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے بڑوں نے نہیں کیا اس پر عمرو بن سعد نے کہا کہ اگر یہودیت پر

ثابت قدم رہنا چاہتے ہو کہ ہم اہل عرب کے لیے خراج اپنے گلے میں ڈالنا گوارا نہیں کرتے جو وہ ہم سے زندگی بھر خراج وصول کرتے رہیں اس سے تو وہی مرنا بھلا۔ اس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا: میرے حکم پر قلعوں سے نیچے اتر آؤ۔ یہودیوں نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا: سعد بن معاذ کا حکم مان لو وہ تمہارے قبیلہ کا ہے یعنی اس کا سردار ہے۔ یہودیوں نے کہا: اس کا حکم ہمیں قبول ہے جیسے وہ کہے گا ہم راضی ہیں اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں گے وہ موجود نہ تھے خندق میں زخمی ہو چکے تھے آپ نے انہیں مدینہ طیبہ سے بلوایا، وہ گدھے پر سوار ہو کر تشریف لائے چونکہ جسم لیم تھے اور زخم خوردہ بھی تھے اسی لیے ان کے آنے پر صحابہ کرام کو فرمایا: قوموا الی سیدکم۔

(اٹھ کر اپنے سردار کا استقبال کرو)

انصار نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔

مسئلہ: آنے والے کے استقبال کی دلیل یہی واقعہ ہے۔ انصار نے اٹھ کر حضرت سعد کا استقبال کیا

۱۔ میلاد شریف یا جلسوں میں قیام کا استدلال بھی اس واقعہ سے کیا جاتا ہے علت جامعہ تعظیم ہے۔ فافہم ولا

لیکن من الو یا بیرہم قوم لایعقلون۔ اویسی عقول!

انہوں نے آتے ہی فرمایا کہ یہود کے جنگجوؤں کو قتل کر دو اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام اور کینیز بنالو۔ یہ سن کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ بکیر بلند فرمایا اور فرمایا :
لقد حکمت بحکمہ اللہ من فوق سبعة اربعة۔

(ہم نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا)
مطلب یہ کہ تمہارے اس فیصلے کی شان بلند و بالا ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
اب قتلوں سے نیچے اتر آؤ۔

اور فرمایا :

جو کچھ ان کے قتلوں میں ہے سب سمیٹ لو۔

چنانچہ قتلوں میں ایک ہزار پانچ سو تلواریں ، تین سو زبردیں ، دو ہزار تیر اور پانچ سو ڈھالیں حاصل ہوئیں علاوہ انہیں ان کے برتن اور اونٹ اور مویشی اور دیگر اشیاء بکثرت حاصل ہوئیں۔ آپ نے انہیں پانچ حصوں میں تقسیم فرمایا اور ان کی زمینیں مہاجرین کو بخش دیں انصار کو زمینیں نہیں دی گئیں۔ کیونکہ وہ پہلے سے ہی صاحبِ منازل تھے۔ اس پر تمام حضرات راضی ہو گئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ، درست ہے۔ آپ نے فرمایا ، یہودیوں کا سامان اٹھاؤ اور جانوروں کو یہاں چرنے کے لیے چھوڑ دو۔ صبح کے وقت مدینہ طیبہ کو روانگی ہوئی اور فرمایا کہ قیدیوں کو دار اسامہ بن زید میں لاؤ وہ چھ سو یا اس سے زائد جنگی تھے۔ اور عورتوں اور بچوں کے لیے فرمایا کہ انہیں بنت الحارث التجاریہ کی داریں لاؤ ، بچوں اور عورتوں کی تعداد سات سو تھی۔ اور یہ گھر جو مکہ و فدویہ کے ٹھہرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا اس لیے ان کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اپنے سوق المدینہ میں تشریف لے جا کر گڑھے کھودنے کا حکم دیا اور فرمایا ، ایک ایک قیدی کا سر کاٹ کر لاش اور سر پھینکے جاؤ اور پھر اس پر مٹی ڈال دو۔ اس کام کے متولی حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے عورتوں میں سے سوائے ایک عورت کے کسی کو قتل نہ کیا گیا ، وہ عورت وہ تھی جس نے قلعے کے اوپر سے حضرت خلد بن سوید رضی اللہ عنہ پر چکی پھینکی جس سے آپ شہید ہو گئے۔ اس غزوہ میں سوائے خلد بن سوید کے اور کوئی مسلمان شہید نہ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا :

لہ اجر شہیدین۔

(ا سے دو شہیدوں کا ثواب ہے)

اس کے بعد آپ نے قرظہ کی قیدی عورتوں اور بچوں کو نجد میں نیچے کا حکم فرمایا اور فرمایا اس رقم کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید کر لانا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر وہ گھوڑے اور ہتھیار مسلمانوں میں تقسیم کئے گئے۔

حضرت علیہ السلام نے روکا تھا کہ بچے اور اس کی ماں میں جدائی نہ ڈالی جائے جب تک بچہ بالغ نہ ہو یعنی یہاں تک کہ بچے کو احکام ہو اور بچی کو حیض آئے۔

اور فرمایا:

حدیث شریف من فرق بین والدۃ وولدہا فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ۔

(جو ماں اور اس کی اولاد میں جدائی ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو اپنے دوستوں سے جدا رکھے گا)

ف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ریحانہ بنت شمعون کو مخصوص فرمایا کیونکہ وہ قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی اور مسلمان ہو گئی تھیں انھیں آزاد کر کے نکاح فرمایا اور وہ آپ کی زوجیت میں رہیں یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر واپسی پر ان کا انتقال ہوا۔ یہ ہجرت کا دسواں سال تھا انھیں جنۃ البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ واقعہ آخر ذیقعد ۳ھ میں ہوا۔

۱۔ عیسائی و دیگر دشمنان اسلام کے تاریخ کے رنگ میں اعتراضات کے جوابات

عیسائی اور دیگر دشمنان اسلام مورخین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سنگین یہ الزام لگایا ہے کہ (معاذ اللہ) آپ اور آپ کے ساتھی غیر مسلموں سے بے رحمی سے پیش آتے تھے اور ان کا کام صرف اور صرف لوٹ مار اور مار دھاڑ تھا۔ یہ انھوں نے تعصب اور بغض و عناد کی وجہ سے کہا ہے ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحم دل نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ بعض غیر متعصب مورخین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اگر کوئی بلا تعصب آپ کی زندگی کا مطالعہ کرے تو وہ یقین کرے گا کہ عیسائیوں کا مذکورہ بالا تصور من گھڑت ہے جس میں جبر و صداقت نہیں۔ فقیر آپ کی ابتدائی کارروائی کا وہ عمدہ نامہ پیش کرتا ہے جس میں آپ نے غنائین کو آرام و سکون زندگی بسر کرنے کی دعوت دی۔ اس عہد نامہ پہلا حصہ جسے آزاد میٹر کا پہلا باب کہنا چاہیے اس طرح شروع ہوتا ہے:

ترجمہ: ”اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو رحمن و رحیم ہے، یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ خواہ وہ قریش ہوں یا ثیری اور ان کے علاوہ ان تمام افراد کے ساتھ خواہ وہ کسی قبیلہ یا قوم سے ہوں (باقی بر صفحہ آئندہ)

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ جیسے بنو قریظہ نے مشرکین کی مسلمانوں پر حملہ آوری میں معاونت کی تو ہلاک و تباہ ہوئے۔ ایسے ہی وہ علماء جو مہانت کر کے نفس و شیطان اور دنیا کی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۰۳)

لیکن مسلمانوں کے مقاصد سے متفق ہوں معاہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ تمام ایک قوم شمار ہوں گے۔ اس کے بعد چند قبائل سے دیت کی ادائیگی کے قواعد مقرر کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کے آپس میں ذاتی فرائض کے قوانین بیان کرنے کے بعد لکھا ہے: ”صلح و امن تمام مسلمانوں کے لیے مشترک ہوں گے۔ اپنے ہم مذہبوں کے دشمنوں کے ساتھ کسی شخص کو بطور خود صلح یا جنگ کرے گا اختیار نہ ہوگا۔ یہودی جنہوں نے ہماری جمہوریت سے الحاق کر لیا ہے ہر قسم کی توہین وغیرہ سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ ان کو ملکی حقوق اور عہدے مسلمانوں کے برابر دئے جائیں گے اور دونوں کو ہر قسم کی امداد دی جائے گی۔ مسلمانوں کے علاوہ یہود قبائل حارث، جشم، ثعلبہ، اوس اور دوسرے جو یثرب میں آباد ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک قوم شمار ہوں گے اور ان کو اپنے احکام مذہب کی بجا آوری میں ویسی آزادی ہوگی جیسی کہ مسلمانوں کو اور ان کے دستدار اور حلیف بھی اس آزادی و محفوظ سے مستحق ہوں گے۔ مجرم سے مواخذہ کیا جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی۔ یثرب کو تمام دشمنوں سے بچانے کے لیے یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ان تمام لوگوں کے لیے جو اس عہد نامہ کو قبول کرتے ہیں اندرون یثرب قابل احترام ہوگا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے دستدار اور حلیف قبائل کی ویسی ہی عزت کی جائے گی جیسی کہ ان کے سرپرستوں کی کی جاتی ہے ہر سچا مسلمان اس شخص سے نفرت کرے گا جو کسی مجرم، نا انصافی یا تحریبی کام کا مرتکب ہو۔ کوئی شخص مجرم کی امداد نہیں کرے گا خواہ وہ اس کا قریب ترین رشتہ دار ہو۔“

سلطنت کے چند انتظامی امور کے تذکرہ کے بعد یہ حیرت انگیز دستاویز اس طرح ختم ہوتی ہے:

”آئندہ تمام جھگڑے جو ان لوگوں کے درمیان پیدا ہوں گے جنہوں نے اس عہد نامے کو قبول کیا ہے فیصلے کے لیے رسول اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔“

اس طرح عربوں کی بد عملی کو ایک آخری جان لیوا دھچکا لگایا کیونکہ اس سے قبل مظلوم کو انتقام لینے یا انصاف کرانے کے لیے اپنی یا اپنے اقربا کی طاقت پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا۔ اس عہد نامے کی رو سے آپ حاکم اعلیٰ مقرر ہوئے۔

بنی نضیر، بنی قریظہ، بنی قینقاع اور دیگر قبائل جو مدینہ کے قرب و جوار میں آباد تھے اس عہد نامہ (باقی بر صفحہ آئندہ)

قلب پر حملہ آور می میں مدد کرتے ہیں اور اربابِ طلب کو رخصت کا فتویٰ دیتے اور انہیں تجربہ و معاہدہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

میں شامل نہ ہوئے لیکن کچھ مدت بعد انہوں نے بھی خوشی کے ساتھ ان شرائط کو قبول کر لیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام الطاف و اکرام یہود کو کسی طرح مطمئن نہ کر سکے۔ کوئی بات ان کے جذباتِ عدالت کو مٹا نہ سکی۔ اس بات سے ناراض ہو کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عرب کے یہودی بنانے میں آلود کار نہیں بنا سکتے۔ اور اس لیے کہ اسلام کے عقاید یہودیت کے مقابلے میں نہایت سادہ ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے تعلقات منقطع کر لیے اور دشمن کی صف میں جا ملے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ وہ بت پرستی اور اسلام میں سے کس مذہب کو پسند کتے ہیں تو ان کا جواب اکثر عیسائی کج بچوں کی طرح یہی ہوتا کہ ہم بت پرستی کو اس کی تمام برائیوں کے باوجود اسلام پر ترجیح دیتے ہیں وہ بدزبانی پر اتر آتے۔ اپنی زبانوں کو بل دے دے کر قرآن کے الفاظ اور کلماتِ نماز کا لفظ بگاڑتے اور انہیں بے معنی کر دیتے یا کلمات کفر بنا دیتے۔ یہودی شعرا جو اس وقت بہت کثرت سے موجود تھے۔ تہذیب و شرافت کو بالائے طاق رکھ کر مسلمان مستورات کی شان میں نہایت مکروہ اشعار کہتے۔ لیکن اس سے بھی ان کا دل ٹھنڈا نہ ہوا اور انہوں نے اس سلطنت کے دشمنوں کے پاس، جس کی حفاظت میں وہ خود بھی تھے ایلچی بھیجے۔ قریش جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اُدھار کھائے بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے گروہ اور غدار اسرائیلیوں کے لوگ اسلام کی کمزور حالت سے بخوبی واقف تھے انہیں یہ معلوم تھا کہ یہودیوں نے وقتی ضرورت کے ماتحت عارضی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتحاد کیا ہے اور ان کے مدینہ کے قریب ظاہر ہوتے ہی یہود اور ان کے پرستار مسلمانوں کو چھوڑ کر فوراً ان سے جا ملیں گے۔

چنانچہ اب مسلمانوں کی سخت ترس آزمائش کا وقت آن پہنچا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے تحفظ اور مسلمانوں کی تنظیم سے ابھی فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ حملے شروع ہو گئے۔ تمام مدینہ بغاوت اور سازشوں سے بھر گیا۔ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا کہ شہر کو کسی ناگہانی اندرونی آفت سے بچاتے یا بیرونی حملہ کی مدافعت کے لیے سخت تر وسائل اختیار کرتے۔ آپ صرف اسلام کے مبتنی ہی نہ تھے بلکہ لوگوں کی جانوں اور آزادی کے محافظ بھی تھے۔ پیغمبر کی حیثیت سے آپ دشمنوں کی بدزبانی اور دشنام دہی کو تو برداشت کر سکتے تھے لیکن سلطنت کے حاکم کی حیثیت سے تقریباً ایک مسلسل جنگ کے جرنیل کی حیثیت سے، جب کہ مدینہ کا نظم و نسق فوجی قوانین کے تحت عمل میں آ رہا تھا۔ آپ اس (باقی ص ۵۰۶ پر)

و ترک دنیا و ترک عزالت و انقطاع پر ڈھیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو رہبانیت ہے اور اسے دین سے

(بقیہ حاشیہ ص ۵۰۵)

دغا بازی کو نظر انداز نہ کر سکتے تھے۔ رعایا کے تحفظ کا فرض آپ کو مجبور کرتا تھا کہ آپ ایسے گروہ کو دہا دیں جو شہر کو دشمنوں سے تاخت و تاراج کرا دینے والا تھا بلکہ جس نے کرا دیا۔ ملک کے تحفظ کا تقاضا تھا کہ ایسے غداروں کو قتل کر دیا جائے جو مدینہ کے اندر بغاوت کا بیج بڑھ رہے تھے یا اپنے مشترکہ دشمن کو اطلاعات بہم پہنچا رہے تھے۔ تقریباً نصف درجن آدمی غدار قرار دے کر قتل کر دے گئے۔ اس کارروائی کو اگر کوئی متعصب ظلم سے تعبیر کرتا ہے تو وہ علم سیاسیات میں جاہل مطلق ہے۔

اس سے قبل کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر کی حفاظت کا موقع ملے یا مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت ملے قریش کی فوجیں میدان جنگ میں آ پہنچیں۔

وہ جس نے تمام عمر کبھی ہتھیار نہ چلایا تھا، جس کا دل انسانی تکالیف دیکھ کر درد اور رحم سے بھر آتا تھا اور وہ عرب کے تمام آئین مردانگی کے خلاف اپنے بچوں اور اپنے تبعین پر رویا کرتا تھا، جس کی نرم دلی اور جس کے درمندانہ طرز عمل نے اسے دشمنوں سے ناسائیت کا طعنہ دلوایا، وہی انسان حالات سے مجبور ہو کر اور اپنی طبیعت کے خلاف دشمن کے حملوں کو اسلحہ اور فوج سے دوکٹا ہے اپنی حفاظت کے لیے اپنے تبعین کو منظم کرتا ہے اور اکثر دشمن کے غدارانہ اور ناگہانی حملوں کی روک تھام کے لیے ہمیں بھیجتا ہے۔ اس وقت عربی جنگوں کا یہی قاعدہ تھا کہ رات کے وقت یا صبح کے دھند لکے میں دشمن کی لاعلمی میں خوریز چھاپے مارتے تھے۔ اگر دشمن خبردار ہوتا تو ایک ایک دودو آدمی مقابلے پر آتے یا ایک عام حکمہ کر دیا جاتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی عادات کا پورا پورا علم تھا اس لیے آپ ایسے ناگہانی حملوں کی مداخلت کے لیے چھوٹی چھوٹی ہمیں بھیجتے رہتے تھے۔ لیکن اسے متعصب مورخین نے ٹوٹ مار سے تعبیر کیا۔ یہ ان کی جمالت نہیں تو اور کیا ہے پھر ستم بالائے ستم یہ کہ ان یہود اتحادیوں نے مدینہ کے قریب دجور پر جگھے شروع کر دیے۔ وہ مسلمانوں کے پھلدار درختوں کو تباہ کر دیتے اور ان کے گلوں کو ہانک کر لے جاتے۔ ابو جہل کی سرکردگی میں ایک ہزار سپاہی کی فوج جنگی ساز و سامان سے آراستہ مسلمانوں کے تباہ کرنے اور اپنے قافلہ کی حفاظت کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ ادھر مسلمانوں کو مدینہ سے باہر اُس کی خبر ہوئی اسی لیے وہ کفار کی پیش بندی کے لیے بدر کی وادی میں پہنچ گئے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی فوج کو نہایت متکبرانہ انداز سے وادی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف

(باقی اگلے صفحہ پر)

کوئی تعلق نہیں اور پھر اس پر ان آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن کا ظاہری معنی بھی ہے اور باطنی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

اٹھا کر وفاداروں کے اس چھوٹے سے گروہ کے تحفظ کی دعا مانگی :

”اے خدا! اپنی امداد کے وعدہ کو نہ بھولنا۔ اے خدا! اگر یہ چڑھنا سا گروہ فنا ہو گیا تو تیری حقیقی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔“ جیسا کہ قصہ بدر میں تفصیل موجود ہے۔

جنگ ختم ہو جانے کے بعد بہت سے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے جن میں سے صرف دو کو قتل کیا گیا۔ یہ مسلمانوں کے شدید ترین دشمن تھے، اس لیے عربوں کے قانون جنگ کے مطابق انہیں آپے کیے کی سزا بھگتنی پڑی۔

باقی قیدیوں کے ساتھ عربوں کے تمام دستور و روایات کے خلاف نہایت رحم دلی کا برتاؤ کیا گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی احکام جاری کیے کہ اس مصیبت میں ان کی تحقیر نہ کی جائے اور ان سے نرمی کا سلوک کیا جائے۔ جن مسلمانوں کے سپرد قیدی کئے گئے تھے انہوں نے آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کیا۔ یہ لوگ اپنا بہترین کھانا قیدیوں کو کھلا دیتے اور خود صرف کھجوروں پر گزاراوقات کر لیتے۔ حالانکہ جنگی قیدیوں سے نیک سلوک کیا گیا تاہم متعصب عیسائی مروجین نے اسے خوب اچھالا۔ ہم ان کے غلط پروپیگنڈا کے دفاع میں صرف ان کے اپنے ایک غیر متعصب مورخ کے حوالہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ مینور اس واقعہ کو اس طرح بیان کرتا ہے :

”آن حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے احکام کی تعمیل میں مدینہ والوں اور ان مہاجرین نے جن کا کوئی مکان مدینہ میں نہ تھا، قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ زمانہ بعد میں ایک قیدی نے کہا :

”خدا کی رحمت ہو مدینہ والوں پر، وہ ہمیں سواری دیتے اور خود پسیدل چلتے تھے اور ہمیں

گھوڑوں کی روٹی کھلاتے جبکہ وہ خود کھجور پر گزارہ کرتے۔“

ان عجیب و غریب اتفاقات نے جو بدر کی فتح کے باعث ہوئے اور ان نتائج نے جو اس فتح سے پیدا ہوئے مسلمانوں کے دل پر نہایت گہرا اثر کیا انہیں پختہ یقین تھا کہ آسمانی فرشتوں نے ان کی طرف سے کفار کے ساتھ جنگ کی ہے۔

ملائکہ کی مدد : غزوہ بدر وغیرہ میں ملائکہ کی مدد کو بھی متعصب مروجین افسانہ سمجھتے ہیں ہم انہیں یاد دلاتے ہیں (باقی بر صفحہ آئندہ)

بھی اور وہ صرف ظاہری معنی پر اکتفا کر کے باطنی معنی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس معنی پر وہ قرآن کے اس بعض

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کی طرح ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا تعالیٰ کے پیغامات انسان تک پہنچانے والی درمیانی ہستیوں کی موجودگی کے قائل تھے۔ فرشتوں کے متعلق جدید نظریے ہمارے آباؤ اجداد کے عقاید کا بطلان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمارا انکار اور ان کا اقرار دونوں کا درجہ قیاس سے زیادہ نہیں فرق صرف اس قدر ہے کہ ایک منفی ہے اور دوسرا مثبت۔ جس چیمپیز کو زمانہ جدید کی نظریں عناصر قدرت کی صورت میں دیکھتی ہیں اس چیز کو وہ فرشتوں سے تعبیر کرتا ہے۔

تقسیم غنیمت پر اعتراض متعصبین کو حضور کی تقسیم غنیمت پر بھی اعتراض ہے اس کے جواب میں ان

”یہ امر خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی فوج میں بدر کے مال غنیمت پر جھگڑا بالکل اسی طرح شروع ہوا جس طرح حضرت داؤد کی فوجوں میں عما کی مال غنیمت پر ہوا تھا۔ جو لوگ جنگ میں شریک تھے وہ اس بات پر بھرپور ہوتے کہ مال و اسباب کی نگرانی کرنے والوں کو جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے کوئی حصہ نہ دیا جائے۔ لیکن دونوں صورتوں میں ایک ہی فیصلہ دیا گیا جو مستقبل میں قانون کے مطابق سب کو حصہ ملنا چاہیے۔“

بنی نضیر کے کوائف بنی نضیر کی اب بالکل وہی حالت ہو گئی تھی جو ان سے قبل بنی قینقاع کی تھی۔ انہوں نے خود اپنے طرز عمل سے اپنے آپ کو عہد نامہ کی حدود سے باہر کر لیا۔

اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپس آنے پر انہیں بھی وہی پیغام بھیجا جو اس سے قبل بنی قینقاع کو بھیجا گیا تھا۔ منافقین اور عبد اللہ بن ابی کی امداد کے بھروسے پر انہوں نے نہایت بے باکانہ جواب دیا۔ لیکن انہیں اپنے بھائیوں یعنی بنی قریظہ کی طرف سے سخت مایوسی ہوئی اور پندرہ دن کے محاصرے کے بعد شرائط صلح کے لیے التماس کرنا پڑی۔ وہی شرائط دہرائی گئیں جو پہلے پیش کی گئی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے جلا وطن ہونا قبول کر لیا۔ اسلحہ جنگ کے سوا انہیں تمام منقولہ جائیداد ملے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ روانگی سے پہلے انہوں نے اپنے گھروں کو تباہ کر دیا تاکہ مسلمان ان سے مستفید نہ ہوں۔ ان کی زمینیں اور سامان جنگ جو وہ اپنے ساتھ نہ لے جاسکتے تھے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے اجازت لے کر ہاجرین میں تقسیم کر دئے۔

(باقی بر صفحہ ۵۰۹)

پرایمان رکھتے ہیں جو ان کی طبائے کے موافق ہے اور اس باطنی معنی کو چھوڑ دیتے اور کفر کرتے ہیں صرف اپنی طبائے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۰۸)

مہاجرین اپنے مدنی بھائیوں کے فیاضانہ سلوک سے خوش ہوئے۔ آپ کو معلوم تھا کہ مدینہ والوں کی امداد غیر مستقل ہے۔ اس لیے آپ نے انصار کے رؤسا کو جمع کیا اور ان سے دریافت فرمایا کہ اس مال کو ان کے غریب مہاجر بھائیوں میں تقسیم کرنے پر انہیں کوئی اعتراض تو نہیں۔ سب نے یک آواز ہو کر کہا:

”یہودیوں کا مال ہمارے بھائیوں میں تقسیم کر دو اور ہمارے مال میں سے بھی کچھ حصہ انھیں دے دو ہم بخوشی اجازت دیتے ہیں“

اس پر آپ نے اس جائداد کو مہاجرین میں تقسیم کر دیا، اور دو انصار کو بھی حصہ ملا جو بہت غریب تھے۔ بنی نضیر کی جلاوطنی ربیع الاول ۳ء میں ہوئی۔ اس سال کا باقی حصہ اور آئندہ سال کا ابتدائی حصہ خاند بدوش دشمن قبائل کی بغاوتیں فرو کرنے اور مدینہ پر چند غریزہ حلوں کی سرکوبی کرنے میں صرف ہوا۔ اس اثنا میں دشمنان اسلام بھی بے کار نہ رہے۔ کفار نے دوردراز علاقوں میں اپنے سفیر بھیجے تاکہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں۔ ان کوششوں میں یہودی پیش پیش تھے۔ بنی نضیر کے جو آدمی غیر میں تھے انہوں نے انتقام کی امیدوں سے مشتعل ہو کر مسلمانوں کے استیصال کے لیے ایک انجن بنائی۔ ان کی کوششوں سے ایک ہلیت ناک اتحاد عمل میں آیا اور ساز و سامان سے آراستہ دس ہزار سپاہیوں کی ایک فوج ظالم البوسفیان کی سرکردگی میں مدینہ پر چڑھ دوڑی۔ راستے میں کسی قسم کی مزاحمت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر اُحد کی طرف آن کھڑے جو شہر کا سب سے زیادہ غیر محفوظ پہلو تھا۔ ان کے مقابلہ کے لیے مسلمانوں کو صرف تین ہزار جانا زبیر آ سکے۔ اپنی تعداد کی قلت اور منافقین کی فتنہ انگیز مخالفت کے خیال سے مجبور ہو کر مسلمانوں نے تحفظ و دفاع کی تدابیر اختیار کیں۔ شہر کے کمر در مقامات کے گرد گہری خندق کھودی۔ عورتوں اور بچوں کو شہر کے مضبوط مکانات میں محفوظ کر دیا اور خود خندق کے پیچھے صف آرا ہو گئے۔ شہر کے جنوب مشرق کی طرف تھوڑے ہی فاصلے پر بنو قریظہ کے کئی قلعے تھے۔ اس سمت کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کو پورا بھروسہ تھا کہ اگر وہ دشمن کے دفاع کے لیے عملی حصہ نہ لیں گے تو کم از کم غیر جانبدار ضرور رہیں گے۔ کیونکہ وہ عہد نامے کی رو سے تمام بیرونی حلوں میں مسلمانوں کی امداد کے ذمہ دار تھے۔ اب یہودیوں کو کفار نے عہد شکنی پر آمادہ کر لیا اور اپنے ساتھ شمل کر لیا۔ جن ہی آن حضرت کو ان کی عہد شکنی کا علم ہوا آپ نے سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ کو

(باقی بر صفحہ ۵۱۰)

کے تحت یہی لوگ شباطین و نفوس اور دنیا کے معاون ہیں جو بھی ان کے قریب ہوگا تو جیسے وہ وادی مساعدا

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۰۹)

ان کے فرائض کی یاد دہانی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے نہایت تڑپتی سے جواب دیا،

محمد کون ہے؟ خدا کا پیغمبر کون ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں؟ ہمارے درمیان کوئی عہد نامہ نہیں۔

چونکہ یہود مدینہ کے حالات سے اچھی طرح واقف تھے اور شہر کے کمزور مقامات دکھا کر محاصرین کی علی امداد کر سکتے تھے اس لیے مسلمانوں میں سخت اضطراب پھیل گیا۔ منافقین کی موجودگی نے خطرات کو اور زیادہ کر دیا۔

کفار اور یہود نے مسلمانوں کو کھلے میدان میں لائے یا یہودیوں کی رہنمائی میں شہر پر ناگہانی حملہ کرنے کی بہت کوششیں کیں لیکن ناکام رہے۔ اب انہوں نے حملہ عام کا قصد کیا۔ محاصرہ کیے پس دن ہو چکے تھے۔ صبح کے مضطرب و بے قرار طبع قبائل جو مسلمانوں کو ایک آسان لقمہ سمجھ کر قریش کے ساتھ آگئے تھے۔ اس طویل محاصرے سے اکتا گئے۔ محاصرین کے سرداروں نے خندق عبور کرنے کی بہت کوششیں کیں۔ لیکن مسلمانوں نے ہر حملہ کو پسپا کر دیا۔ اب حالات کفار کے خلاف ہوتے ہوئے معلوم ہوئے۔ ان کے گھوڑے بھوک سے مرنے لگے اور سامانِ رسد کم ہو گیا۔ نا اتفاقی تو ان میں پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن مسلمانوں کے دوراندیش سردار نے اپنی بے نظیر دانائی سے انھیں اور بھی بیدل کر دیا۔

ایک لحظہ میں دشمنوں کی یہ عظیم الشان متحدہ افواج ہوا میں کافور ہو گئیں۔ رات کی خوفناک تاریکی میں اندھی اور بارش کے ایک غضب ناک طوفان نے ان کے نیچے اکھاڑ پھینکے اور ان کی ہانڈیاں اُلٹ دیں۔ ابوسفیان اپنا لشکر لے کر بھاگا اور جو باقی بچے انھوں نے بنی قریظہ کے پاس پناہ لی۔ آں حضرت نے رات ہی کو دشمنوں کے انتشار کی خبر دے دی تھی اور دن نکلنے ہی لوگوں نے اس پیش گوئی کو پورا ہوتے دیکھ لیا اور مسلمان خوش ہو کر شہر میں واپس آئے لیکن مسلمانوں کی فتح اس وقت تک مکمل نہ ہو سکتی تھی جب تک بنی قریظہ جیسی خطرناک قوم ان کی ہمسائیگی میں موجود تھی۔ انھوں نے اپنے عہد و پیمان کے باوجود خدا رتابت کیا تھا۔ اور ایک دفعہ تو بے خبری میں مدینہ پر ٹوٹ ہی پڑے تھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتے تو مسلمانوں کا قتل عام ہو جاتا۔ مسلمانوں نے اپنا فرض سمجھا کہ ان سے اس غدار کی کا جواب طلب کیا جائے۔ یہود نے نہایت دیدہ دلیری سے کام لے کر جواب دہی سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا محاصرہ کر لیا اور وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے صرف ایک شرط پیش کی کہ ان کی سزا کا

(باقی صفحہ ۵۱۱ پر)

میں ہلاک و تباہ ہوئے وہ بھی ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ مخالفت و ترک ریاضات و ترک مجاہدات سے پناہ مانگتے ہیں۔

(بقیہ جاشیہ صفحہ ۵۱)

فیصلہ بنی اوس کے سردار سعد بن معاذ پر چھوڑ دیا جائے۔ اس شخص نے جو ایک سخت گیر سپاہی تھا اور جو اسی محلے کے دوران میں زخمی ہوا تھا۔ یہود کے اس غدارانہ طرز عمل پر سخت غضب ناک ہو کر فیصلہ کیا کہ یہود کے تمام جنگ کے آدمی موت کے گھاٹ اتار دئے جائیں اور ان کی عورتیں اور بچے مسلمانوں کے لوندی غلام بنالیے جائیں۔ چنانچہ اس فیصلہ پر عمل کیا گیا۔ سعد اس فیصلہ کے دوسرے ہی روز وفات پا گیا۔

متعصب مورخین کے ایک اعتراض کا جواب بنو قریظہ کے محاصرہ پر انھیں سخت سزا پر معلوم نہیں کہ ان اشخاص کا جرم محاصرہ کے وقت حکومت کی بغاوت کرنا تھا اور جن لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ کس طرح ولنگش کی گزرگاہ فرج کے مفزورین کی لاشوں سے پٹی پڑی تھی، انہیں ایک غذا رکھوٹے سے قبیلے کے قتل پر حیران نہ ہونا چاہیے۔

یہودیوں کے چند قبائل کی سزا دی گئی تھی، سپزنگر، ویل اور اوسبرن جیسے ان حضرت کے عیسائی سوانح نگاروں کے لیے ناجائز محملے کے راہ بھی کھول دی ہے۔ بنی قینقاع اور بنی نصیر کو ان کے جرائم کے مقابل میں بہت ہلکی سزائیں دی گئیں صرف بنی قریظہ ہی کو کسی قدر سخت سزا دی گئی۔

انسانی فطرت کی ترکیب ہی کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ کسی شخص کا جرم کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو جس وقت آئے سزا دی جاتی ہے۔ ہمیں درشت اور ظالمانہ معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے احساسات میں ایک قدرتی انقلاب واقع ہو جاتا ہے اور ہمارے دلوں میں انصاف کی بجائے رحم جاگزیں ہو جاتا ہے۔ اُس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارے نقطہ نظر سے بنو قریظہ کی سزا سخت تھی لیکن خواہ ہم ان بے چاروں کی قسمت پر کتنا ہی افسوس کریں جنہوں نے کہ اپنی قسمت کا فیصلہ اپنی مرضی سے ایک غضب ناک سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا، خواہ ہم کتنا ہی افسوس کریں کہ فلاں شخص کو اس طرح نہیں بلکہ اس طرح سزا دینی چاہیے تھی لیکن میں جذبات میں آکر ان واقعات کو نظر انداز نہ کر دینا چاہیے۔ ہمیں ان کے جرائم کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ان کی اسلام دشمنی کو، ان کی اس عمدگی کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، جس سے دور رہنا ان کا اولین اخلاقی (باقی بر صفحہ ۵۱۲)

شکوہ شریف میں ہے :-

اندین رہ می تراش و می خراش
تا دے آفر دے فارغ مباحث

(باقی صفحہ آئندہ)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۱۱)

فرض تھا۔ مزید برآں ہیں ان ترغیبات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جو یہوداہ کے یہ پرستار بت پرستی کے قائم رکھنے کے لیے کفار عربوں کو دیتے تھے۔ اخلاقیات کے عیسائی علمبردار آرنلڈ کی طرح کچھ مسلمان بھی یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ ”ظالم و مفسد کا فنا کرنا اس سے سو درجہ بہتر ہے کہ وہ اپنی ناپاک محبت سے بے گناہوں کو بھی آلودہ کرے!“

(خطبات آرنلڈ۔ غزوات اسرائیلیہ ص ۲۶-۲۵)

یہ مسلمان صرف ایک لفظ کے تفسیر سے اسی طرح کہہ سکتے ہیں ”اُوہم غور کریں کہ ہمارا اور ان تمام دوسری اقوام کا جو اس آسمان کے نیچے آباد ہیں کیا حشر ہوا ہوتا۔ اگر عربوں (در اصل اسرائیلیوں) کی تلوار اپنا کام کفایت سے انجام دیتی عربوں (در اصل اسرائیلیوں) کی تلوار اپنے خوئیں کارناموں کے ساتھ تمام خاکِ عالم کے لیے دنیا کے دوسرے سرے تک و کرم کے بیج بوگئی۔“

اگر عیسائیوں کی دلیل صحیح ہے اور بے رحمانہ نہیں تو یقیناً مسلمانوں کی دلیل اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ دوسرے مسلمان بنی قریظہ کے اس خوفناک فیصلے کو اسی نظر سے دیکھ سکتے ہیں جس نظر سے کارلائل باشندگان ڈروغیڈہ کے قتل عام کے متعلق کرامول کے وحشیانہ حکم کو دیکھتا ہے ”ایک مسلح سپاہی ان جذبات کے ساتھ کہ وہ خدا کے عادل کا سپاہی ہے ایک ایسا جذبہ ہر سپاہی کے دل میں ہوتا ہے کہ اس کا احساس رکھنا چاہیے۔ موت کی طرح غضب ناک“

تقدیر کی طرح بے رحم، خدائی انصاف کو اس کے دشمنوں پر ظاہر کر رہا تھا۔“

لیکن یہودیوں کو جو سزا دی گئی ہم اُسے اُن دونوں میں سے کسی ایک نقطہ نظر سے بھی نہیں دیکھتے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ اُس وقت کے قوانین جنگ کے مطابق انہیں نہایت مضحکہ نواز دی گئی ”اُس زمانہ کے رسوم جنگ کے مطابق قوانین کا پوری طرح اطلاق کیا گیا“ (تاریخ یونان جلد ششم) ان لوگوں نے اپنی بدقسمتی کو خود بلایا۔ اگر یہ لوگ سعد کے فیصلے کے بغیر بھی قتل کر دئے جاتے تو یہ اس زمانہ کے قوانین کے بالکل مطابق ہوتا لیکن انہوں نے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے سعد کو خود منتخب کیا۔ انھیں معلوم تھا کہ اس کا فیصلہ اُن کے طرز عمل کے خلاف نہیں اور اس لیے انہوں نے کوئی عذر پیش نہ کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو اپنے دشمنوں کو

(باقی صفحہ ۵۱۳ پر)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
تَمَآلَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۚ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَالْآٰءَ الْآٰخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ
مِن يُتَيَّاتٍ مِّنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۖ وَكَانَ
ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

ترجمہ : اے غیب بتانے والے (نبی) اپنی بیبیوں سے فرمادے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش
چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا
گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اے نبی کی بیبیو!
جو تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرات کرے اس پر اوروں سے ڈو نا عذاب ہو گا اور یہ اللہ کو
آسان ہے۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

توجہ : اس راہ میں حرکت کر اور جنباں رہ تا دم آخر فارغ نہ ہو اس لیے کہ بطلالت صرف
مردمی لاتی ہے اور جہد و جہد مراد کے ہر طرح کے دروازے کھولتی ہے۔

تفسیر عالمانہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** اے رفیع الشان اور رب رحمان سے خبر دینے والے۔
شان نزول : حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ۹۰ھ میں نبی سید عالم

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۱۲)

بغیر کسی افسوس کے ذبح کر ڈالتے۔ لوگ حضرت داؤد کی ٹخن ریزیوں کو اس زمانہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قدیم عیسائیوں کی
خوفناک ٹخن ریزیاں خاص "روشنیوں" میں دیکھی جاتی ہیں۔ قدیم مسلمانوں کی دفاعی لڑائیاں کیوں نہ اس نقطہ نظر سے
دیکھی جائیں۔ لیکن نقطہ نظر خواہ کوئی ہو، بے تعصب دل جانتے ہیں کہ بنی قریطہ کی سزائیں آں حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم پر کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ ان کے مزید اعتراضات و جوابات "سیرت حبیب کبریا" میں دیکھئے۔
اویسی غفرلہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواجِ مطہرات سے علیحدگی اختیار فرمائی اور قسم کھائی کہ ایک ماہ ان کے ہاں آمد و رفت ترک رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ازواجِ مطہرات نے زیب و زینت اور آرائش اور نان و نفقہ کی فراوانی کا مطالبہ کیا اور اس مطالبہ کے تکرار سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا اس لیے آپ نے مسجد نبوی کے حجرہ میں گوشہ نشین ہو کر تنہائی اختیار کر لی۔ انیس دن گزر جانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آیتِ تغیر لائے اور عرض کی یا ایتھما اللہ یحییٰ اسے نبی علیہ السلام قلیٰ یہ امر وجوبی ہے جو ازواجِ مطہرات کے اختیار کے بارے میں ہے اور یہ صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے لَا تَمُوتُ وَاجِلُکَ اپنی بیویوں کو جو اس وقت فرماتیں: پانچ قریش سے:

(۱) سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر

(۲) سیدتنا حفصہ بنت عمر

(۳) سیدتنا ام حبیبہ، ان کا نام رملہ بنت ابی سفیان تھا۔

(۴) سیدتنا ام سلمہ، ان کا نام ہند بنت ابی امیہ الخزرجیہ تھا۔

(۵) سودہ بنت زمعہ العامریہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)

اور چار غیر قریش سے تھیں:

(۱) سیدتنا زینب بنت جحش الاسدیہ

(۲) سیدتنا میمونہ بنت الحارث المملاییہ

(۳) سیدتنا صفیہ بنت حبیب بن اخطب الخبیریہ المہارونیہ

(۴) سیدتنا جویریہ بنت الحارث الخزاعیہ المصطلقیہ

۷: یہی بیبیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔
 اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا کَا اِرَادَہ رکھتی ہو۔ یعنی وسعت اور اس کی نعمتوں سے بھرپور رہنے کا وَزِنْتُمْہَا اور اس کی آرائش کا۔ جیسے قیمتی پارچات اور زیورات جن میں تکلف ہی تکلف ہو، فَتَعَالٰی کِنْ تَوَاؤُ۔ یہ دراصل تعال سے ہے۔ یہ کلمہ وہ بولتا ہے جو اوپر والے مکان سے نیچے والے کو بلائے۔ پھر کثرتِ استعمال کی وجہ سے ہر جگہ استعمال ہونے لگا۔ اس سے حقیقی متوجہ ہونا مراد نہیں اور نہ ہی ان کا آنا۔ مقصد یہ ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہم تمہیں پیش کریں اس کا جواب دو اور ہمیں ارادہ کی خبر دو۔ ان دو باتوں میں سے جسے اختیار کرنا چاہو اس کی ہمیں خبر دو۔ یہ اس کے محاورہ سے ہے:

اقبل بکلمتی و ذہب یخاصی وقام یہیہ دنی -
(میری طرف متوجہ ہو کر باتیں کرنا ہے اور وہ مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے اور مجھے تنہا کر دیتا ہے)

اُمْتَعَنْتَ میں تمہیں مال دوں - امر کی وجہ سے مجزوم ہے -
حل لغات : التمتع کسی کو برتنے کی چیز دینا -

اب معنی یہ ہوا کہ میں تمتع (طلاق) دوں گا - یعنی او میں تمہیں تمتع (طلاق) دوں، جو مطلقہ عورت کو طلاق کے ساتھ مہر کے علاوہ دیا جاتا ہے - دراصل تمتع و متاع وہ معمولی سی شے ہے جس سے تمہوڑا سا نفع اٹھایا جائے پھر وہ تمہوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے - لذت اٹھانے کو بھی تمتع اسی لیے کہا جاتا ہے - تمتع طلاق مجبوری طور پر چند کپڑوں کا نام ہے :

(۱) درع، جس سے عورت بدن ڈھانپتی ہے (قمیص) -

(۲) لحفہ، وہ کپڑا جس سے عورت پردہ کر کے گھر سے نکلتی ہے (پردہ کی چادر) -

(۳) غمار، وہ کپڑا جس سے عورت سر ڈھانپتی ہے (دوپٹہ) -

مسئلہ : امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ کپڑے (تمتع) اس غیر مدخلہ مطلقہ کو دینا واجب ہے جس سے نکاح کے وقت طے کر لیا گیا تھا کہ تجھے مہر نہیں ملے گا اس کے ماسوا باقی جملہ مطلقہ عورتوں کو یہ کپڑے (تمتع) دینا مستحب ہے -

تمکنت : یہ کپڑے (تمتع) مطلقہ کے لیے اس پریشانی کا مداوا ہے جو اسے شوہر نے طلاق دے کر دی - یہ کپڑے (تمتع) اسے دئے گئے تاکہ مدت عدت میں انھیں استعمال میں لائے -

مسئلہ : تمتع (کپڑے) مرد کے حسب حال ہوگا - اگر امیر ہے تو قیمتی کپڑے دینے ہوں گے، اگر مفلس ہے تو اس کے حسب حال -

مسئلہ : اگر نصف مہر تمتع کے کپڑوں سے کم پڑتا ہے تو پھر صرف وہی مہر دینا ہوگا لیکن یہ نصف مہر پانچ درہم سے کم نہ ہو کیونکہ کل مہر کم از کم دس درہم ہے -

وَأَسْرَحَ حَتَّىٰ اور میں تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں -

حل لغات : السرح پھلدار درخت - کہا جاتا ہے :

سرحت الابل ان ترعیہا السرح -

(میں نے اونٹ کو چھوڑ دیا تاکہ وہ پھلدار درخت کھاٹے)

پھر اس کا عام استعمال اونٹ کے چرنے کے لیے چھوڑنے کے لیے ہو گیا اور طلاق میں تسریح، تسریح الابل سے استعارہ ہے جیسے طلاق کا لفظ طلاق الابل سے استعارہ ہے۔

مسئلہ : وہ صریح لفظ جس سے طلاق لازماً ہو جائے نیت ہو یا نہ ہو لفظ طلاق ہے۔ یہی امام ابوحنیفہ و امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ اور امام مالک و امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک اس کے علاوہ لفظ فراق و تسریح کا بھی یہی حکم ہے یعنی یہ بھی طلاق صریح کے حکم میں ہیں۔ اسرحکن کا معنی ہے اطلقکن۔

مسئلہ : اچھی طرح چھوڑ دوں جس میں کوئی ضرر نہ ہو اور طلاق بدعی بھی نہ ہو۔
مسئلہ : جملہ ائمہ کا اتفاق ہے کہ کسی عورت کو ایسے حرم میں ایک طلاق دے کہ جس میں اس نے اس سے جماع نہیں کیا اور ایک طلاق دے کہ اسے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اس کی عدت ختم ہو جائے تو یہ طلاق سنت ہے (یعنی احادیث سے ثابت ہے)۔

مسئلہ : عورت کو حیض میں یا طہر میں طلاق دینا جس میں جماع کیا ہے اور عورت میں حمل ٹھہرنے کی صلاحیت ہے (زوجان سے بڑھتی وغیرہ نہیں) تو یہ طلاق بدعت حرام (سیئہ) ہے۔ لیکن ائمہ کے بالاتفاق واقع ہو جائے گی۔

مسئلہ : یکبارگی تین طلاق دینا بدعت ہے۔ یہ امام ابوحنیفہ و امام مالک و امام احمد رضی اللہ عنہم کا مذہب ہے اور یہ حرام ہے خلاف للشافعی اور سب کے نزدیک بلا خلاف طلاق واقع ہو جائے گی۔
نکتہ علیہ : شارع نے اس لیے طلاق کو مکروہ قرار دیا کہ یہ الفت اور زندگی کے نظم و نسق میں نقصان کا موجب ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حالات کی ناسازگاری پر افتراق (جدائی) واقع ہوگی اسی لیے اسے مشروع بھی فرمادیا۔ طلاق کی اس مجبوری حیثیت کے پیش نظر اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے تاکہ برقت مجبوری اسے استعمال کریں۔ اس طرح سے ان کی مذمت نہ ہوگی بلکہ معاشرہ کو درست کرنے کی غرض سے اسے فعل سے محمود (اچھا آدمی) سمجھا جائے۔ اگر اس سے جانبین کی بھلائی مطلوب ہے تو ایسا فعل طلاق شیطان کو سنگسار اور اسے ذلیل کرنے کے مترادف ہوگا۔ ہاں یہ طلاق کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بغض المباحات اس لیے ہے کہ اس میں رجوع الی الاسلام ہے کیونکہ طہارت کا ایک دوسرے سے پیار کرنا ترکیب کا وجود ظاہر ہوگا لیکن جو نہی اس کے عکس ہو جائے تو عدم کی طرف رجوع ہوگا اسی وجہ سے زوجین کے مابین فرقت (جدائی) پڑ جائے گی کیونکہ اس میں جو اجتماع مقصود تھا وہ نہ رہے گا۔ (الفتوحات المکیہ)

ف : متبع کو تسریح سے پہلے ذکرِ کنا فضل و احسان کی طرف اشارہ ہے اور ان کی پہلے حجرِ ختم کرنا مطلوب ہے کہ تمہاری خواہشات بھی پوری کی جاسکتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔

وَرَأَى كُنُتَيْتَ تَوَدُّنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ جل جلالہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی اور ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اور ان کو راضی رکھنے کا خیال کرتی ہو۔

نکلتہ : اللہ تعالیٰ کا نام اس لیے لایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بلند مقام ہے۔

وَالَّذِي آتَاكَ خَيْرَةً اور دارِ آخرت اور اس کی نعمتوں کو، کیوں کہ ان کے آگے دنیا و مافیہا اور اس کی تمام نعمتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ تَوْبَةً لِّكَ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نیکی و ایوب کے لیے مِشْكُتُ تم میں سے۔ من بیان یہ ہے کیونکہ وہ تمام عالمین کی عورتوں سے زیادہ محسن تھیں (اس لیے کہ وہ محسن عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیبیاں تھیں)۔

نکلتہ : مِشْكُتُ کی بجائے لُكْتُ نہیں فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا (خوشنودی) ان کے نفسوں کی رضا سے مقدم اور ضروری ہے۔

أَجْرًا عَظِيمًا بہت بڑا اجر جس کی کنز کوئی نہیں جانتا یہ وہی راز ہے جس میں تمتیع کو تسریح سے پہلے ذکر کیا گیا اور تسریح کو جمیل کہنے کا راز بھی یہی ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔

ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن کا امتحان جب یہ آیت نازل ہوئی تو چونکہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواجِ مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ نے ان

ہی بطور امتحان یہی آیت تلاوت کر کے پوچھا: تم اللہ و رسول (جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم) کو چاہتی ہو یا کچھ اور۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ و رسول (جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو اختیار کیا۔

ادب ازواجِ مطہرات کا انعام جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک

بات بتاتا ہوں لیکن میں دل سے چاہتا ہوں کہ تم غلت نہ کرنا اس کے متعلق ماں باپ سے مشورہ لے لینا۔ آپ نے یہ اس خیال پر فرمایا کہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ماں باپ مجھ سے جدائی کا مشورہ نہ دیں گے عرض کیا: فرمائیے یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) !۔ آپ نے یہی آیت پڑھی تو صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی:

یا رسول اللہ! اس بارے میں میں یاں باپ سے کیوں مشورہ کروں، میں تو اللہ و رسول (جل جلالہ) و صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتی ہوں اور واپار آخرت کو۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس جواب سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے یہاں تک کہ خوشی کے آثار آپ کے چہرہ اقدس سے محسوس ہوتے تھے ایسے ہی تمام ازواج مطہرات نے اللہ و رسول (جل جلالہ) و صلی اللہ علیہ وسلم اور واپار آخرت کو اختیار کیا۔ جب ان بیبیوں نے اللہ و رسول اور نعم باقیہ یعنی آخرت کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں انعام سے نوازا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ ان کے بعد اور کسی عورت سے آپ نے نکاح نہیں کیا۔ چنانچہ فرمایا:

لا یحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من اذواج -

(اس کے بعد نہ آپ پر اور عورتیں حلال ہیں اور نہ ان کے بجائے اور تبدیل کریں)

اس آیت کی تفصیل اسی سورۃ کی تفسیر میں آئے گی (ان شاء اللہ)

مسئلہ: کیا یہ اختیار تفویض الطلاق ہے کہ ان کے اختیار کے بعد انھیں طلاق واقع ہو جاتی چاہیے یا یہ کہ جب وہ دنیا کو اختیار کریں تو پھر حضور علیہ السلام انھیں اپنے سے جدائی کا اعلان فرمائیں جیسا فتعالین سے واضح ہوتا ہے۔ بعض علما تو پہلے قول کی طرف گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ دنیا کو اختیار کرتیں تو خود بخود مطلقہ ہو جاتیں۔ اسی لیے فقہا اکرام نے فرمایا کہ تنخیر الطلاق کے حکم میں اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جب مرد نے عورت کو طلاق کا اختیار دیا تو عورت نے مجلس سے قیام سے پہلے یا ایسے کام میں مشغولی سے پہلے جو طلاق سے روگردانی کا تصور ہو سکتا ہے کہہ دے کہ میں نے فسخ کو اختیار کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک طلاق بائنہ ہوگی اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ رجعی طلاق ہے اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تین طلاق ہیں اور اگر وہ زوج کو چاہے تو کوئی شے واقع نہ ہوگی اس طرح اختیار سے پہلے مجلس سے اٹھ کھڑی تو بالاتفاق یہ تنخیر باطل ہوگی۔

مسئلہ: اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ مرد نے عورت سے کہا: امرک بیدک۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر کہتا ہے تیرا امر طلاق کے بارے میں تیرے ہاتھ میں ہے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت خود چاہتی ہے تو طلاق رجعی ہوگی اگر مرد تین کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت معتبر ہے اگر عورت کہے کہ میں نے ایک چاہی تو بھی تین واقع ہوں گی اور یہ بھی تنخیر کی طرح مجلس تک مقید ہوگی۔

۱۔ بعض مفسرین نے کہا یہ آیت "ترجی من تشاء الخ" سے منسوخ ہے۔ تفصیل ہم نے القول فی المسخ فی المنسوخ والناسخ میں عرض کر دی ہے۔ اولیٰ غفرلہ

تفسیر صوفیانہ آیت میں دو اشارے ہیں :
 (۱) حُب دُنیا اور اس کی زیب و زینت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے جدائی ڈالنے کا موجب ہے۔ آپ کی ازواجِ مطہرات کے لیے باوجودیکہ عورت میں یہ فائدہ ہے کہ عالم صورت میں لطفہ انسانی کے ٹھہرنے کا محل (مرکز) ہے اس سے واضح ہوا کہ جو امتی دُنیا اور اس کی زیب و زینت سے محبت کرتا ہے وہ اپنے نبی علیہ السلام کی صحبت سے محروم ہو جائے گا کیونکہ اُمت کے قلوب لطفہ روحانیہ ربانیہ کا مرکز ہیں۔ اسی لیے ساکب پر لازم ہے کہ وہ ازکی و اطیب رہے تاکہ اس لطفہ روحانیہ ربانیہ کا مستحق ہو، کیونکہ الطیبات طیبین کے لیے ہوتی ہیں۔

خاطرت کے رقم فیض پذیرد ہسہات
 مگر این نقش پرانگندہ ورق سادہ کنی
 ترجمہ : افسوس تیرا دل اس فیض کے نقش کو کب قبول کر سکتا ہے جبکہ یہ نقش سادہ ورق پر تو پھیلاتا ہے۔

(۲) اللہ و رسول اور دارِ آخرت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتصال اور وصالِ الہی کی موجب ہے بشرطیکہ اس محبت میں غلو اور محض رضاۓ الہی ہو اگر اس میں محبتِ جنت کی ملاوٹ ہو تو پھر بعدِ رحمت بہشت کی نعمتیں بھی ملیں گی اور محبتِ اللہ کی مقدار پر اجرِ عظیم بھی۔

سوال : جیسے حب اللہ میں حب غیر اللہ کی ملاوٹ ہو جائے تو اجرِ عظیم میں اتنا نقص لازم آجاتا ہے جتنا غیر اللہ کی محبت کی حب اللہ کے ساتھ ملاوٹ ہوگی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مع حب اللہ سے اجرِ عظیم میں نقص لازم آئے گا یا نہ جبکہ رسول کی محبت بھی تو غیر اللہ کی محبت ہے۔

جواب : رسول اللہ کی محبت مع حب اللہ سے اجرِ عظیم کبھی کے بجائے اضافہ ہوگا اسی لیے کہ حب رسول بعینہ حب اللہ ہے جیسے اطاعت رسول بعینہ اطاعت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا :
 من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔

نکتہ : محبت جنت مع حب اللہ و محبت رسول مع حب اللہ میں فرق ہے وہ یہ کہ حب رسول محض حب اللہ کے لیے ہے بخلاف جنت کے کہ اس میں حظ نفس کو دخل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 ولکم فیہا ما تشہیہ الا نفس۔

(تمہارے لیے بہشت میں وہی ہوگا جو تمہارے نفس خواہش کریں گے)

اور حب نبی حب اللہ کی طرف لے جاتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

قَدْ اَنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ -

(اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو)

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا ،

۱۔ لِحَبِيبِ عَرَبِيٍّ مَدَنِيٍّ قُرَشِيٍّ

کہ بود در دو غمش مایہ شادی و خوشی

۲۔ فَهَمَّ رَاذِلَشْ نَكَمٌ اَوْ عَرَبِيٍّ مِّنْ عَجَمِيٍّ

لاٹ مہر ش چہ زخم او قرشی من حبشی

۳۔ ذَرَّةٌ وَّارِمٌ يَّهْوَا وَاَرِيٌّ اَوْ رَقَصَ كُنَّا

تا شد او شہرہ آفاق بخورشید و شتی

۴۔ گرچہ صدرِ محلہ در دست ز پیشِ نظرم

و جہہ فی نظری کلِ عِدَاةٍ وِ عَشِيٍّ

ترجمہ ، (۱) ، میرا حبیب عربی مدنی قرشی ہے کہ ان کا درد و غم شادی و خوشی کا سرمایہ ہے ۔

(۲) ان کے راز سے میں کب واقف ہو سکتا ہوں وہ عربی میں عجمی ۔ ان سے محبت کا دم کیسے بھروں وہ

قرشی میں حبشی ۔

(۳) میں تو ایک ذرہ کی طرح ہوں لیکن ان کی محبت میں رقص کنائ ہوں ، ان کے حُسن کا شہرہ تو

سورج کی طرح ہے ۔

(۴) ، اگرچہ کوسوں دور ہے میری نظر سے ، لیکن اس کا ہر صبح و شام میری نظر میں ہے ۔

تفسیر عالمانہ یٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اے نبی علیہ السلام کی بی بیو ۔ اس خطاب میں ان کی نصیحت کو مہتم بالشان ظاہر کرنا مطلوب ہے ایسے ہی مذاکرہ کیجئے جبکہ نبی علیہ السلام کی اضافت سے انھیں یہ

قدرو منزلت نصیب ہوئی کیونکہ جو احکام ان پر لاگو ہوں گے وہ اسی اضافت کی حیثیت سے ہوں گے ہُنَّ

تَيَّابَاتٌ مِّمَّنْ كُنَّ يَفْقَاهِ حَشَیۡۃً جو تم میں مریخ حیاء کے خلاف جرأت کرے ۔ فاحشہ (قبح میں سیئہ بلیغ)

غلط برائی یعنی گناہ کبیرہ ۔ اب معنی یہ ہو کہ تم میں سے ناپسندیدہ فعل سرزد ہو تَبَيَّنَتْۢ لَہِ جِسْمٌ کِی قباحت بالکل

ظاہر ہو ۔ یہ بتن بچنے تبیین سے ہے ۔ یہ ایسے ہے جیسے ؛

لَنْ اَشْرَكَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُکَ -

(بغرض محال اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے)

قرایے ہی بیبیوں سے بغرض محال ایسے ہو کیونکہ وہ ایسی نہ تھیں کہ معاذ اللہ ان سے کوئی معصیت ظاہرہ کا صدور ہوا ہو یا ہونا ہو۔

فت : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہاں فاحشہ سے نشر و نافرمانی اور سوء الخلق مراد ہے۔ حضرت امام راغب نے فرمایا کہ اقوال و افعال میں سے وہ فعل یا قول جو قبیح ہوں۔

تکلمہ : فیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مقصد یہ ہے کہ ان سے سوء الخلق اور نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے جیسے دوسری عام عورتوں سے فاحشہ صادر ہوتا ہے کیونکہ وہ بلند مقام کی مالکہ اور شرافت و بزرگی کی پیکر تھیں بالخصوص وہ فعل قول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا موجب ہو۔ اسی لیے فرمایا،

لَهَا الْعَذَابُ ابْنُ ضَعْفَيْنِ اس پر اوروں سے دو گنا عذاب ہو گا یعنی جیسے اوروں کو عذاب ہو گا انہیں ان سے دو گنا عذاب ہو گا وَكَانَ ذَلِكَ اَوْفًى يَرْثِي دُغْنَا عَذَابِ دِينَا عَلَى اللَّهِ كَيْسِيَّتًا اللہ تعالیٰ کو آسان۔ اس سے کوئی امر نہ روکے گا کہ یہ نبی علیہ السلام کی بیبیاں ہیں بلکہ وہ تو یہ عذاب ضرور دے گا کہ اسے اپنے نبی علیہ السلام کی عزت و تکریم مطلوب ہے۔

سوال : اس مسئلہ المتعمہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی ازدواجی مطہرات کو دو گنا عذاب دینے کی کیا وجہ؟
جواب : چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نعمتیں بہ نسبت دیگر عورتوں کے ان پر زیادہ تھیں اور فوائد کے چشے ان کے ہاں آبل رہے تھے سب سے بڑی بات کہ انہیں نبی الانبیاء و امام الرسل صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تھی اور انہی کے حجرات میں نزول و وحی ہوتا تھا اور علامہ کرام کی حاضری انہی کے گھروں میں ہوتی تھی اسی لیے ظاہر ہے کہ ان کے لیے سزا کا پہلو بھی زیادہ ہو جبکہ ان کی مخالفت بھی تو بہت بڑے امر بلکہ امام الامور کی ہے جو دیگر امور کا امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم (سرتاج ہے۔

مسئلہ : یہی وجہ ہے کہ بے خبر گناہ گار کی نسبت گناہ کو جان کر گناہ کرنے والے کی سزا زیادہ ہے۔

مسئلہ : ایسے ہی آزاد کی سزا بہ نسبت غلام کے زیادہ ہے۔

مسئلہ : ایسے ہی شادی شدہ کی حد غیر شادی شدہ سے زیادہ ہے۔ ان میں یہی راز ہے۔

مسئلہ : جیسے انبیاء علیہم السلام کو محبوبانہ عقاب شدید ہوتا ہے ایسے عوام اقلیوں کو نہیں ہوتا۔

خلاصہ یہ کہ گناہ کی عظمت گناہ کرنے والے کی نسبت پر ہے اور اس کی قباحت کا سخت ہونا بھی اسی وجہ سے ہے۔ چونکہ ازدواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین اور اشرف النساء العالمین ہیں اسی لیے بے غلطی کا صدور (بغرض محال) قبیح تر ہے تو سزا کا بھی شدید تر اور دو گنا ہونا لازمی امر ہے۔

فقہی شریف میں ہے :۔

آنچه عین لطف باشد بر عوام
قہر شد بر عشق کیشان کرام

ترجمہ : وہ عین لطف جو عوام پر ہے وہ عشق والوں کے لیے قہر ہے۔

تادیلاتِ نجیم میں ہے کہ ثواب و عقاب نفس کی نفاست و نحاست ہے اور سزا کا زائد تفسیر صوفیانہ ہونا بھی ففیلت کی دلیل ہے جیسے آزاد انسان پر نسبت غلام کے زائد ہے اس لیے

کہ اہل سعادت دو قسم ہیں :

(۱) سعید

(۲) اسعد

سعید اہل الجنتہ ہیں۔

اسعد اہل اللہ ہیں۔

جب سعید سے طاعت صادر ہوتی ہے تو اسے بہشت کا ایک اجر ملتا ہے اگر اس سے معصیت سرزد ہو تو اسے دوزخ کا ایک عذاب ملے گا اور اگر اسعد سے طاعت صادر ہو تو اس کا دگنا اجر ہے یعنی ایک درجہ بہشت کا اور ایک مرتبہ قربتِ الہی کا، اگر اس سے معصیت کا صدور ہو تو اسے دو عذاب ملیں گے۔ بہشت کے ایک درجہ کی کمی اور قربتِ الہی کا ایک مرتبہ کی کمی یا جہنم کے عذاب کا جھونکا اور قربتِ الہی سے دُوری کا عذاب اور حجاب کی ذلت۔ اسی لیے حضرت سری سقطی قدس سرہ دُعا مانگتے تھے :

اللہم ان کنت تعد بنی بیتی فلا تعد بنی بذل الحجاب۔

(اے اللہ ! اگر مجھے عذاب دینا ہے تو حجاب کی ذلت کا عذاب نہ دینا)

وكان ذلك على الله ما يسير اور یہ اللہ تعالیٰ کو آسان ہے کہ ان کا عذاب دگنا کر دے بخلاف عام مخلوق کے کیونکہ ان کے حق میں دگنا عذاب آسان نہیں کیونکہ وہ اسی کا اتباع کرتے تھے تو سزا پائی بخلاف اہل اللہ کے کہ ان کے لیے یہ بات مشکل بن جائے گی کیونکہ وہ اس کی کسر پہ نہ تھے۔

دُعا : اللہ تعالیٰ ہم سب کو، عذاب سے بچائے اور جزیل ثواب سے نوازے۔ (آمین)

فت : عذاب و تنزیل کے اسباب سے عدم توکل و اصل کے ساتھ ترکِ قناعت اور سعیِ بلا حاصل ہے۔

حکایتِ میمونۃ السودامہ حضرت عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین راتیں مسلسل دُعا مانگی کہ یا اللہ ! میرا رفیقِ جنت مجھے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ

کی طرف سے جواب ملا کہ تیرا رفیقِ جنت بنی بی مومنہ سودا (سیاہ قام) رضی اللہ عنہا ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ کوفہ کے فلاں محلہ میں فلاں قبیلہ سے ہے۔ فرماتے ہیں ان کی زیارت کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ وہ نمازیں ہیں، ان کے آگے ڈنڈا پڑا ہے اور خود سیاہ جُتہ میں ملبوس ہیں جس پر روم ہے؛
 لا اتباع ولا تشوی اور بکریوں کے ساتھ پھیرے چر رہے ہیں نہ بھیڑیے بکریوں کو کچھ کہتے ہیں نہ بکریاں پھیرنے سے ڈرتی ہیں۔ جب مجھے دیکھا تو نمازیں تخفیف کر لی، سلام پھیر کر کہا،
 اے ابنِ زید! چلا جا، یہاں ملنے کا موقعہ نہیں۔ وہاں یعنی بہشت میں (میری اور تمہاری رفاقت مقدس ہے)

میں نے پوچھا،

آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟

اس نے فرمایا،

عالمِ ارواح سے، اس لیے کہ وہاں ارواح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، جن کا وہاں تعارف تھا
 ان کا تعارف آج بھی ہے۔

میں نے کہا،

کچھ نصیحت فرمائیے۔

فرمایا،

اُس داعِظ پر تعجب ہے جو دوسروں سے عبرت کا خواہاں ہوتا ہے اور کوئی بندہ جو کچھ دنیا میں حاصل کرتا ہے
 لیکن شکر کے بجائے حرص کر کے اور مانگتا ہے تو اس سے حُبِ خلوة چھین لی جاتی ہے اسے قرب چھین کر
 بُعد میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ انس چھین کر وحشت میں اسے مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس راز کا اللہ تعالیٰ نے ارواح
 کو قرآن میں وعظ سنایا۔ یہ اس کا فضل و کرم ہے۔

حضرت صاحبِ مرحوم نے فرمایا،

تاز خاک پاے درویشی توانی سرمہ کرد

خاک در چشمت اگر در پادشاہی بنگری

تو جہل، جہانِ نک ہو سکے درویشوں کی خاک پا ہو، اگر تو اُن

کی خاک پا کو سرمہ جان کر آنکھوں میں ڈال لے تو تو خود کو

بادشاہی میں دیکھے گا۔

یعنی جلاء البصر فقر و قناعت و ترکِ زینتِ دنیا میں ہے نہ کہ دولت و سلطنت اور فانی نعمتوں میں، دنیا کا

سارا معاملہ گدلاؤ مکدر ہے۔

سبق : ماقبل پر لازم ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کے بوجھ ہلکے کرے اور چھوٹی سی عمر کے آخری حقے میں تجربہ کی تکمیل کی کوشش کرے۔

ہذا آخر ما رقمہ قلم للفقیر القادری ابو العالی محمد فیض احمد الاولیسی الرضوی غفرلہ

۸ صفر ۱۴۰۷ھ مطابق ۲۳ اکتوبر ۲۱۹۸۶

روز پختنبہ سوا بارہ بجے